

मुद्रक-

मूलचन्द्र किसनदास कापड़िया,
"जैनविजय" प्रि. प्रेस, स्थापित्याचक्रा,
लक्ष्मीनारायणकी बाड़ी-मुरत ।

सूचना—कृपया हरएक पाठक अंतमें दिये हुए शुद्धिपत्रकी भूलें प्रथम ठीक करके ही
इस ग्रन्थको पढ़ना प्रारंभ करें ।

प्रकाशक-

मूलचन्द्र किसनदास कापड़िया,
व्यवस्थापक "जैनमित्र",
चंद्राबाड़ी-मुरत ।

भूमिका ।

पाठकोंको विदिन हो कि इस जगतमें हरएक मानवको सुख और शांतिकी चाह है । पर ऐसी चाह रखनेपर भी मानवोंका प्रयत्न संसारके पदार्थ संग्रहमें और उनके उपभोग करनेमें रहता है । क्योंकि चेतन व अचेतन पदार्थ सब परिणमनशील हैं, इसलिये वे उनकी इच्छानुसार न तो सदा वर्तन करते हैं, न स्थिर रहते हैं । इस कारण वैसे बड़े पेश्वर्यशाली मानवको भी इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोगकी आर्त्ति और अशांति भोगनी पड़ जाती है । जिन्होंने संसारके विषय भोगोंमें अपनेको रचाया है उन्होंने सुख शांतिको न पाते हुए अपनेको तृष्णा और आकुलताकी अग्निमें बलते हुए अनुभव किया है । अनंत प्राणी तृष्णाकी अग्निमें बलते हुए ही उसकी अपूर्त्तिसे कष्ट भोगते हुए ही अपनी जीवन-यात्रा पूर्ण कर जाते हैं । पर यह यात्रा पूर्ण नहीं होती, क्योंकि चेतना लक्षणके धारी आत्माका कभी मरण नहीं होता, जैसे उसने यहां एक शरीर धारण किया था, वैसा ही उसको अपने बांधे हुए पाप या पुण्यके अनुसार दूसरा कोई देह धारना पड़ता है । वहां भी वह तृष्णाकी अग्निमें जलता रहकर फिर नवीन देहको रखता है ।

महान ऋषियोंने अपने अनुभवसे यही बताया है कि सुख और शांति अपने ही आत्माका स्वभाव है और वह आत्माकी ओर लक्ष्य देनेसे स्वयं अनुभवमें आती है । अर्थात् जब हम अपने आत्माके वास्तव स्वरूपपर दृष्टि डालेंगे हम तुरंत सुख शांतिको प्राप्त करेंगे ।

यदि हम वर्त्तमानमें अपने स्वभावमें या शुद्ध दशमें होते तो सुख शांतिके भोक्ता ही हर समय रहते जैसे कि परमात्मा सिद्ध महाराज नित्य इस सुख शांतिके विलासी हो रहे हैं । तथा यह हर मनुष्यको अनुभवसिद्ध है कि तृष्णाकी मंदता जब कुछ शांति देती तब उसकी वृद्धि अशांति देती है । विचार करनेसे विदित होगा कि तृष्णाकी उत्पत्ति मोहसे हुई है । मोह एक प्रकारका मद्य है, जिसके आवेशमें इस आत्माको सत् असत्की यथार्थ प्रतीति नहीं रहती है । परमात्माके मोह नहीं—अपने स्वभावमें तन्मयता है इसीसे सुख शांतिकी पूर्ण विलासता है । जो अंतरात्मा सम्यग्दृष्टी गृहस्थ या मुनि हैं वे मोहके विजयी हैं, अतएव वे भी उस सुख शांतिके स्वादको भलीभांति जानते हैं । क्योंकि जब वे अपने आत्माके यथार्थ स्वरूपको सर्व अन्य द्रव्योंसे भिन्न विचारकर उस ओर उपयोगको थिर करते हैं, सुख शांतिका लाभ कर लेते हैं ।

सुख शांति अपना स्वभाव होनेपर भी हमें प्राप्त नहीं है इसमें कारण हमारा अस्वस्थ, अशुद्ध, विकारी और मोही होना है। जैसे किसी रोगीको जब अपने रोग शमन करनेकी इच्छा होती है तब वह किसी वैद्यके पास जाता है। प्रवीण वैद्य उसकी परीक्षा कर उसको रोग होनेका कारण कह उसको प्रतीति दिला फिर रोगका इलाज बताता है। रोगी उस उपायपर विश्वास करके जब स्वयं औषधि सेवन करता है तब धीरे २ अच्छा और स्वस्थ हो जाता है। इसी तरह सुख शांतिका इच्छुक जब श्री गुरुके पास जाता है तब श्री गुरु उसके सुख शांतिमें बाधक किन्हीं जड़ कर्मोंका बन्धन है ऐसा बताकर उन बन्धनोंसे मुक्त होनेका उपाय बताते हैं। जैसे वैद्यकी उपकार बुद्धि होनेपर भी विना स्वयं औषधि सेवनके रोगी अच्छा नहीं होता, उसी तरह श्री गुरुके चित्तमें महान उपकार बुद्धि होते हुए भी जब तक शिष्य स्वयं बंधसे मुक्त होनेका उपाय नहीं करता तब तक कभी भी मुक्त नहीं होसکتा। जिन्होंने मोह और उसके परिवार—नानाप्रकारके कर्मोंको विजय कर लिया है ऐसे जिनके सिद्धान्त या जैनमतमें आत्माको अनादि कालकी परम्परासे लगे हुए इस कर्म रोगको जड़मूलसे खोदनेके हेतुसे नीचे लिखे सात तत्वोंका जानना और उन पर प्रतीति लाना बतलाया गया है—

जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, और मोक्ष ।

ये मूल प्रयोजनभूत तत्त्व हैं। क्योंकि जीवसे आपका, अजीवसे अपने साथ जिन कर्म शरीर आदिका सम्बन्ध है उनका, आश्रवसे कर्मोंके आकर्षण होनेके कारणोंका, बंधसे उनके बंध अर्थात् आत्माकी सत्तामें ठहर जानेका, संवरसे आश्रवके कारणोंको रोकनेका, निर्जरासे बंधके शनैः शनैः छेदनेका, तथा मोक्षसे पूर्ण बंधमुक्त होनेका ज्ञान होता है। अर्थात् जीव, अजीवसे मैं कौन हूं, पर कौन हैं इनका; आश्रव, बंधसे अस्वस्थ या रोगी या कर्मबंधन युक्त होनेका; संवर, निर्जरासे रोगका इलाज करनेका; तथा मोक्षसे निरोग या स्वस्थ अवस्थाका ज्ञान होता है।

हरएक सुखके बांछक प्राणीको इन सात तत्त्व अथवा पुण्य, पाप जो कर्मके दो भेद हैं इनको लेकर नौ पदार्थोंका अच्छा ज्ञान करना चाहिये। इन्हींका यथार्थ ज्ञान तो ही जैन सिद्धान्त या निज सिद्धान्तका ज्ञान है।

यद्यपि इस महान ग्रंथमें इन्हीं ९ पदार्थोंका व्याख्यान है तथापि वास्तवमें इसमें उस निर्जरा तत्त्वका ही वर्णन है जिसमें हितार्थीको आत्मज्ञान करके उसी आत्माका ध्यानमई तप करना पड़ता है। आत्मा जो जगत्को परोक्ष हो रहा है उसको प्रत्यक्ष करके ऐसा दिखा देना कि मानो वह तुम्हारे हाथपर रक्खा हुआ एक गुलाबका पुष्प है जिसको 'तुम प्रत्यक्ष देख देखकर उसकी सुगन्धसे संतोपी हो रहे हो, इस ग्रंथका मुख्य काम है। इसीसे यह कहना ठीक है कि यह ग्रंथ साक्षात् मुक्ति या सच्चे आनन्दके अनुभवका द्वार है। यह ग्रंथ

बहुत उच्चतम कोटिका एक अति गहन और सूक्ष्म मोक्ष मार्गका पथ है। जैसे किसी बहुत ऊंचे पर्वतपर जिसके दोनों ओर गहरी नीचाई हो एक बहुत सकुड़ा चलनेका मार्ग हो ऐसा कि जो चलनेवाला कुछ भी अमावधानी करे तो पर्वतसे गिरकर प्राणान्त करे ऐसे ही इस ग्रंथका विचारपथ है। इसपर वही चल सकता है जो पहले और बहुतमे उन ग्रंथोंका मनन कर चुका है जिनमें इन सात तत्त्वोंका विस्तारसे व्याख्यान है।

इसलिये उचित है कि मुमुक्षु जीव द्रव्य संग्रह, तत्त्वार्थ सूत्र, सवार्थसिद्धि, गोमट्टसार जीवकांड कर्मकांडादि सहित,— इनका अवश्य अभ्यास करे। तौ भी प्राचीन कालके अनेक रोगी किम तरह राग रहित हुए व भावोंके क्या २ फल होते हैं इनके दृष्टान्तोंको जाननेके लिये श्री ऋषभदेव आदि त्रैपठ महापुरुष व अन्य महापुरुषोंके चारित्रको कहनेवाले प्रथमानुयोगका अभ्यास करे; जिस लोकमें यह सब चरित्र हुए उसका विशेष स्वरूप जाननेको त्रिलोकसार आदि करणानुयोगका अभ्यास करे; गृहस्थ और साधुओंको कैसे बाह्य आचरण करना, आहार, विहार व व्यवहार करना इनका विशेष जाननेको रत्नकरंड श्रावकाचार, पुरुषार्थमिद्धयुगाय, चारित्रसार, मूलाचार, आदि चरणानुयोगका अभ्यास करे। फिर पीछे सूक्ष्म आत्मतत्वकी ओर लक्ष्य जमानेके लिये परमात्मा प्रकाश, प्रवचनसार, पंचास्तिकायका अभ्यास करे तथा जैन न्यायका स्वरूप परीक्षामुख आदि ग्रंथोंसे जाने। फिर जो कोई इस समयसार ग्रंथका अभ्यास करेगा वह इसके सूक्ष्म और आनंदमय पथ पर स्थिर रहकर अपना हित कर सकेगा।

यद्यपि यह गहन है पर इसकी प्राप्त भाषा बहुत सरल व अर्थ भी सरल है। तथा भाषामें इतना मीठापन है कि जिसने और शास्त्रोंको नहीं भी जाना है पर आत्माका कल्याण करना चाहता है उसको सुनने ही बड़ा ही प्रिय और रोचक मालूम होता है। इससे हर एक मुमुक्षुको इसका पाठ तो अवश्य कर जाना चाहिये। पर जो अल्पज्ञानी हैं उनको इसका मर्म समझनेके लिये ऊपर लिखित ग्रंथोंका अभ्यास अवश्य कर जाना चाहिये।

इस ग्रंथके कर्ता महाराज श्री १००८ कुंदकुंदाचार्य देव हैं जिनका स्मरण प्रत्येक जैनी शास्त्र सभाके पढ़नेके पहले इस नीचेके श्लोकसे करता है:—

मंगलं भगवान् वीरो मंगल गौतमो गणी ।

मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं ॥

त्रिगम्यर जैनके मूलसंघ आम्नायकी जो २ पट्टावलियां कई सौ वर्ष पहलेकी लिखी हुई मिलती हैं उनमें उक्त आचार्यका नाम श्री उमास्वामी के पहले आता है जो तत्त्वा,

श्री-सूत्र या मो.रशास्त्र के कर्ता होगए हैं और जिनका समय विक्रम सम्वत्. ८१ है । यह स्वामी कुंदकुंद श्री उमास्वामीके गुरु थे क्योंकि गृह्यापिच्छ जो कि श्री कुंदकुंदजीकी एक उपाधि थी वह उपाधि उमास्वामी महाराजके साथ भी थी जैसा कि तत्त्वार्थ सूत्रकी प्रशस्तिके नीचेके श्लोकसे प्रगत है । जो बहुधा प्राचीन लिखित पुस्तकोंमें मिलता है ।

तत्त्वार्थसूत्र कर्तारं गृह्यापिच्छापलक्षितं ॥ वंदे गणीन्द्र संजात मुमास्वामि मुनीश्वरं ॥
पट्टावलियोंके अनुमार श्री कुंदकुंदाचार्यका काल आचार्य होनेका विक्रम संवत् ४९ है ।

इम महान आचार्यने वीर भगवान व प्रसिद्ध गणधर गौतमस्वामीके मृदण पदार्थका अनुभव किया था इसीसे नित्य संगलाचरणमें उनके साथ ही स्वामी कुंदकुंदको याद किया जाता है । कोई२ वर्तमानमें इन कुंदकुंदको श्रुतावतार कथामें आण हुण फौंड-कुंडपुर निवासी पञ्जान्दि मानकर श्री उमास्वामीके पीछे हुण ऐसा अनुमान लगाने हैं । पर यह अनुमान ठीक नहीं है । स्वामीने अपने पञ्चास्तिकाय, प्रवचनसार, नियममार आदि ग्रन्थोंमें तीर्थकर, केवली और श्रुतकेवलीको ही नमस्कार किया है तथा यत्र तत्र गाथाओंमें कहा है कि जैसा मर्वज्ञोंने कहा है वैसा कहता हूं । इससे इनकी बहुत प्राचीनता झलकती है । श्री उमास्वामीके पीछे भए होते तो यह श्री उमास्वामी जैसे महान आचार्यको जिन्होंने सात तत्त्वोंका बहुत सुन्दर और अकाट्य शब्द रचनामें वर्णन किया है अवश्य कर्मान कहीं स्मरण करते ।

इस ग्रंथकी दो संस्कृत टीकाएं मिलती हैं । एक आत्मरूपाति जिसको श्री अमृतचंद्र आचार्यने बहुत ही उत्तम न्यायकी शैलीसे रचा था, दूसरी तात्पर्यवृत्ति जिसकी रचना बहुत विस्तार और भावार्थके साथ बहुत सरल है ।

पहली टीकाका हिन्दी अनुवाद जयपुरके प्रसिद्ध पंडित जयचंद्रजी रत प्रचलित हो रहा है । दूसरी टीकाका हिन्दी अनुवाद कहीं भी प्रसिद्ध न देखकर हमने संस्कृतके अनुसार इसलिये लिखनेका साहस किया कि हमारा स्वाध्याय भी सूक्ष्मतामे हो जायगा तथा जो संस्कृतज्ञ नहीं हैं वे इस भाषा द्वारा समझकर अपना हित करेंगे । इस संस्कृत वृत्तिको बम्बई चौपाटीके रत्नाकर पैलेसके चैत्यालयमें पुनः२ अभ्यास करनेमे इसकी प्रसिद्धि हो ऐसी गाढ़ खि भी हो गई थी जिमने प्रेरण किया कि इ.की भाषा की जाय ।

इसका प्रारंभ बम्बईमें अगड़ सुदी १४ बृहस्पतिवार वि० सं० १९७० ता० १८ जुलाई १९१३ को किया था । इधर उधर भ्रमण करने रहनेसे धीरे २ उल्था होकर इसकी समाप्ति इंदौरमें ३० अश्विन सुदी ३ सोमवार वि. सं. १९५० ता० ११-१०-१९को हुई थी । करीब एक वर्ष तक ऐसा नियम कर लिया गया था कि जब क नित्य कुछ न कुछ उल्था लिख न लिया जायगा, आहार ग्रहण नहीं किया जायगा ।

इस तात्पर्यवृत्तिके कर्ता ज. रसेन्द्र भी कहे जाते हैं पर वृत्तिमें कहीं इनका नाम नहीं है तथा अमृतचंद्रकृत श्लोक वृत्तिमें लिये हैं, इससे प्रकट होता है कि तात्पर्य वृत्तिके कर्ता अमृतचंद्रजीके पीछे हुए हों। अमृतचंद्रजीका समय वि० सं० १६२ सनातन जैनग्रंथ माला (छपी निर्णयसागर बम्बई स३ १९०९) की भूमिकाके अनुसार है ।

इस भाषा करनेमें हमने अति साहस किया है । यह काम न्याय व व्याकरणके विद्वानोंका था पर हमारे समान विद्वत्तारहित व्यक्तिका न था । तौ भी आत्म प्रेमवश जो यह साहस किया है उसपर विद्वज्जन हास्य न करके रूपादृष्टि द्वारा इसे अवलोकन करेंगे और जहां कोई भूल मालूम पड़े उसे अवश्य सूचित करेंगे, क्योंकि मुझ जैसे अति अल्पज्ञानी द्वारा भी भूलें हो जाना संभव है । पहले सामान्यार्थ इमलिये दिया कि गाथाका कुछ भाव झलक जावे । फिर शब्दार्थ और विशेषार्थ संस्कृत टीकाके अनुसार दिया तथा मध्यमें प्राकृत गाथाका अन्वय करके अन्वयके क्रमसे शब्दोंको कौन्समें रख दिया जिससे पढ़नेवालेको शब्दका अर्थ भी अलग २ झलक जावे । तथा यदि कोई प्राकृतके अन्वय व शब्दपर ध्यान देना न चाहे व जो कौन्स छोड़कर पढ़े तो उसे वाक्य रचना सीधी २ समझमें आती जाय तथा अन्तमें भावार्थ जो दिया है वह अपनी ही समझसे लिखा गया है ।

पाठकगणे इसे पढ़कर आत्मज्ञान प्राप्त कर सच्चे सुखके भोक्ता
हों ऐसी भावना करनेवाला—

सर्व मुमुक्षुओंका दास—

चम्पावाड़ी, सूरत ।
वैशाख सुदी १ वीर सं० २४४४
वि. सं. १९७५ ता० ११-५-१८

शीतलप्रसाद ब्रह्मचारी ।

सूची आवश्यक विषय ।

पीठिका—	गाथा	पृष्ठ
पहला स्थल—स्व पर समय आदि.....	१ मे ६	२ मे ७
दूसरा ,, अमेद और भेद रत्नत्रय	७ — ८	८
तीसरा ,, निश्चय, व्यवहार श्रुतकेवली.....	९ — १०	९—१०
चौथा ,, रत्नत्रय भावना और फल	११—१२	११—१२
पांचवा ,, निश्चय, व्यवहार नय.....	१३—१४	१२—१४
नौ पदार्थोंका अधिकार....	१९	१४—१९

सूची आवश्यक विषय ।

(१) पहला महा अधिकार जीव-

पहला स्थल-शुद्धात्मभावना.	१६-१८	१७-१९
दूसरा ,, रत्नत्रय भावना दृष्टांत सहित	१९-२१	१९-२१
तीसरा ,, अज्ञान, बंध, मोक्ष.	२२-२४	२१-२३
चौथा ,, अज्ञानीका लक्षण.	२५-२७	२४-२५
पांचवा ,, अज्ञानीको उपदेश.	२८-३०	२६-२८
छठा ,, जीव व देहकी भिन्नता.	३१-३८	२८-३४
सातवा ,, प्रत्याख्यान स्वरूप.	३९-४२	३४-३८
आठवा ,, निश्चय रत्नत्रयी जीव.	४३	३८-३९

२) दूसरा महा अधिकार अजीव-

पहला स्थल-देह व रागादि जीव नहीं.	४४-५३	३९-४७
दूसरा ,, शुद्ध जीव पदार्थ उपादेय है.	५४-६५	४८-५६
तीसरा ,, वर्ण व रागादिके साथ जीवका तादात्म्य सम्बन्ध निषेध	६६-७३	५७-६३

(३) तीसरा महा अधिकार-कर्त्ता कर्म

पहला स्थल-अज्ञानी सज्जानी जीव	७४से७९	६४- ७०
दूसरा ,, सम्यग्ज्ञानीका विशेष	८०-९०	७१- ७९
तीसरा ,, द्विक्रियावादीका खंडन	९१-११५	८०-१०२
चौथा ,, मिथ्यात्वादि चार आश्रव कर्मोंके कर्त्ता है	११६-१२२	१०३-१०९
पांचवां ,, जीव और पुद्गल कथंचित्परिणामी हैं	१२३-१३०	१०९-११५
छठा ,, ज्ञानी ज्ञानमई और अज्ञानी अज्ञान मई भावका कर्त्ता है ।	१३१-१३९	११६-१२२
सातवां ,, अज्ञानमई भाव पांच कारणोंसे बंधका कारण है	१४०-१४४	११२-१२५
आठवां ,, जीव और पुद्गल परस्पर उपादान कारण निषेध	१४५-१४७	१२५-१२७
नववां ,, शुद्ध समयसार	१४८-१५१	१२८-१३१

(४) चौथा महा अधिकार पुण्य, पाप

पहला स्थल--पुण्य, पाप अमेद कथन	१५२-१५७	१३२-१३५
दूसरा ,, शुद्धात्माकी भावना विना पुण्य कर्म मोक्षका कारण नहीं है	१५८-१६१	१३६-१३९

तीसरा ,, निश्चय रत्नत्रय जीवके गुण हैं उनमें
परिणमनेवाला जीव मोक्षका कारण है १६२-१७० १४०-१४३

(६) पांचवा महा अधिकार—आश्रव

पहला स्थल भेद ज्ञानसे शुद्धात्माकी प्राप्ति होती है १७१-१७३ १४४-१४६
दूसरा ,, भेदज्ञानसे किस तरह शुद्धात्माकी
प्राप्ति होती है..... १७४-१७६ १४६-१४७
तीसरा ,, शुद्ध भावनासे शुद्ध होता है.... १७६- १४७-१४८
चौथा ,, संवर किस तरह होता है १७७-१७९ १४८-१४९
पांचवां ,, आत्मा परोक्ष है, उसका ध्यान
किसतरह किया जाता है । १८०-१८१ १४९-१५१
छठा ,, उदय प्राप्त द्रव्य कर्मके अभावसे
रागद्वेषादि भावाश्रवोंका अभाव होता है १८२-१८४ १५१-१५३

(६) छठा महा अधिकार—संवर

पहला स्थल वीतराग सम्यग्दृष्टीके रागद्वेष मोह-
रूप आश्रव भाव नहीं होने १८५-१८७ १५३-१५८
दूसरा ,, रागद्वेष मोहरूपी आश्रवोंका विशेष. १८८-१९० १५८-१६०
तीसरा ,, ज्ञानी जीवके भावाश्रवोंका निषेध.... १९१-१९३ १६०-१६३
चौथा ,, द्रव्य कर्मोंको सत्तामें रहते हुए ज्ञानी
निराश्रव कैसे होता है १९४-१९७ १६३-१६६
पांचवां ,, अज्ञानीके पूर्ववद्ध कर्म नवीन
कर्मोंको बांधने हैं, सम्यग्दृष्टी
ज्ञानीके नहीं.... १९८-२०१ १६६-१७०

(७) सातवां महा अधिकार—निर्जरा

प्रथम स्थल द्रव्य और भाव निर्जरा, ज्ञान और
वैराग्य शक्ति.... २०२-२०६ १७१-१७४
दूसरा ,, ज्ञान और वैराग्यका सामान्य कथन.. २०६-२१० १७४-१७७
तीसरा ,, ,, का विशेष २११-२२० १७७-१८४
चौथा ,, परमात्मपद प्रकाशक स्वसंवेदन ज्ञान
गुणका सामान्य कथन २२१-२२८ १८४-१९०
पांचवां ,, स्वसंवेदन ज्ञान गुणका विशेष २२९-२४२ १९०-१९७

	छठा स्थल—सम्यग्दृष्टीके निशंकितादि आठ गुण	२४३-२५१	१९८-२०५
(८)	आठवा महा अधिकार—बंध.		
	प्रथम स्थल—बंध, अवंधका स्वरूप २५२-२६१	२०६-२०९
	दूसरा ,, निश्चयनयसे हिंसा अहिंसाका लक्षण	२६२-२६८	२०९-२१४
	तीसरा ,, नि०नयसे हिंसाकरनेरूप भाव ही हिंसा है	२६९-२७४	२१४-२१७
	चौथा ,, व्रत और अव्रतका व्याख्यान २७५-२८९	२१७-२२७
	पाचवां ,, निश्चयनयकी अपेक्षा व्यवहारनय निषेध- ने योग्य है २९०-२९५	२२७-२३१
	छठा ,, रागद्वेष रहित ज्ञानियोंको प्राशुक आहार बंधका कारण नहीं है २९६-२९९	२३२-२३४
	सातवां ,, कर्मबंधके कारण रागादिक हैं, रागादिकों- का कारण निश्चयसे कर्मोंका उदय है	३००-३०४	२३४-२३७
	आठवां ,, प्रतिक्रमण और प्रव्याख्यानका अभाव बंधका कारण है, ज्ञानी नहीं ३०५-३०७	२३७-२४०
(९)	नवां महा अधिकार—भोक्ष		
	प्रथम स्थल—भोक्ष पदार्थ ३०८-३१४	२४०-२४४
	दूसरा ,, भोक्षका कारण भेद विज्ञान है ३१५-३१८	२४४-२४७
	तीसरा ,, भेद विज्ञानका विशेष ३१९-३२२	२४७-२५१
	चौथा ,, वीतराग चारित्रके होते हुए द्रव्य-प्रति- क्रमण आदि विषकुंभ तथा सराग- चारित्रके होते अमृत कुंभ है ३२३-३२७	२५१-२५६
(१०)	दशवां महा अधिकार—भोक्षतत्त्व चूलिका		
	व सर्व विशुद्ध ज्ञान ।		
	प्रथम स्थल—निश्चयसे जीव कर्ता नहीं है ३२८-३३१	२५६-२५९
	दूसरा ,, जीवके कर्म बंध अज्ञानसे है ३३२-३३५	२५९-२६१
	तीसरा ,, ज्ञानी निश्चयसे कर्मफलका भोक्ता नहीं है	३३६-३३९	२६२-२६५
	चौथा ,, भेद ज्ञानीके कर्ता भोक्तापना नहीं है	३४०-३४१	२६५-२६६
	औपशमिक आदि ५ भावोंमेंसे किस भावके द्वारा भोक्ष होता है ३४७-३६८	२६७-२६८
(११)	ग्यारहवां महा अधिकार—समयमार चूलिका		
	प्रथम स्थल—एकान्तसे आत्मा परद्रव्यका कर्ता नहीं है	३४२-३४८	२७०-२७५

दूसरा ,,	आत्मा एकान्तसे क्षणिक नहीं है....	३४९-३५२	२७६-२७९
तीसरा ,,	जीव या पुद्गल एकान्तसे भाव मिथ्यात्व आदिका कर्ता नहीं है....	३५३-३५७	२७९-२८३
चौथा ;,	जीव सुख दुःख आदिका कथंचित् कर्ता है	३५८-३७०	२८४-२९१
पांचवां ,,	पांचोंइन्द्रियोंके बाह्य विषयोंका घात मात्र अज्ञान है.... ३७१-३७७	२९१-२९९
छठा ,,	जीव पुद्गल कर्मोंके साथ तन्मई नहीं होता	३७८-३८४	२९९-३०८
सातवां ,,	ज्ञान ज्ञेय पदार्थोंसे तन्मई नहीं होता	३८५-३९४	३०९-३०३
आठवां ,,	निश्चय प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना चारित्र ३९५-३९८	३०३-३०६
नवां ,,	जीव अपनी बुद्धिके दोषसे पंचेन्द्रिय व मनके विषयोंमें राग द्वेष करता है, पदार्थोंका दोष नहीं है. ३९९-४०८	३०६-३१२
दसवां ,,	कर्म चेतना और कर्मफल चेतना और इनके सन्यासकी भावना ४०९-४११	३१२-३१६
ग्यारहवां ,,	द्रव्य श्रुत आदि जीवका स्वरूप नहीं है	४१२-४१६	३१६-३२१
बारहवां ,,	शुद्ध नयसे आत्मा कर्म और नोकर्मके आहारसे रहित है ४२७-४२९	३२२-३२३
तेरहवां ,,	भाव लिंग विना मात्र द्रव्यलिंग मुक्तिका कारण नहीं है.... ४३०-४३६	३२३-३३१
ग्रन्थका फल ४३७	३३१-३३७

नोट—यहां ४३७ गाथाओंका सूचीपत्र है जब कि तात्पर्यवृत्तिमें ४३९ गाथाओंकी वृत्ति करनेका उल्लेख पातनिकाकी सूचनामें है । २ गाथाओंका अंतर मोक्ष अधिकारमें पड़ता है । मोक्ष तत्त्वकी सूचनामें २२ गाथाओंके ४ स्थल हैं । इसमें दूरे स्थलमें सूत्र पांच कहे हैं पर जिस लिखित प्रतिसे हमने उल्था किया था (जो बम्बई चौपाटीके रत्नाकर पॅलेस मंदिरमें है उसमें तथा जो कलकत्तेकी मुद्रित संस्कृत प्रति है दोनोंमें ४ ही सूत्र मिले । तथा चौथे स्थलमें सूत्र ६ बताए हैं हमने भी ६ ही गाथा ली हैं पर नीचे लिखी गाथाको उक्त च समझ कर उसपर क्रम नं० नहीं डाला है ।

“अपङ्क्तिमणं अप्यङ्गिसरणं अप्यङ्गिहारो अधारणा चैव । अणियत्तीय अणिदा अगुरुहा विसोहिय अमिय कुंभो” (सफा २५४) इसतरह समाधान समझना चाहिये ।

धन्यवाद.

विश्वव्यापी महायुद्धके कारण कागजकी अतीव मंहगीके समयमें भी हम अपने सुप्रसिद्ध साप्ताहिक पत्र "जैन मित्र" के १९वें वर्षके प्राहकोंको यह वृहद् ग्रन्थ उपहार स्वरूप भेट दे सके हैं जिसका खास कारण यह है कि इस ग्रन्थको प्रकट करनेके लिये हमारे मान्यवर संपादक ब्रह्मचारीजी शीतलप्रसादजीकी प्रेरणानुसार निम्न लिखित सज्जनों द्वारा ७००)की सहायता प्राप्त हुई है जिससे ही ऐसा शास्त्रीय ग्रन्थ उपहार स्वरूप देनेका सौभाग्य "जैनमित्र"को प्राप्त हुआ है-

- ४००) श्रीमती चमेलीवाई, धर्मपत्नी लाला अजित-
प्रसादजी खजांची, देहरादून ।
१००) श्रीयुत बाबू निर्मलकुमार देवकुमारजी
रईस, आरा ।
१००) जैनमहिलारत्न श्रीमती मगनवाईजी, संचालि-
का, श्राविकाश्रम, बम्बई ।
१००) लाला बट्टीदासजी वकील, बिजनौर ।

७००)

उपरोक्त अध्यात्मप्रेमियोंको हम कोटिशः धन्यवाद देते हुए अन्य श्रीमानोंको भी ऐसा शास्त्रदान समयानुसमय करनेके लिये प्रेरणा करते हैं ।

प्रकाशक ।

नमः सिद्धेभ्यः ।

समयसार टीका ।

अथ श्री समयसारकी तात्पर्यवृत्तिके अनुमार देशभाषामें बालबोध वचनिका लिख्यते ।
सोरठा—समयसार अविकार, बंदो ज्ञानानंद मय ॥ शिवस्वरूप शिवकार, मनवचक्राय सन्हारिके ॥
॥ दोहा ॥ आत्म निधि नाके प्रगट, ताहि भोग करतार । निज सुखके सुन्दर रसिक, बन्दों
वृषदातार ॥ रिपभदेवसे वीर लों, चौबीसों जिनराय । भरतकाल अवसर्षिणी, बन्दों भवि
सुखदाय ॥ सिद्धालयमें राजते, सर्वसिद्ध समुदाय । सत स्वभावके सत धनी, नमूं हृदय उमगाय ॥
गुरु गणधर गौतम प्रणमि, नमि आचारज और । उपाध्यायके चरण जुग, नमूं ज्ञानके ठौर ॥
साधत जे शिव-मार्गको, आत्म रस लवलीन । बन्दों निर्मल भाव करि, कर्म बन्ध हो छीन ॥
जिनवाणी अमृतभई, समाधान करतार । मत विवादके फन्दको, सुलझावत गुणकार ॥ जे
पदार्थ हैं अप्रगट, प्रगट दिखावन हार । सत स्वरूप सातामई, बन्दों भवदधि तार ॥ समयसार
सत ग्रन्थको, मर्म सुवदण हार । कर्ता गुरु कुंदकुंदको, नमहुं ज्ञान दातार ॥ ताकी वृत्ति
संस्कृत—तात्पर्य है नाम । ताके कर्ता निजरमी, बन्दों आठो जाम ॥ याकी भाषा वचनिका,
नहीं प्रगट यह देख । निज परको हित जानिके, लिखूं नागरी लेख ॥

प्रथम ही वृत्तिकार मंगलान्तरण करते हैं:—

श्लोक—वीतरागं जिनं नत्वा, ज्ञानानंदैकसंपदं । बक्ष्ये समयसारस्य, वृत्तिं तात्पर्यसंज्ञिकां ॥

भावार्थ—ज्ञानानंद रूप एक परम धनके धनी, रागद्वेषादि विकारोंसे रहित और आत्म-
वाती कर्मोंके विजेता श्री जिनन्द्रको नमस्कार करके इस समयसार ग्रंथकी तात्पर्य संज्ञिका
नाम टीकाको कहूंगा ॥

अथानंतर शुद्ध परमात्म तत्त्वके विषयमें कहनेकी मुख्यताकरके विस्तारसे सुनने व
जाननेकी रुचिको रखनेवाले शिष्योंको समझानेके लिये श्री कुंदकुंदाचार्य्य देव द्वारा संपादित
इस समयसार प्राभृत ग्रंथका अधिकार शुद्धि पूर्वक पातनिकाके साथ व्याख्यान किया जाता है ।
तहां प्रथम ही “ वंदितु सख सिद्धे ” इत्यादि नमस्कार गाया है इसको आदि लेकर पाठके
क्रमसे पहले स्थलमें स्वतंत्र गायाएं छह हैं । इसके आगे दूसरे स्थलमें भेदरत्नत्रय और अभेद
रत्नत्रयका वर्णन करते हुए, “ववहारं पुवदिसिद्धि” इत्यादि दो गाथाएं हैं । फिर तीसरे स्थलमें

निश्चय श्रुतकेवली और व्यवहार श्रुतकेवलीके स्वरूपके व्याख्यानकी मुख्यता करके “जो हि सुदेण” इत्यादि दो सूत्र हैं। इसके आगे चौथे स्थलमें भेद और अभेद रत्नत्रयकी भावनाके लिये तैसे ही इस भावनाके फलको वर्णन करनेके लिये “णाणमिह भावणा” इत्यादि दो सूत्र हैं। तिसके पश्चात् पंचम स्थलमें निश्चयनय और व्यवहारनयका व्याख्यान करते हुए “ववहारोऽभूदत्थो” इत्यादि दो सूत्र हैं। इस प्रकार पांच स्थलोंमें चौदह (१४) गाथाओंके द्वारा समयसार ग्रंथकी पीठिकाका व्याख्यान स्वरूप एक समुदायपातनिका है। (समुदायपातनिकाको अध्यायके नामसे कह सकते हैं।

पीठिका पातनिकाका विस्ताररूप व्याख्यान ।

अत्र प्रथम ही पहली गाथाके पूर्वके आधे पदसे मंगलाचरणके अर्थ इष्ट देवताको नमस्कार है और उत्तरके आधे पदसे समयसार ग्रंथका व्याख्यान करता हूं ऐसी प्रतिज्ञा है। ऐसा अभिप्राय मनमें धारण करके श्री कुंदकुंदाचार्य देव यह प्रथम सूत्र कहते हैं।—

गाथा—**वंदित्तु सव्वसिद्धे । धुवममलमणोवमं गदिं पत्ते ।**

वोछामि समय पाहुड । मिणमो सुद केवली भणिदं ॥ ? ॥

संस्कृतार्थः—वंदित्वा सर्वसिद्धान् । ध्रुवाममलामनुपमां गतिं प्राप्तान् ।

वक्ष्यामि समयप्राभृत । मिदमहो श्रुत केवलिभणितं ॥ १ ॥

सामान्यार्थः—अविनाशी, निर्मल और उपमारहित गतिमें विराजमान सर्व सिद्धोंको नमस्कार करके, हे भव्यजीवो, मैं श्रुतकेवलियोंसे वर्णन करे हुए समयसार ग्रंथको कहूंगा ।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—अत्र ‘वंदित्तु’ इत्यादि पदोंको अलग २ करके व्याख्यान किया जाता है। (‘वंदित्तु’) निश्चयनयके द्वारा परमात्मा ही आराधन करने योग्य है और वही आराधनेवाला है ऐसी एक भावरूप जो निर्विकल्प समाधि सो ही है लक्षण जिसका ऐसा जो भावनमस्कार उससे और व्यवहारनयके द्वारा परमात्माकी वचनरूप स्तुति सो ही है द्रव्य नमस्कार उससे नमस्कार करके किनको, (सव्वसिद्धे) अपने आत्मस्वरूपका लाभ अर्थात् अनुभव ऐसी जो सिद्धि उस लक्षणके धारी सर्व सिद्धोंको, कैसे हैं वे सिद्ध, (पत्ते) प्राप्त कर चुके हैं, किसको (गदिं) सिद्ध गति अर्थात् सिद्ध परिणति या पर्यायको, कैसी है वह गति, (धुवं) टंकोत्कीर्ण ज्ञाता दृष्टामई एक स्वभावरूप होनेके कारणसे ध्रुव अर्थात् अविनाशी है; (अमलं) भावकर्म रागद्वेषादि, द्रव्यकर्म ज्ञानावरणादि, नोकर्म शरीरादि, इन तीनोंके मेलसे रहित होनेके कारणसे और शुद्ध स्वभावसे भरे हुए होनेके कारणसे निर्मल है अथवा (अचलं) [ऐसा भी पाठ है] द्रव्य क्षेत्र, काल, भव, भावमई जो पांच प्रकारका संसारमें भ्रमण उससे रहित होनेके कारणसे और अपने स्वरूपमें निश्चल होनेके कारणसे चंचलता सहित

अचल है तथा (अणोवमं) जगतकी सम्पूर्ण उमाओंसे रहित होनेके कारणसे और उपमा रहित आश्चर्यमई अपने स्वभावमें तन्मय होनेके कारणसे अनुपम है ।

इस प्रकार पूर्वार्द्ध गाथासे नमस्कार करके उत्तरार्द्ध गाथाके द्वारा संबंध, अभिधेय और प्रयोजनकी सूचनाके अर्थ आचार्य्य प्रतिज्ञा करते हैं । (बोछामि) कहता हूं, किसको (समय पाहुंडं) समय प्राभृतको, कैसा है समय प्राभृत, सम्, कहिये भले प्रकारसे अयः कहिये ज्ञान जिसके हो उसको समय अर्थात् आत्मा कहतं हैं । अथवा स्मं कहिये एकीभाव रूपसे अयनं कहिये गमन अर्थात् ज्ञानका परिणमन जिसमें हो उसका नाम समय है । प्राभृत नाम सार अर्थात् शुद्ध अवस्थाका है । समय अर्थात् आत्मा उसका जो प्राभृत अर्थात् सार सो समय प्राभृत है अथवा समय है सो ही प्राभृत अर्थात् सार शुद्ध अवस्था स्वरूप है ऐसा यह समय प्राभृत है । (इणं) वह प्रत्यक्ष स्वरूप जो समयसार ग्रंथ उसे, (उ) अहो भव्य जीव ! कैसा है यह ग्रंथ (सुदकेवली भणिदं) (नोट—प्राकृत लक्षणकं बलसे यहां केवली शब्द दीर्घ है) श्रुते अर्थात् परमागममें केवलिभिः अर्थात् सर्वज्ञ भगवानकं द्वारा भणितं अर्थात् कहा गया है अथवा श्रुत-केवली जो गणधरदेव उन्होंने कहा है । भावार्थ—यह एक आत्मस्वरूपको झलकानेवाला ग्रन्थ है अतएव आत्मस्वरूपको सिद्ध करनेवाले ऐसे ध्रुव, निर्मल, उपमारहित, पंचमगतिको प्राप्त सर्व सिद्धांतको नमस्कार करके श्रुतकेवलियोंके द्वारा कहे हुए समय प्राभृतको कहुंगा ऐसी प्रतिज्ञा श्री कुंदकुंदाचार्य्यजीने की है । अब संबंध, अभिधेय और प्रयोजन कहा जाता है । व्याख्यान और व्याख्येयके सम्बन्धको सम्बन्ध कहते हैं । व्याख्यानरूप यह वृत्ति ग्रंथ अर्थात् टीकारूप शास्त्र है । व्याख्येय उस व्याख्यानको प्रगट करनेवाला सूत्र है । सूत्र और उसकी वृत्ति इन दोनोंका यहां सम्बन्ध है । सूत्रको अभिधान कहतं हैं तथा सूत्रार्थ सूत्रके भावको अभिधेय कहते हैं । इन दोनोंके सम्बन्धको अभिधान अभिधेय सम्बन्ध कहते हैं । विकारोंसे दूरवर्ती ऐसे स्वसंवेदन ज्ञानकं द्वारा शुद्धात्म स्वरूपका परिज्ञान अथवा उसकी प्राप्ति अर्थात् उपलब्धि सो प्रयोजन है अर्थात् वृत्ति लिखनेका अभिप्राय है ऐसा जानना ॥ १ ॥

आगे गाथाके पूर्वार्द्ध भागसे स्वसमय और उत्तरार्द्धसे परसमयको कहता हूं
ऐसा अभिप्राय मनमें धार करके आगेका सूत्र कहते हैं—

गाथा—जीवो चरित्तदंसणणाणट्ठिदं तं हि ससमयं जाणे ।
पुग्गल कम्मवुवदेसट्ठिदं च तं जाण परसमयं ॥ २ ॥

संस्कृतार्थः—जीवश्चारित्रदर्शन, ज्ञानस्थितस्तं हि स्वसमयं जानीहि ।
पुद्गलकर्मोपदेशस्थितं च । तं जानी हि परसमयं ॥ २ ॥

सामान्यार्थ—जब यह जीव शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्रमें लय होता है तब निश्चय करके

इस जीवको स्वसमयरूप जानो । और जब यह जीव पुद्गल कर्मकी उदयजनित अवस्थाओंमें तिष्ठता है अर्थात् उपयोगको लगाता है तब निश्चयसे इस जीवको परसमयरूप जानो ।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(जीवो) शुद्ध निश्चयसे शुद्ध बुद्ध एक स्वभावमई जो निश्चय प्राण उस करके, वैसे ही अशुद्ध निश्चयसे क्षयोपशम रूप अशुद्धभाव प्राणों करके तथा असद्भूत (जो वस्तुकी स्वरूपसत्तामें न हो, केवल वाह्यसे सम्बन्ध हो ।) व्यवहारनयसे यथासंभव द्रव्यप्राणों करके जो जी रहा है, आगामी जीवंगा तथा पहलेसे जीता आया है सो जीव है । यथासंभवसे प्रयोजन यह है कि पंचेन्द्रिक १०, चौन्द्रीके ८, तन्द्रीके ७, द्वेन्द्रीके ६ तथा एकेन्द्रीके ४ प्राण ही होते हैं । (चरित्तदंक्षणण ठिठो तं हि ससमयं जाणे) वही जीव जब चारित्र, दर्शन, ज्ञानमें स्थित होता है तब उसको प्रगटपने स्वसमय रूप जानो—विशुद्ध ज्ञान-दर्शन स्वभावमई अपने परमात्म स्वरूपमें जो रुचि होना सो सम्यग्दर्शन है, उस ही परमात्म स्वरूपके सम्बन्धमें जो रागादि रहित स्वसंवेदन ज्ञान सो सम्यग्ज्ञान है, तथा उस ही परमात्म स्वरूपमें जो निश्चल अनुभव रूप होना सो वीतराग चारित्र है इस प्रकार लक्षण सहित जो निश्चय रत्नत्रय उसके साथ परिणमन करता जो जीव पदार्थ उसको हे शिष्य स्वसमय जानो । (पुग्गल कंसुवदेसडिदं च तं जाण परसमयं) पुद्गल कर्मके उदयसे अनक अवस्थाओंको लिये हुए नामोंमें जो जीव तिष्ठता है उसीको ही परसमय स्वरूप जानो । अर्थात् पुद्गलमई जो द्रव्य कर्म उसके उदयसे उत्पन्न हुई जो नर नारक आदि पर्याय स्वरूप मंज्ञाणं इनमें जब यह जीव निश्चय रत्नत्रयके लाभके विना तिष्ठता है अर्थात् इन पर्यायोंमें ही रम जाता है उस समय इस जीवको परसमय रूप जानो । ऐसा स्वसमय और परसमयका लक्षण जानने योग्य है ।

आगे अपने आत्मीक गुणोंमें एकत्वके निश्चयको प्राप्त हुआ जो शुद्धात्मा सो ही उपादेय अर्थात् ग्रहण करने योग्य, ध्यान करने योग्य व मनन करने योग्य है तथा कर्मोंके बंधके साथ एकताको प्राप्त हुआ जो अशुद्धात्मा सो हेय अर्थात् त्यागने योग्य है अथवा स्व-समय ही शुद्धात्माका स्वरूप है न कि परसमय ऐसा अभिप्राय मनमें धरकर अथवा पिच्छले सूत्रके आगे यह अगला सूत्र कहना उचित ही है ऐसा निश्चय करके आगंका सूत्र कहते हैं । इस प्रकारकी पातनिकाका लक्षण इस ग्रंथमें सर्व ठिकाने जानने योग्य है ।

गाथा—एयत्तणिछय गदो समओ । सव्वत्थ सुंदरो लोणे ।

बंधकहा एयत्ते । तेण विसंवादिणी होदि ॥ ३ ॥

संस्कृतार्थ—एकत्वनिश्चयगतः समयः । सर्वत्र सुन्दरो लोके ।

बंधकथैकत्त्वे । तेन विसंवादिनी भवति ॥ ३ ॥

सामान्यार्थः—अपने अभेद रत्नत्रयकी एकताके निश्चयको प्राप्त हुआ आत्मा इस

लोकमें सर्व ही नर नारकादि अवस्थाओंमें सुन्दर प्रतिभासित होता है। कर्म बंधजनित अवस्थाओंमें तनमई होते हुए जो बंधकी कथा प्रवर्तती है सो कथा पूर्वोक्त जीव पदार्थके साथमें विसंवाद युक्त अर्थात् असत्य है।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(एयत्तणित्तय गदो) अपने ही शुद्ध गुण और पर्यायोंमें परणमता हुआ अथवा अभेद रत्नत्रयमें परणमता हुआ अर्थात् अपनी एकताके निश्चयमें प्राप्त हुआ (समर्त) यह आत्मा (समय शब्दसे आत्मा लेना योग्य है क्योंकि उसकी व्युत्पत्ति इस तरह बनती है कि 'सम्यक् अयते गच्छति परिणमति कान् स्वकीय गुण पर्यायान्' अर्थात् जो भले प्रकार अपने ही गुण और पर्यायोंको परणमन करै सो समय अर्थात् आत्मा है।) (सन्वत्य सुंदरो) सर्व ही ठिकाने समीचीन अर्थात् सत्यार्थ है। (लोगे) इस लोकमें। अथवा सर्व ही एकेन्द्रिय अवस्थाओंमें शुद्ध निश्चयनय करके सुन्दर अर्थात् उपादेय है। (बंधकहा) कर्म बंधसे उत्पन्न जो गुणस्थानादि पर्याय (एयत्ते) उनमें तनमई होते संते जो बंधकी कथाएं प्रवर्तती हैं (तेण) सो उस पूर्वमें कहे हुए जीव पदार्थके साथ (विसंवादिणी) विसंवाद करनेवाली (प्राकृतमें पुल्लिङ्गमें स्त्रीलिङ्गका निर्देश होसक्ता है) अर्थात् असत्य कथाएं (होदि) होती हैं। अर्थात् शुद्ध निश्चयनय करके शुद्ध जीवका स्वरूप नहीं होसक्ती इससे यह सिद्ध हुआ कि स्वसमय ही आत्माका निज रूप है। भावार्थ—निश्चय रत्नत्रय स्वरूप ही जीव पदार्थ सर्वथा उपादेय, कार्यकारी और परमानन्द प्रदायक है तथा इसके विरुद्ध जो यह कहना कि यह जीव मिथ्याती है, नारकी है, नर है व ब्रती है सो सब अशुद्ध जीवका स्वरूप है अतएव हेय, अकार्यकारी और परमानन्द नाशक है इसलिये निज शुद्ध स्वरूपको ही ग्रहण करना कार्यकारी है।

आगे कहते हैं कि अभेद रत्नत्रयकी एकतामें परणमन करता हुआ जो शुद्ध आत्माका स्वरूप उसका पाना सहज नहीं है।

गाथाः—सुद परिचिदाणुभूदा । सन्वस्स वि कामभोयबंधकहा ।

एयत्तस्सुवलम्भो । णवरि ण सुलभो विभक्तस्स ॥ ४ ॥

संस्कृतार्थ—श्रुतपरिचितानुभूता । सर्वस्याऽपिकाम भोग बंध कथा ।

एकत्वस्योपलम्भः । किन्तु न सुलभो विभक्तस्य ॥ ४ ॥

सामान्यार्थः—काम भोग सम्बन्धी कथा तो इस सर्व ही जीवलोकके बारवार सुननेमें आई, जाननेमें आई तथा अनुभवमें आई है इससे सुलभ है—सहजमें आजाती है परन्तु अभेद रत्नत्रयमें रागादि भावोंके त्यागसे जो एकताकी प्राप्ति होनी सो इस जीवके सुलभ नहीं है, अर्थात् दुर्लभ है।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(सव्वत्सवि) सर्व ही जीवलोकके (कामभोगबंध कहा) काम रूप जो भोग अथवा काम शब्दसे स्पर्शनेन्द्रिय और रसनेन्द्रियजनित भोग और भोग शब्दसे घ्राण, चक्षु और कर्ण इन्द्रिय सम्बन्धी भोग इन पंचेन्द्रिय सम्बन्धी भोगोंकी कथा अथवा बंध शब्दसे प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशबंध और इस बंधका फल नर नारकादि रूप लेना योग्य है । इस कारण काम, भोग और बंध तीनोंकी कथा सो (सुद परिचिदाणुभूद्र) अनंत वार सुननेमें आई, जाननेमें आई, तथा अनुभवमें आई है । इसलिये ऐसी कथा व ऐसी अवस्था दुर्लभ नहीं है किन्तु सुलभ ही है । (नवरि) किन्तु (विभत्तस्स) रागद्वेषादि रहित (एयत्तस्स) एकताका अर्थात् सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र्यमें एक परिणति स्वरूप जो निर्विकल्प समाधि उसके बलसे स्वसंवेदनगम्य जो शुद्धात्म स्वरूप उसका (उवलंभो) प्राप्त होना व लाभ होना (ण सुलभो) सुलभ नहीं है अर्थात् दुर्लभ है क्योंकि ऐसे आत्म स्वरूपका कथन सुननेमें नहीं आया, यदि सुननेमें भी आया तो परिचयमें नहीं आया, यदि कदाचित् परिचयमें भी आया तो अनुभव करनेमें नहीं आया । भावार्थ—यह है कि लोगोंमें काम भोग सम्बन्धी कथाओंका आना तो बहुत ही सुगम है परन्तु आत्म स्वरूपका अनुभव अतिशय दुर्लभ है । प्रयोजन यह है कि इस दुर्लभ स्वरूपके लाभके लिये दृढ़ प्रयत्न कर्तव्य है ।

आगे आचार्य्य कहते हैं कि जब रत्नत्रयकी एकता सुलभ नहीं है तब
इसका ही कथन प्रयोजन भूत जान किया जाता है ।

गाथाः—त एयत्तविभत्तं दाएहं अप्पणो सविहवेण ।

जइ दाइज्ज पमाणं । चुक्किज्ज छलं ण घेत्तव्वं ॥ ५ ॥

संस्कृतार्थः—तमेकत्वविभक्तं । दर्शयेऽह मात्मनः स्वविभवेन ।

यदि दर्शयेयं प्रमाणं । न्युतो भवामि छलं न ग्राह्यं ॥ ५ ॥

सामान्यार्थ—श्री कुंदकुंदाचार्य्य कहते हैं कि मैं अपने आत्माकी ही बुद्धिमत्तासे उस अभेद रत्नत्रय वीतराग आत्म स्वरूपको दिखलाता हूं । यदि मैं दिखलाऊं तो उसको प्रमाण करना योग्य है । यदि इस उद्योगमें मैं कहीं न्युत हो जाऊं तो दुर्जनके समान छल ग्रहण करना योग्य नहीं है ।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(अप्पणो सविहवेण) आत्माकी अपनी ही मतिकी विभक्ती अर्थात् आत्म, तर्क, परम गुरुका उपदेश और स्वसंवेदन प्रत्यक्षके द्वारा (तं एयत्त-विभत्तं) तिस पूर्वोक्त एकत्व विभक्तको अर्थात् अभेद रत्नत्रयमई जो एक स्वरूप उल्लमें परणमन करने वाले तथा मिथ्यात्वरामादि रहित परमात्म स्वरूपको (दाएहं) मैं दिखलाता हूं । (जइ दाइज्ज) यदि मैं दिखलाऊं (पमाणं) तो स्वसंवेदन ज्ञान द्वारा परीक्षा करके उसे प्रमाण करना योग्य है । (चुक्किज्ज) यदि मैं चूक जाऊं (छलं न घेत्तव्वं) तो दुर्जनके

समान मेरा छल ग्रहण करना योग्य नहीं है । भावार्थ—श्री कुंदकुंदाचार्य कहते हैं कि जब वह स्वसमयरूप परम वीतराग परमात्माका स्वरूप अति दुर्लभ है तब उसको दिखलाना अतिशय आवश्यक है । सो मैंने आगम द्वारा और तर्कसे जानकर तथा परम गुरु द्वारा प्राप्त उपदेशसे मिलानकर तथा अपने स्वयं अनुभवसे विचार कर जो निर्णय किया है सो मैं भव्य जीवोंके हितार्थ कहता हूं । यदि मेरे इस कथनमें मेरे प्रमादके द्वारा कहीं चूक हो जाय तो मेरा छल ग्रहण न किया जाय, किन्तु विशेष ज्ञानी विचारकर ठीक कर लेवें, सज्जनके समान मेरे साथ व्यवहार करें, दुर्जनके सदृश न करें । ऐसी मेरी इच्छा है ॥ ५ ॥

आगे शिष्यने प्रश्न किया कि यह शुद्धात्मा कौन है । उसके उत्तरमें आचार्य कहते हैं:—

गाथा:—णवि होदि अपमत्तो ण पमत्तो जाणगो दु जो भावो ।

एवं भणंति सुद्धा णादा जो सो दु सो चेव ॥ ६ ॥

संस्कृतार्थः—नापिभवत्यऽप्रमत्तोः न प्रमत्तो ज्ञायकस्तु यो भावः ।

एवं भणंति शुद्धाः ज्ञाता यः स तु स चैव ॥ ६ ॥

सामान्यार्थः—जो पदार्थ न अप्रमत्त है न प्रमत्त है, परन्तु ज्ञायक है ऐसा शुद्ध नयके ज्ञाता कहते हैं । इसलिये जो ज्ञाता है सो ही शुद्ध आत्म पदार्थ है ।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(णवि होदि अपमत्तो ण पमत्तो) शुद्ध द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षासे इस आत्माके शुभ अशुभ परिणमनका अभाव है इस कारण यह आत्मा न प्रमत्त है न अप्रमत्त है । प्रमत्त शब्दसे मिथ्यादृष्टिसे लेकर प्रमत्त संयत छठे गुणस्थान तक, व अप्रमत्त शब्दसे अप्रमत्तसे ले अयोगी गुणस्थान तक ऐसे चौदह गुणस्थान जानने उन स्वरूप जो नहीं है । (जाणगो दु जो भावो) परंतु जो ज्ञान स्वरूप पदार्थ है सो ही शुद्धात्मा है (एवं भणंति सुद्धा) ऐसा शुद्धनयको अवलम्बन करनेवाले महान पुरुष कहते हैं (णादा जो सो दु सो चेव) इस कारण जो ज्ञाता शुद्धात्मा कहा जाता है सो ज्ञाता ही है ऐसा अर्थ जानना । भावार्थ—यह है कि वह शुद्धात्मा कषाय सहित है व कषाय रहित है इन विकल्पोंसे दूर है । मिथ्यात्वसे ले अयोगि पर्यंत गुणस्थान इस आत्मामें अशुद्ध नयसे कहे जाते हैं । शुद्ध निश्चयनयसे यह आत्मा स्व और परका ज्ञाता दृष्टा है, रागी व द्वेषी नहीं है । ऐसा शुद्ध जो आत्माका स्वरूप है सो ही उपादेय कहिये मनन करने योग्य व ध्यान करने योग्य है । ऐसे स्वतंत्र छह गाथाओंमें प्रथम स्थल पूर्ण हुआ ।

आगे कहते हैं कि जैसे प्रमत्त आदि चौदे गुणस्थानके भेद इस जीवके व्यवहार नयसे हैं परन्तु शुद्ध द्रव्यार्थिक निश्चयनयकी अपेक्षासे नहीं हैं वैसे दर्शन, ज्ञान, चारित्रिके भेद भी नहीं हैं ऐसा उपदेश करते हैं—

गाथा:—व्यवहारेणुवदिस्सदि णाणिस्स चरित्तदंसणं णाणं ।

णवि णाणं ण चरित्तं ण दंसणं जाणगो सुद्धो ॥ ७ ॥

संस्कृतार्थः—व्यवहारेणोपादिश्यते ज्ञानिनश्चारित्रं दर्शनं ज्ञानं ।

नापि ज्ञानं न चारित्रं न दर्शनं ज्ञायकः शुद्धः ॥ ७ ॥

सामान्यार्थ—इस ज्ञानी जीवके दर्शन ज्ञान चारित्र व्यवहारनयकी अपेक्षासे कहे जाते हैं, निश्चयनयसे न इसके ज्ञान है, न चारित्र है, न दर्शन है; परन्तु शुद्ध ज्ञायक स्वरूप है ।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(व्यवहारेण) सद्भूत व्यवहारनय करके (णाणिस्स) इस ज्ञानी जीवके (चरित्तदंसणं णाणं) सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र (उवदिस्सदि) कहे जाते हैं, परन्तु शुद्ध निश्चयनय करके (णविणाणं ण चरित्तं ण दंसणं) न तो ज्ञान है, न चारित्र है, न दर्शन है । तो फिर यह आत्मा कैसा है ? (जाणगो) ज्ञायक शुद्ध चैतन्य स्वभाव है तथा (सुद्धो) शुद्ध ही है—रागद्वेषादि करके रहित है । यहां यह प्रयोजन है कि जैसे निश्चयनय करके अभेद स्वरूप होनेसे अग्नि एक रूप ही है । पीछे भेद रूप व्यवहारनय करके यह कहनेमें आता है कि जो दहन करती अर्थात् जलाती है सो दाहक है, जो पकाती है सो पाचक है, जो प्रकाश करती है सो प्रकाशक है । इस व्युत्पत्तिकी अपेक्षासे—विषय भेदसे तीन प्रकार भेद अग्निके किये जाते हैं । वास्तवमें वही अग्नि दाहक, पाचक तथा प्रकाशक स्वरूप है तैसे ही यह जीव भी निश्चय स्वरूप जो अभेद नय उसकी अपेक्षासे शुद्ध चैतन्य स्वरूप ही है, ऐसा होने पर भी भेद रूप व्यवहारनय करके यह कहनेमें आता है—जो जानता है सो ज्ञान है, जो देखता है व श्रद्धान करता है सो दर्शन है, जो आचरण करता है सो चारित्र है । इस व्युत्पत्तिके कारण विषयके भेदसे तीन प्रकार भेद किये जाते हैं । परमार्थसे तो दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप आत्मा ही है । भावार्थ—ऐसा आत्मा जो शुद्धनिश्चयसे अभेद स्वरूप और सद्भूत व्यवहारसे भेद स्वरूप है सो ही ध्यान करने योग्य उपादेय है । आगे कहते हैं कि यदि शुद्ध निश्चयनय करके इस जीवके दर्शन, ज्ञान, चारित्र नहीं है तो एक इसी परमार्थ स्वरूपको ही कहना योग्य है ।

व्यवहार स्वरूप कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं है ऐसी शंका किये जानेपर आचार्य कहते हैं—

गाथा:—जह णवि सक्कमणज्जो । अणज्जभासं विणा तु गाहेदुं ।

तह व्यवहारेण विणा । परमत्थुवदेसणमसक्कं ॥ ८ ॥

संस्कृतार्थः—यथा न शक्योऽनार्य्यो । ऽनार्य्यभाषां विना तु ग्राहयितुं ।

तथा व्यवहारेण विना । परमार्थोपदेशनमशक्यं ॥ ८ ॥

सामान्यार्थः—जैसे म्लेच्छ म्लेच्छ भाषाके विना किसी वातके समझनेको असमर्थ है वैसे व्यवहारके विना व्यवहारी जीवोंको परमार्थका उपदेश होना अशक्य है ।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जह) जैसे (अणज्जो) अनाद्यर्थ अर्थात् म्लेच्छ (अणज्ज भासं विणादु) अनाद्यर्थ जो म्लेच्छ भाषा उमके विना (गाहेदुं) अर्थ ग्रहण करनेको अर्थात् समझाये जानेको (णविसकं) नहीं शक्तिमान होते । (तह) तैसे (ववहारेण विणा) व्यवहार नयके विना (परमत्थुवदेसणम्) परमार्थका उपदेश करना (अमकं) असक्य है । यहां यह अभिप्राय है कि जैसे कोई ब्राह्मण अथवा यति म्लेच्छ लोगोंकी पल्ली अर्थात् वस्तीमें गया वहां उसको म्लेच्छनं नमस्कार किया । तब उस ब्राह्मण या यतिने उसके उत्तरमें 'स्वस्ति' ऐसा कहा । तब वह म्लेच्छ स्वम्तिके अविनश्वर अर्थको नहीं जानता हुआ कुछ भी नहीं समझा और मेदके समान उस ब्राह्मण वा यतिको ताकनं ल्या । तैसे ही यह अज्ञानी मनुष्य भी 'आत्मा' ऐसा कहे जाने पर आत्मा शब्दके सत्य अर्थको नहीं जानता हुआ भ्रम बुद्धिसे ताकता रहता है अर्थात् आत्मा किस कहते हैं इस बातको कुछ भी नहीं समझता । परन्तु जैसे वह म्लेच्छ अपनी म्लेच्छ भाषामें जब उस ब्राह्मण द्वारा आर्शावादि सूत्रक वचनको सुनता है तब बहुत ही हर्षित होता है और 'स्वस्ति' शब्दको भी समझ लेता है तैसे ही जब यह अज्ञानी व्यवहारी जीव किसी निश्चय और व्यवहारके ज्ञाता पुरुषसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र्य स्वरूप जीव है ऐसा जीव शब्दका अर्थ समझता है तब जीव पदार्थको ठीक २ जान संतुष्ट होता है । भावार्थ—परमार्थ स्वरूपका कथन और जानपना व्यवहारनयके आश्रय विना हो नहीं सक्ता इसलिये व्यवहारनयका आश्रय लिया जाता है । जो परमार्थके ज्ञाता परमार्थ तत्त्वमें आरूढ़ हैं उनके लिये व्यवहार नयका उपदेश कार्यकारी नहीं है । इस प्रकार भेद और अभेद रत्नत्रयके व्याख्यानकी मुख्यता करके दो गाथाओंके द्वारादूसरा स्थल पूर्ण हुआ ।

आगे पहली गाथामें जो यह कहा है कि व्यवहार करके परमार्थ जाना जाता है उस ही अर्थको फिर कहते हैंः—

गाथाः—जो हि सुदेणभिगच्छति । अप्पाणमिणं तु केवलं शुद्धं ।
तं सुदकेवलमिसिणो । भणंति लोग्गपदविचरा ॥ ९ ॥
जो सुदणाणं सव्वं । जाणादि सुद केवली तमाहु जिणा ।
सुदणाणमादा सव्वं । जम्हा सुद केवली तम्हा ॥ १० ॥

संस्कृतार्थः—यो हि श्रुतेनाभिगच्छति । आत्मानमिमं तु केवलं शुद्धं ।

तं श्रुतकेवलिन मृपयो । भणन्ति लोकप्रदापकराः ॥ ९ ॥

यो श्रुतज्ञानं सर्वं । जानाति श्रुतकेवलिनं तमाहु जिनाः ।

श्रुतज्ञानमात्मा सर्वं । यस्माच्छ्रुतकेवली तस्मात् ॥ १० ॥

सामान्यार्थ—जो कोई निश्चयसे भावश्रुतिके द्वारा इस आत्माको असहाय और शुद्ध जानता है उसको लोक स्वरूपके प्रकाशक परम ऋषि श्रुतकेवली कहते हैं ॥ ९ ॥ जो कोई

सर्व द्वादशांग श्रुतज्ञानको जानता है उसको जिनेन्द्रद्वय श्रुतकेवली कहते हैं, क्योंकि सर्व ही श्रुतज्ञान आत्मा है इसलिये द्वादशांगका ज्ञाता द्रव्य श्रुतकेवली होता है ॥ १० ॥

विशेषार्थः—(जो) जो कोई (हि) स्फुटरूपसे (सुद्रेण) भावश्रुत अर्थात् स्वसंवेदन ज्ञान व विकल्प रहित समाधिके द्वारा (इणं) इस प्रत्यक्षीभूत (अप्पाणं) आत्माको (तु) पुनः (केवलं) सहाय या आलम्बन रहित तथा (सुद्धं) रागद्वेषादि रहित शुद्ध (अभिगच्छति) ऐसा भले प्रकार जानता है अर्थात् अनुभव करता है व उस स्वरूपका स्वादी होता है (तं ; तिस पुरुषको (लोयप्पदीवयरा) लोकको प्रदीप या प्रगट करनेवाले (इसिणो) परम ऋषि (सुदकेवली) श्रुतकेवली (भणंति) कहते हैं । भावार्थ—जो केवल स्वरूपी शुद्धात्माको अनुभवै सो ही श्रुतकेवली है । इस प्रकार इस गाथासे निश्चय श्रुतकेवलीका लक्षण कहा गया ॥ ९ ॥ (जो) जो कोई (सच्चं) सर्व परिपूर्ण (सुद्रेणाणं) द्वादशांग द्रव्य श्रुतको (जाणदि) जानता है (जिणा) जिनेन्द्र सर्वज्ञ (तं) उस पुरुषको (सुदकेवली) व्यवहार श्रुतकेवली (आहु) कहते हैं । (जम्हा) क्योंकि (सच्चं) सर्व आत्मज्ञानन रूप व परमार्थ जानन रूप (सुद्रेणाणं) द्रव्यश्रुतके आधारसे जानने योग्य जो भावश्रुत ज्ञान (आदा) सो आत्मा है (तम्हा) इसलिये (सुदकेवली) द्रव्य श्रुतकेवली श्रुतकेवली होता है । यहां यह प्रयोजन है कि जो भावश्रुत रूप स्वसंवेदन ज्ञानके द्वारा शुद्धात्माको जानता है व अनुभवता है वह निश्चयश्रुतकेवली है । परंतु जो कोई अपने शुद्ध आत्मस्वरूपको नहीं अनुभव करता है व उसकी भावना नहीं करता है परन्तु बाह्य विषय रूप द्रव्यश्रुतके अर्थको जानता है सो व्यवहार श्रुतकेवली है । भावार्थ—जब कोई मुनि द्वादशांगके अर्थको जान रहा है परन्तु शुद्धात्म रूपके अनुभवमें उपयोग नहीं लगाए है उस समय वह मुनि निश्चयसे श्रुतकेवली नहीं है परन्तु व्यवहारसे द्रव्य श्रुतकेवली है । क्योंकि इसी श्रुतके अर्थको विचारते हुए शुद्ध आत्माके अनुभवमें चला जाता है । उस अनुभवके लिये यह व्यवहार सहारा रूप है । आधाररूप होनेके कारणसे ही द्रव्यश्रुतकेवलीको श्रुतकेवली कहते हैं । यहां कोई शंका करता है कि जब आत्मस्वरूपके अनुभवसे अर्थात् स्वसंवेदन ज्ञानके बलसे श्रुतकेवली होते हैं तब इस पंचमकालमें अब भी श्रुतकेवली होने चाहिये क्योंकि स्वरूपका अनुभव तो अब भी होता है फिर आगममें श्रुतकेवलियोंका अब अभाव क्यों कहा गया है । इसका समाधान यह है कि पूर्वकालके महात्माओंके जिस तरहका शुरु ध्यान स्वरूप स्वसंवेदन ज्ञान व स्वरूपका अनुभव होता था तैसा इस कालमें (शक्तिके अभावसे) नहीं होता परन्तु इस कालके योग्य अपूर्ण धर्मध्यान ही है । इसलिये द्वादशांगके ज्ञाता श्रुतकेवलियोंका अब अभाव है ।

इस तरह निश्चय और व्यवहार श्रुतकेवलीका व्याख्यान करते हुए दो गाथाओंके द्वारा तीसरा स्थल पूर्ण हुआ ।

आगे आधी गायमें भेद रत्नत्रयकी भावना और उत्तरार्द्ध
गाथामें अभेद रत्नत्रयकी भावनाको कहते हैं—

गाथा—णाणह्मि भावणा खलु । कादब्वा दंसणे चरित्ते य ।

ते पुणु तिण्णि वि आदा । तम्हा कुण भावणं आदे ॥ ११ ॥

संस्कृतार्थः—ज्ञाने हि भावना खलु कर्तव्या दर्शने चारित्रे च ।

तानि पुनः त्रीण्यपि आत्मा तस्मात् कुरु भावना आत्मनि ॥ ११ ॥

सामान्यार्थ—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, और सम्यग्चारित्र इन तीन रूप भेद रत्नत्रयमें प्रगटरूपसे भावना करनी योग्य है । परन्तु निश्चयसे इन तीन स्वरूप आत्मा ही है इसलिये शुद्धात्म स्वरूपमें हे भव्य ! भावना कर । भावार्थ—व्यवहारनयसे व्यवहार सम्यग्दर्शन जैसे सात तत्त्वोंका व देव गुरु धर्मका श्रद्धान करना, व्यवहार सम्यग्ज्ञान जैसे जिनवाणीका पठन पाठन करना, व्यवहार सम्यग्चारित्र जैसे श्रावक व मुनिका आचरण पालना, इस प्रकार भेद रत्नत्रयमें उपयुक्त होना योग्य है । इस व्यवहार रत्नत्रयके प्रभावसे निश्चय रत्नत्रयका लाभ हो ऐसी भावना करनी योग्य है । तथा अपने शुद्ध आत्मस्वरूपकी भावना करनी से वास्तवमें निश्चय रत्नत्रयकी भावना है । प्रयोजन यह है कि शुद्धात्माकी भावना ही मोक्षार्थी जीवके लिये उपादेय अर्थात् कार्यकारी है परन्तु शुद्धात्म भावनाके अलाभमें व्यवहार रत्नत्रयकी भावना करनी योग्य है कि जिससे शुद्धात्म भावनाका शीघ्र लाभ हो जावे ।

आगे भेद और अभेद रत्नत्रयकी भावनाके फलको दिखलाते हैंः—

गाथा—जो आदभावणमिणं णिच्चुवज्जुत्तो मुणी समाचरदि ।

सो सव्वदुक्खमोक्खं । पावदि अचिरेण कालेण ॥ १२ ॥

संस्कृतार्थ—यः आत्मभावनामिमां । नित्योद्यतः मुनिः समाचरति ।

सः सर्वदुःखमोक्षं । प्राप्नोत्य चिरेण कालेन ॥ १२ ॥

सामान्यार्थः—जो मुनि नित्य उद्यमवन्त होकर इस आत्म भावनाको आचरण करता है सो थोड़े ही कालमें सर्व दुःखोंसे मुक्त हो जाता है ।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जो) जो (मुणी) मुनि तपोधन (णिच्चुवज्जुत्तो) नित्य उद्यमवन्त होकर (इणं) इस (आद भावणम्) आत्म भावनाको (समाचरदि) भले प्रकार भावता है (सो) वह मुनि (अचिरेण कालेन) थोड़े ही कालमें (सव्व दुक्खमोक्खं) सर्व दुःखोंसे मुक्ति (पावदि) पालेता है । भावार्थ—यह है कि यह संसारी जीव चतुर्गति मय संसारमें निज आत्म सुखको नहीं जानता हुआ भ्रमण किया करता है और सुखकी तृष्णा करके इन्द्रिय जनित सुखोंको सुख मान भूश रहता है और कभी भी निराकुल आनन्दको

नहीं पाता। अतः जब यह गृह ममत्त्व त्याग मुनि पदवीको धारण करता है और निश्चय रत्न-त्रयकी भावनामें रत होकर आत्मस्वरूपकी भावना करता है तब यह मुनि वीतराग हो कर कर्मोंको नाश करके मुक्तिका लाभ करता है। इस प्रकार निश्चय और व्यवहार और सदाके लिये परम सुखी हो जाता है। करते हुए दो गाथाओंमें चौथी रत्नत्रयकी भावना और भावनाके फलको व्याख्यान आगे कहते हैं—

श्लेच्छ भाषा ज्ञे
अज्ञानी-

जैसे कोई भी ब्राह्मणादि विशिष्ट जन किसी श्लेच्छको समझानेके समयमें ही बोलता है परन्तु शेष काल अर्थात् और समयोंमें नहीं बोलता है तैसे ही ज्ञानी पुरुष भी समझानेके समयमें ही व्यवहारका आश्रय लेता है परन्तु और समयमें नहीं क्योंकि व्यवहार नय अभूतार्थ अर्थात् असत्यार्थ है। निश्चय रूपके समझानेके प्रयोजनसे ही इस नयका ग्रहण कार्यकारी है—

गाथा—व्यहारोऽभूदत्थो भूदत्थो देसिदो दु सुद्धणओ ।

भूदत्थमस्सिदो खलु । सम्मादिट्ठी हवदि जीवो ॥ १३ ॥

संस्कृतार्थ—व्यहारोऽभूतार्थो भूतार्थो देक्षितस्तु शुद्धनयः ।

भूतार्थमाश्रितः खलु । सम्यग्दृष्टिर्भवति जीवः ॥ १३ ॥

सामान्यार्थ—व्यहार नय असत्यार्थ है और शुद्ध नय सत्यार्थ है इसलिये जो सत्यार्थ शुद्ध नयका आश्रय लेता है वही जीव निश्चयसे सम्यग्दृष्टि होता है ।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(व्यवहारो) व्यवहार नय (अभूदत्थो) अभूतार्थ अर्थात् असत्यार्थ है अर्थात् वास्तविक स्वरूपको प्रयोजनवश अन्यप्रकारका बतलाती है (दु सुद्धणउ) परन्तु शुद्ध निश्चय नय (भूदत्थो) भूतार्थ सत्यार्थ (देसिदो) कही गई है। कारण कि जैसा असली वस्तुका स्वरूप है उसीको बतलाती है इसलिये (भूदत्थम्) सत्यार्थ निश्चय नयको (अस्सिदो) आश्रय करनेवाला (जीवो) जीव (खलु) स्फुटरूपसे अर्थात् निश्चयसे (सम्मादिट्ठी) सम्यग्दृष्टि (हवदि) होता है। इस गाथाका दूसरा व्याख्यान यह है कि (व्यवहारो अभूदत्थो भूदत्थो देसितः) व्यवहार नयको असत्यार्थ और सत्यार्थ दोनों रूप उपदेश किया गया है। निश्चय नयकी अपेक्षासे व्यवहार नय असत्यार्थ है परन्तु अपने विषयकी अपेक्षासे यह सत्यार्थ है जैसे आत्माको देव कहना यह व्यवहार है। सो आत्मा देव पर्यायमें है इस बातको सूचना करनेकी अपेक्षा देव कहना सत्यार्थ है परन्तु निश्चयसे आत्मा देव पर्याय आदि रहित शुद्धज्ञानानन्द स्वरूप है इस अपेक्षासे आत्माको देव कहना असत्यार्थ है। (सुद्धनउ दु) केवल व्यवहार नय ही दो प्रकार नहीं है किन्तु शुद्धनय भी दो प्रकार है एक अशुद्ध निश्चयनय और दूसरा शुद्ध निश्चय नय। इनमें अशुद्ध निश्चय नय जो आत्माको रागीद्वेषी बतलाती है शुद्ध निश्चय नयकी अपेक्षासे असत्यार्थ है। शुद्ध

निश्चय नय वास्तवमें सत्यार्थ है क्योंकि यह आत्माके शुद्ध स्वरूपको प्रतिपादन करती है । इस प्रकार नयोंके चार भेद हुए । यहां यह तात्पर्य है कि जैसे कोई ग्रामीण अविवेकी पुरुष कर्दमसे मिला हुआ मैला पानी पीता है । परन्तु नगरनिवासी विवेकी पुरुष उस मैले पानीमें कतक फल अथवा फटकरी डालकर निर्मल जलका पान करता है तैसे ही स्वसंवेदनरूप भेद विज्ञानकी भावनासे शुन्य मनुष्य मिथ्यात्व व रागद्वेषादि विभाव परिणाम सहित इस आत्माका अनुभव करता है । परंतु सम्यग्दृष्टी जीव अभेद रत्नत्रय लक्षणको रखने वाली संकल्पविकल्प रहित समाधिके बलसे कतक फलकी जगहमें निश्चय नयको आश्रय करके शुद्ध आत्माका ही अनुभव करता है । भावार्थ यह है कि शुद्ध होनेकेलिये शुद्धस्वरूपका ही अनुभव करना योग्य है ॥ १३ ॥

आगे पूर्व गाथामें कहा है कि सत्यार्थनयको आश्रय करनेवाला जीव सम्यग्दृष्टि होता है । अब यहां कहते हैं कि केवल सत्यार्थ निश्चयनय ही विकल्प रहित समाधिमें रत पुरुषोंके लिये प्रयोजनवान नहीं है किन्तु जिनको नार्थिकल्प समाधिकी प्राप्ति नहीं है ऐसों प्रथम अवस्थाके धरती पुरुषोंके लिये किसी काल सविकल्प अवस्थामें मिथ्यात्व व विषय कषाय आदि खोटे ध्यानोंको हटानेके लिये व्यवहारनय भी प्रयोजनवान होता है जैसे किसीको शुद्ध सोला वानीके सुवर्णका लाभ न हो तो नीचेके ही सुवर्णका लाभ कार्यकारी है ऐसा कहते हैं—

गाथाः—सुद्धो सुद्धादेशो । णाद्व्वो परमभावदरिसीहिं ।

व्यवहारदेशितो पुण । जेदु अपरमे द्विदा भावे ॥ १४ ॥

संस्कृतार्थः—शुद्धः शुद्धादेशो । ज्ञातव्यः परमभावदर्शिभिः ।

व्यवहारदेशितः पुनः । ये त्वपरमे स्थिता भावे ॥ १४ ॥

सामान्यार्थ—शुद्ध नय शुद्ध द्रव्यको कथन करनेवाली है सो शुद्ध भावके ज्ञाता पुरुषोंके द्वारा अनुभव करने योग्य है । परन्तु जो पुरुष अशुद्ध व नीचेकी अवस्थामें स्थित हैं उनके लिये व्यवहारनय उपदेश की गई है ।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(शुद्धो) शुद्ध निश्चय (सुद्धादेशो) शुद्ध द्रव्यका आदेश अर्थात् वर्णन करने वाली है (परमभाव दरिसीहिं) सो परमभाव अर्थात् शुद्ध आत्मीक भावको देखने जानने वाले महा पुरुषोंके द्वारा (णाद्व्वो) जानने, भावने, व अनुभव करने योग्य है । क्योंकि जैसे शुद्ध सोला वानीके सुवर्णका लाभ कार्यकारी है तैसे यह शुद्ध नय अभेद रत्नत्रय स्वरूप समाधिके कालमें प्रयोजनवान होती है । (पुण) तथा पुनः (जेदु) जो कोई पुरुष (अपरमे) अशुद्ध भावमें अर्थात् असंयत सम्यग्दृष्टिकी अपेक्षा तथा श्रावककी अपेक्षासे सराग सम्यग्दृष्टि लक्षणमई शुभोपभोग रूप व प्रमत्त और अप्रमत्त संयत मुनिकी अपेक्षासे भेद रत्नत्रय स्वरूप (भावे) जीव पदार्थमें (द्विदा) स्थित हैं । तिनको (व्यवहार देशितो) व्यवहार अर्थात् विकल्प रूप भेदसे या पर्याय रूप दिखलाई हुई जो व्यवहार नय सो नीचेके सुवर्णके लाभके समान प्रयोजनवान होती है ॥ १४ ॥

भावार्थ—वास्तवमें शुद्ध सुवर्ण जैसा प्रयोजनवान है तैसा अशुद्ध सुवर्ण नहीं। परन्तु जिसको शुद्ध सुवर्णका लाभ होना कठिन है तिसको अशुद्ध सुवर्णका लाभ ही कार्यकारी है, वे मतलब नहीं है। क्योंकि अशुद्ध सुवर्ण शुद्ध सुवर्णमें बदला जा सकता है। तैसे ही वास्तवमें शुद्ध द्रव्यका विचार जैसा प्रयोजनवान है तैसा भेद रूप अशुद्ध द्रव्यका विचार नहीं परन्तु जिसको शुद्ध आत्मद्रव्यका अनुभव होना कठिन है तिसके लिये व्यवहारनयसे भेद रूप जीव पदार्थका विचार ही कार्यकारी है क्योंकि यह भेद रूप जीवपदार्थका विचार शुद्ध आत्मद्रव्यके अनुभवमें बदला जासक्ता है। इससे सिद्ध हुआ कि व्यवहार और निश्चयनय दोनों ही इस साधक मुमुक्षु जीवके लिये प्रयोजनवान हैं ॥ १४ ॥

इस प्रकार निश्चय और व्यवहार नयका व्याख्यान करते हुए दो गाथाओंमें पंचम स्थल पूर्ण हुआ। यहां तक १४ गाथाओंके द्वारा पांच स्थलोंमें ग्रंथकी पीठिका पूर्ण हुई।

आगे कहते हैं कि कोई निकट भव्य जीव इस समयसारके पीठिका मात्र व्याख्यानसे ही हेय अर्थात् त्यागने योग्य और उपादेय अर्थात् ग्रहण करने योग्य तत्त्व स्वरूपका जानकर विशुद्ध ज्ञानदर्शन स्वभावमई अपने आत्मस्वरूपकी भावना करता है। परन्तु जिस भव्यको तत्त्वका स्वरूप विस्तारसे जाननेकी रुचि है या जो विस्तारके बिना समझ नहीं सक्ता ऐसा जीव नव अधिकारोंसे समयसारको जानकर पीछे शुद्ध आत्मस्वरूपकी भावना करता है। इसी कारण विस्ताररुचिवाले शिष्यके लिये जीव आदि नव अधिकारोंसे समयसारका व्याख्यान किया जाता है। तिनमें पहले ही नव पदार्थोंके अधिकारकी गाथामें यह कहा जाता है कि आर्त्त रौद्र ध्यानका त्याग है लक्षण जिसका ऐसी जो संकल्प विकल्प रहित सामायिक उसमें स्थिर होनेवाले महात्माओंको जो शुद्ध आत्मस्वरूपका दर्शन, अनुभव, अवलोकन, लाभ, संवेदन, प्रतीतभाव व उस स्वरूपकी ख्याति तथा अनुभूति होती है सो ही अनुभूति या अनुभव निश्चयनयसे निश्चय चारित्रिके साथ अवश्य होनेवाला अर्थात् अविनाभावी निश्चय सम्यक्त या वीतराग सम्यग्दर्शन कहा जाता है। सो ही वीतराग सम्यक्त गुण और गुणीके अभेदरूप निश्चयनयकी अपेक्षासे शुद्धात्म स्वरूप है अन्य कोई पदार्थ नहीं है ऐसी एक पातनिका है। अथवा जीवादि नव पदार्थ जब सत्यार्थपन जाने जाते हैं तब ये ही अभेद उपचारनयसे सम्यक्तके विषय होनेके कारणसे व्यवहार सम्यक्तके निमित्त होते हैं। निश्चयसे तो अपने ही आत्माका जो शुद्ध परिणाम है सो ही सम्यक्त है ऐसा कहते हुए दूसरी पातनिका है। इस तरह दोनों पातनिकाओंको मनमें धरके अगाड़ीका सूत्र कहते हैं—

गाथा—भूदत्थेणाभिगदा जीवाजीवा य पुण्णपादं च ।

आसव संवर णिज्जर । बंधो मोक्खो य सम्मत्तं ॥१५ ॥

संस्कृतार्थ—भूतार्थेनाऽभिगता जीवाऽजीवा पुण्यपापं च ।

आश्रवसंवरनिर्जरा । बंधो मोक्षश्च सम्यक्तं ॥ १५ ॥

सामान्यार्थ—जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष सत्यार्थपने जाने हुए व श्रद्धान किये हुए सम्यक्तरूप होते हैं ।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(जीवाऽजीवाय पुण्य पापं च आश्रव संवर णिज्जर बंधो मुक्ता) जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष यह नव पदार्थ (भूदत्तयेणाभिगता) सत्यार्थपने निर्णय किये हुए, निश्चय किये हुए व जाने हुए (संमत्तं) अभेद उपचारसे सम्यक्दर्शनका विषय होनेके कारणसे सम्यक्तरूप होते हैं निश्चयसे तो आत्माका परिणाम ही सम्यग्दर्शन है । भावार्थ—नव पदार्थोंका यथार्थ श्रद्धान व्यवहार सम्यग्दर्शन है क्योंकि शुद्ध आत्मतत्त्वका श्रद्धान स्वरूप निश्चय सम्यक्त्वे लिये यह निमित्त कारण हैं । यहां शिष्यने प्रश्न किया कि जो आपने कहा कि नौ पदार्थ सत्यार्थ रूपसे जाने हुए सम्यक्त होते हैं तो कहिये किस प्रकारसे उनका सत्यार्थ जानपना होवे—इस प्रश्नका टीकाकार यह उत्तर करते हैं कि यद्यपि यह नव पदार्थ धर्मतीर्थकी वर्तनाके निमित्त प्रथम अवस्थाके शिष्यकी अपेक्षासे सत्यार्थ कहे गए हैं तथापि अभेद रत्नत्रय लक्षण निर्विकल्प समाधिके कालमें यह पदार्थ अभूतार्थ अर्थात् असत्यार्थ हैं अर्थात् शुद्ध आत्माका स्वरूप नहीं हैं । उस परम समाधिके कालमें इन नव पदार्थोंके मध्यमें शुद्ध निश्चय नय करके एक शुद्ध आत्मा ही उद्योतित होता है, प्रकाशित होता है, प्रतीतिमें आता है या अनुभव किया जाता है ऐसी जो अनुभूति, प्रतीति या शुद्ध आत्मस्वरूपकी उपलब्धि सो ही निश्चय सम्यग्दर्शन है । वही निजस्वरूपकी अनुभूति निश्चय नयसे गुण और गुणांकी अभेद विवक्षासे शुद्ध आत्माका स्वरूप है, अन्य कोई पदार्थ नहीं है यह तात्पर्य है । क्योंकि जो प्रत्यक्षादि प्रमाण, नैगमादि नय व नामादि निक्षेप परमात्मा आदि तत्त्वोंके विचारके समयमें सहकारी कारणरूप हैं वे भी विकल्प सहित प्रथम अवस्थामें ही सत्यार्थ हैं अर्थात् प्रयोजनवान हैं । परन्तु वे सब आत्माकी परम समाधिके समयमें असत्यार्थ हैं अर्थात् कार्यकारी नहीं हैं । उस समय तो इन नव पदार्थोंके मध्यमेंसे सत्यार्थपने एक शुद्ध जीव ही प्रतीतिमें आता है । भावार्थ—नौ पदार्थोंका सत्यार्थ जानना जब ही होता है जब व्यवहार अपेक्षा जीव और अजीवके सर्व भेदोंको जानकर आश्रव और बंधको त्यागने योग्य और संवर, निर्जरा तथा मोक्षको ग्रहण करने योग्य मानता है परंतु निश्चयसे एक शुद्ध निज आत्म स्वरूपके ही अनुभवको उपादेय जानता है । जब यही ज्ञानी निज स्वरूपकी भावनामें तन्मय होता है तब नौ पदार्थोंका सर्व विचार गौण हो जाता है ।

इस प्रकार नव पदार्थोंके अधिकारकी गाथा पूर्ण हुई ।

आगे इन नव अधिकारोंमेंसे प्रथम ही (यहांसे २८ गाथा पर्यंत जीवाधिकारका व्याख्यान करते हैं) तिसका विवरण यह है कि यह आनंद मई एक स्वभाव रूप शुद्धात्माकी भावनाकी मुख्यता लेकर "जो पत्सदि अण्णाणम्" इत्यादि सूत्र पाठके क्रमसे प्रथम स्थलमें गाथा तीन हैं। तिसके पीछे दृष्टान्त और दाष्टान्तके द्वारसे भेद और अभेदरूप रत्नत्रयकी भावनाकी मुख्यता करके "दंसण जाण चरित्ताणि" इत्यादि द्वितीय स्थलमें गाथा तीन हैं। तिसके बाद इस संसारी जीवके अज्ञानपक्षको कहते हुए प्रथम गाथा, तथा बंध और मोक्ष योग्य परिणामोंको कहते हुए दूसरी गाथा और यह जीव अशुद्ध निश्चयसे रागादि परिणामोंका ही कर्ता है ऐसी तीसरी गाथा इस प्रकार "कम्मे णोकम्मं हिय" इत्यादि तीसरे स्थलमें परम्पर संबंधकी अपेक्षा रहित स्वतंत्ररूपसे तीन गाथाएं हैं। इसके प्रश्नात् ईधन और अशिका लक्षण कहनेके लिये "अहमेव" इत्यादि चौथे स्थलमें तीन सूत्र हैं। तत्पश्चात् शुद्धात्म तत्त्वका सम्यक् श्रुद्धान, ज्ञान और अनुभव लक्षण जो अभेद रत्नत्रय उसकी भावनाके विषयमें जो कोई असमझ है उसको संबोधनेके अर्थ "अण्णाणमोहिदप्रदी" इत्यादि पांचवें स्थलमें सूत्र तीन हैं। फिर जो कोई निश्चय रत्नत्रय है लक्षण जिसका ऐसे शुद्ध आत्मातत्त्वको न जानता हुआ देह ही आत्मा है ऐसा पूर्व पक्ष करता है उसका स्वरूप कहनेके लिये "जदिजीवो" इत्यादि पूर्व पक्ष रूपसे गाथा एक है पश्चात् व्यवहार नयसे देहकी स्तवन है तथा निश्चय नयसे शुद्ध आत्मनत्त्वकी स्तुति है ऐसा नय विभाग द्वारा प्रतिपादनकी मुख्यता करके "ववहार णउ भासदि" इत्यादि उस पूर्व पक्षके संबन्धनरूप चार सूत्र हैं। फिर परम उपेक्षा स्वरूप जो शुद्धात्माका स्वसंबन्धन मई निश्चय स्तुति तिसकी मुख्यता करके "जो इंदिए जिणित्ता" इत्यादि सूत्र तीन हैं। इस प्रकार ८ गाथाओंमें छठा स्थल है। पश्चात् निर्विकार स्वसंबन्धन ज्ञान ही विषय और कपायादि पर द्रव्योंका प्रत्याख्यान कहिये त्याग है ऐसा कहते हुए "णाणं सत्त्वं भावा" इत्यादि ७वें स्थलमें गाथा चार हैं। तिसके बाद अनंत ज्ञानादि लक्षण स्वरूप जो शुद्धात्माका सम्यक् श्रुद्धान, ज्ञान और अनुभव मई अभेद रत्नत्रय तिस रूप जो स्वसंबन्धन सोही भावना किये हुए आत्माका स्वरूप है। इस तरह संकोचकी मुख्यता करके "अहमेक्को खलु सुद्धो" इत्यादि एक सूत्र है। इस प्रकार दंडकोंके सिवाय २८ सूत्रोंके द्वारा सात अंतर स्थलोंमें जीवाधिकार है तिसकी संयुदाय पातनिका पूर्ण हुई। अब इसीका व्याख्यान करते हैं। अब प्रथम गाथामें यह बात कहते हैं कि संसार अवस्थामें भी यह जीव शुद्ध नयसे कमलपत्र पर जलकी तरह क्रमोंसे बंधा व स्पर्श हुआ नहीं है, मट्टी और उसके बने हुए घटादिकी तरह अपनी पर्यायोंमें अन्य रूप नहीं अनन्य है, क्षोभ रहित समुद्रकी तरह निश्चल है, सुवर्णका अपने गुणोंमें व्याप्त होनेकी तरह अपने स्वरूपमें विशेष रहित सामान्य है, तथा उष्णता रहित जलकी तरह किसी अन्य द्रव्यसे संयुक्त नहीं है ऐसे पांच विशेषणोंसे विनिष्ट यह शुद्धात्मा है।

गाथाः—जो पस्सदि अप्पाणं अवद्धपुट्टं अणण्णयं णियदं ।

अविसेसमसंजुत्तं । तं सुद्धणयं वियाणीहि ॥ १६ ॥

संस्कृतार्थः—यः पश्यति आत्मानं अवद्धस्पृष्टमनन्यकं नियतं ।

अविशेषमसंयुक्तं । तं शुद्धनयं विजानीहि ॥ १६ ॥

सामान्यार्थः—जो कोई इस आत्माको अवद्धस्पष्ट, अनन्य, निश्चल, अविशेष और असंयुक्त देखता है उसको शुद्ध नय स्वरूप जानो ।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जो) जो कोई (अप्पाणं) इस शुद्ध आत्माको (अवद्धपुट्टं) द्रव्यकर्म ज्ञानावरणादि तथा नो कर्म तैजस, औदारिक शरीरादिसे नहीं स्पर्श किया हुआ, अर्थात् जैसे कमलके पत्तेपर पानीकी बूंद है परन्तु उससे स्पर्शित नहीं होती है अलग ही रहती है उस प्रमाण कर्मोंके बीचमें रहता हुआ भी उनसे स्पर्शित नहीं है ऐसा (अणण्णयं) तथा नर नारक देव आदि पर्यायोंमें द्रव्य रूपसे कोई अन्य नहीं है, वही है जैसे थाल, गिलास, प्याला, बड़ा आदि पर्यायोंमें वही मिट्टी द्रव्य है कोई दूसरा नहीं है ऐसा तथा (णियदं) जैसे समुद्र तरंग नीचे ऊपर उठनेकी अवस्थाओंमें भी नियत है वैसे अपने स्वरूपमें ठहरा हुआ है ऐसा तथा (अविसेसं) जैसे सुवर्ण अपने भारीपने, चिकनेपने, पीलेपने, आदि स्वभावोंसे अभिन्न है तैसे अपने ज्ञानदर्शन आदि स्वभावोंसे भेद रहित अभिन्न है ऐसा तथा (असंजुत्तं) जैसे उष्णता रहित जल अपने स्वभावमें है तैसे रागादि विकल्परूप भाव कर्मोंसे रहित अपने स्वभावमें है किसीसे संयोगरूप नहीं है ऐसा (पस्सदि) देखता है, जानता है व अनुभव करता है । (तं) तिस पुरुषको (सुद्धणयं) अभेद नयसे शुद्ध नयका विषय होनेके कारणसे व शुद्धात्म स्वरूपका साधक होनेके कारणसे व शुद्ध अभिप्रायमें परणमन करनेके कारणसे शुद्ध स्वरूप (वियाणीहि) जानो ऐसा भावार्थ है । भावार्थः—जो पुरुष अपने आत्माको परद्रव्य, परभावसे रहित, अपने गुणोंसे तन्मय अभेदरूप अनुभव करता है सो ही महात्म शुद्ध नय स्वरूप है अर्थात् शुद्ध है क्योंकि शुद्ध अवस्थाका साधन कर रहा है । अतएव अपने आत्माको शुद्ध नयसे शुद्धरूप अनुभव करना ही इस मुमुक्षु जीवका हित है । इस कारण तिस स्वरूपको ही ग्रहणकर आनन्द मग्न होना योग्य है ॥ १६ ॥

आगे दूसरी गाथामें जिस शुद्धात्मानुभूतिका इसके पूर्व वर्णन किया गया है वही

विकार रहित स्वसंवेदन ज्ञानकी अनुभूति है ऐसा कहते हैं—

गाथाः—जो पस्सदि अप्पाणं । अवद्धपुट्टं अणण्णमविसेसं ।

अपदेससुत्तमज्झं । पस्सदि जिणसासणं सव्वं ॥ १७ ॥

संस्कृतार्थः—यः पश्यति आत्मानं । अवद्धस्पृष्टमनन्यमविशेषं ।

अपदेशसूत्रमध्यं । पश्यति जिज्ञासनं सर्वं ॥ १७ ॥

सामान्यार्थ—जो अपने आत्माको अवद्, अस्पश्य, अनन्य, और विशेष रहित अनुभव करता है सो द्रव्यश्रुत द्वारा जानने योग्य सर्व ही जिन शासनको जानता है ।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(जो) जो कोई (अप्पाणं) आत्माको अर्थात् अपने शुद्ध आत्म स्वरूपको (अवद्गुण्डं) द्रव्यकर्म और नोकर्मसे कमलपत्रपर जलकी तरह नहीं स्पर्श किये हुए । (यहां बंध शब्दसे सम्बन्धरूप बंध ग्रहण करना तथा पृष्ठ शब्दसे संयोग मात्र लेना) (अणुणं) मृत्तिका द्रव्यकी तरह अपने पर्यायोंमें एकरूप (अविसेसं) सुवर्णकी तरह अपने स्वभावोंमें एकरूप सामान्य तथा समुद्रकी तरह अक्षोभित निश्चल तथा उष्ण रहित जलकी तरह निश्चयसे परद्रव्यके संयोग रहित इस प्रकार पांच विशेषणों सहित । (नोट—यहां नियत और असंयुक्त विशेषण सूत्रमें नहीं है परन्तु सामर्थ्यसे ग्रहण किये हैं सो भी इसलिये कि श्रुत विशेषकी सामर्थ्य युक्त ही सूत्रका अर्थ होता है) (पस्सदि) देवता जानता है, वह पुरुष (सव्वं) सर्व परिपूर्ण द्वादशांगरूप (जिण सासणं) जिनशासन अर्थात् अर्थ आगमरूप जिनमतको (पस्सदि) देखता जानता है । वह जिन शासन (अपदेशसमुत्तमज्जं) अपदेश सूत्र मध्य कहलाता है । जिसके द्वारा पदार्थोंका उपदेश किया जाय सो अपदेश अर्थात् द्रव्यश्रुत है । जितना द्रव्य श्रुत है तितना सूत्रोंका जाननरूप भावश्रुत है सो ही ज्ञान समय अर्थात् ज्ञान आगम है । इस कारण शब्दागम द्वारा कहने योग्य व ज्ञानागमद्वारा जानने योग्य जो हो उसको अपदेश सूत्र मध्य कहते हैं । यहां यह भाव है कि लूणकी डली एक अपने लूणात्वादको ही रखनेवाली है तथापि फल, साग, पत्ता आदि पर द्रव्यके संयोगसे भिन्न २ स्वादरूप अज्ञानी जीवोंको प्रतिभासमान होती है । परंतु ज्ञानी जीवोंको तो एक रस रूप ही मालूम होती है—ज्ञानी जीव भेद विज्ञानसे यह अनुभव करलेते हैं कि मिले हुए स्वादमें कितना अंश लूणका व कितना अंश परद्रव्यका स्वाद है । तैसे ही यह आत्मा भी अखंड ज्ञान स्वभाव है तथापि स्पर्श, रस, गंध, शब्द, नीला, पीला आदि वर्ण रूप ज्ञेय पदार्थोंके विषयभेदसे निर्विकल्प समाधिसे भ्रष्ट अज्ञानी जीवोंको खंड २ ज्ञानरूप प्रकट होता है । परंतु ज्ञानी जीवोंको तो यह आत्मा अखंड केवलज्ञान स्वरूप ही अनुभवमें आती है क्योंकि भेद ज्ञानसे यही भासता है कि ज्ञेय पदार्थोंके आकारोंको झलकाता हुआ भी वह आत्मा अपने गुण गुणीके अभेदपनेसे ज्ञान स्वभावको नहीं त्यागता । इसकारण यह कहा गया है कि जिसने अखंड ज्ञान स्वरूप शुद्धात्माको जाना उसने सर्व जिन आगमको जानलिया । ऐसा मानकर हे भव्य ! तुझे समस्त मिथ्यात्व रागद्वेषादि भावोंको त्याग कर तिस ही शुद्धात्म स्वरूपमें ही भावना करनी योग्य है । यहां मिथ्यात्व शब्दसे दर्शन मोह और रागादि शब्दसे चारित्र मोह ग्रहण करना—इन शब्दोंका यही अर्थ इस ग्रंथमें सब ठिकाने जानने योग्य है । **भावार्थ—**जिसने अपने शुद्धात्माको टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वरूप जाना उसने सर्व जिनवाणीको जाना क्योंकि विना

अपने शुद्ध स्वरूपको जाने जिनवाणीका पाठ कुछ भी कार्यकारी नहीं है । इस लिये शुद्ध आत्माको भली प्रकार जानकर उसीके अनुभवमें तन्मय हो अपने अशुद्ध आत्माको शुद्ध स्वरूप करना योग्य है । इसीमें इस जीवका कल्याण है और यही मोक्ष मार्ग है ॥ १७ ॥

आगे तीसरी गाथामें कहते हैं कि शुद्धात्म स्वरूपकी भावनाके मध्यमें ही सर्व सम्यग्ज्ञानादिकका लाभ होता है ।

गाथाः—आदा खु मज्झ णाणे । आदा मे दंसणे चरित्ते य ।

आदा पच्चक्खाणे । आदा मे संवरे जोगे ॥ १८ ॥

संस्कृतार्थः—आत्मा स्फुटं मम ज्ञाने । आत्मा मे दर्शने चरित्ते च ।

आत्मा प्रत्याख्यानं । आत्मा मे संवरे योगे ॥ १८ ॥

सामान्यार्थ—प्रगटने मेरे ज्ञानमें आत्मा है, मेरे दर्शन और चारित्र्यमें आत्मा है, प्रत्याख्यानमें आत्मा है तथा मेरे संवर और योगमें आत्मा है ।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(आदा) शुद्धात्मा (खु) स्फुटरूपसे (मज्झ) मेरे (णाणे) सम्यग्ज्ञानमें है । (आदा) शुद्धात्मा (मे) मेरे (दंसणे) दर्शन (चरित्ते य) और चारित्र्यमें है । (आदा) शुद्धात्मा (पच्चक्खाणे) प्रत्याख्यान अर्थात् त्याग सम्बन्धमें है । तथा (आदा) शुद्ध आत्मा (मे) मेरे (संवरे) आश्रवनिरोधरूप संवर भावमें है (जोगे) तथा योगमें है—निर्विकल्प समाधि, परम सामायिक और परमध्यानमें एक भाव रूप होजामा इसका नाम योग है । भाव यह है जब सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यग्चारित्र्य, प्रत्याख्यान, संवर और योगकी भावना की जाती है तब वहां आत्मा ही अनुभवमें आता है । इस कारण जो भोगोंकी इच्छा रूप निदान बंध व माया मिथ्यादि शक्तियोंसे रहित होकर अपने शुद्धात्माको ध्याता है उसको यह सम्यग्ज्ञानादि सर्व गुण प्राप्त हो जाते हैं । भावार्थ—और विकल्पोंको छोड़कर जो शुद्ध आत्म स्वरूपको ध्याता है सो सर्वगुणोंका पात्र हो जाता है । क्योंकि आत्मामें ठहरा तब रत्नत्रयका लाभ हुआ ही, परद्रव्योंका त्याग हुआ ही, कर्मोंका संवर हुआ ही और योग साधन हो ही गया अतएव सर्व उपाय करके एक शुद्धात्माकी ही भावना कर्तव्य है । इस तरह शुद्ध नयके व्याख्यानकी मुख्यता करके प्रथम स्थलमें तीन गाथाएं समाप्त हुईं ॥ १८ ॥

आगे मेद और अभेद रत्नत्रयकी मुख्यता करके तीन गाथाएं कहते हैं तिनमें पहली गाथाके पूर्वार्द्धसे भेदरत्नत्रयकी भावना और उत्तरार्द्धसे अभेद रत्नत्रयकी भावनाको कहते हैंः—

गाथाः—दंसणणाणचरित्ताणि । सेविद्व्वाणि साधुणा णिच्चं ।

ताणि पुण जाण तिण्णिणवि अप्पाणं चैव णिच्छयदो ॥ १९ ॥

संस्कृतार्थः—दर्शनज्ञानचारित्राणि । सेवित्व्यानि साधुना नित्यं ।

तानि पुनर्जानीहि त्रीण्यपि । आत्मानं चैव निश्चयतः ॥ १९ ॥

सामान्यार्थ—साधुको नित्य सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रकी सेवा करनी योग्य है परन्तु निश्चयसे इन तीन गुण स्वरूप आत्माको ही जानना योग्य है ।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(साहुणा) साधु करके (दंशणणाणचरित्ताणि) सम्यग्दर्शन ज्ञान चरित्र (णिच्चं) व्यवहारनयसे नित्य अर्थात् सर्वकाल (सेविद्व्वाणि) सेवनं योग्य अर्थात् ध्यावने योग्य हैं । (पुण) तथा फिर भी (ताणि) इन (तिण्णिवि) तीनोंको ही (अप्पाणं चव) शुद्धात्मा ही (णिच्छयदो) निश्चयनयसे (जाण) जानो । यहां यह अर्थ है कि पंचेन्द्रियके विषयोंको और क्रोधादि कषायोंको त्याग करके निर्विकल्प समाधिके मध्यमें जो तिष्ठते हैं उनको वहां सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों प्राप्त हो जाते हैं । क्योंकि शुद्धात्माका श्रद्धान दर्शन है, उसीका ज्ञान सम्यग्ज्ञान है और उसीका अनुभव सम्यग्चारित्र है । भावार्थ—सर्व संसारके विकल्प जालोंसे मन हटाकर जो शुद्ध आत्मा स्वरूपको ध्याता है सो निश्चयसे अभेद रत्नत्रयको पाता है परंतु जब शुद्ध स्वरूपकी समाधिमें ठहरनेको अशक्य हो तब इस मुमुक्षु साधुको व्यवहार रत्नत्रयकी सेवा कभी भी त्यागने योग्य नहीं है । उसे आगमके अनुसार तत्त्व विचार, आगमका अभ्यास तथा महाव्रतादि पालने योग्य हैं क्योंकि इन्हींके सहारेसे ही फिर निश्चय स्वरूपमें चढ़ सकता है । अतएव सर्व उपाय बनाकर जिस तरह हो अपने शुद्ध आत्म स्वरूपमें रमना योग्य है ॥ १९ ॥ आगे दो गाथाओंसे तिस ही भेदाभेद रत्नत्रयकी भावनाको दृष्टान्त और दार्ष्टान्तोंसे समर्थन करते हैं—

गाथाः—जह णाम कोवि पुरिसौं रायाणं जाणिऊण सदहदि ।

तमे तं अणुचरदि पुणो । अत्थत्थीओ पयत्तेण ॥ २० ॥

एवं हि जीवराया णादव्वो तह य सदहे दव्वो ।

अणुचरिदव्वो य पुणो । सो चैव तु मोक्खकामेण ॥ २१ ॥

संस्कृतार्थः—यथानाम कोऽपि पुरुषो राजानं ज्ञात्वा श्रद्धाति ।

ततस्तमनुचरति पुनरर्थार्थिकः प्रयत्नेन ॥ २० ॥

एवं हि जीवराजो ज्ञातव्यस्तथैव श्रद्धातव्यः ।

अनुचरितव्यश्च पुनः स चैव तु मोक्षकामेन ॥ २१ ॥

सामान्यार्थः—जैसे कोई भी पुरुष किसीको राजा है ऐसा जानकर श्रद्धान करता है और फिर आजीविकाका अर्थी होकर पुरुषार्थ करके उसकी सेवा करता है । तैसे ही मोक्षार्थी जीव करके यह जीव राजा जानने योग्य है, वही श्रद्धान करने योग्य है तथा वही अनुभव करने योग्य है ।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जह) जैसे (कोवि) कोई भी पुरुष (रायाणं) राजाको (नाम) स्फुटपने (जाणिऊण) छत्र चमर आदि राज्यके चिन्होंसे जान करके (सदहदि) श्रद्धान करता है अर्थात् यही राजा है दूसरा नहीं है ऐसा निश्चय करता है (ततो) ज्ञान और श्रद्धान होनेके बाद (तं) तिस राजाको (अत्थत्थीओ.) अर्थार्थी अर्थात् आजीविकाकी इच्छा करता हुआ

(पयत्तेग) सर्व तात्पर्यसे अर्थात् सर्व उपायों करके (अणुचरदि) अनुचरता है अर्थात् उसका आश्रय लेता है उसकी आराधना करता है । यह दृष्टान्त गाथा हुई । (एवं) इसी प्रकार (मोक्ष कामेण) मोक्षको चाहनेवाले पुरुषके द्वारा (हि) स्फुटरूपसे (जीवराया) यह शुद्ध जीवरूपी राजा (णादञ्चो) विकार रहित स्वसंवेदन ज्ञानकं द्वारा जानने योग्य है । (तह्य) तैसे ही (सद्देदञ्चो) यह आत्मा नित्य आनन्द मई एकसा भाव स्वरूप तथा रागादिसे रहित शुद्ध ही है ऐसा निश्चय करना योग्य है (पुणो) तथा (अणुचरिदञ्चोय) सो ही शुद्धात्मा निर्विकल्प समाधिकं द्वारा अनुभव करने योग्य है । यहां यह तात्पर्य है कि भेदाभेद रत्नत्रयकी भावना स्वरूपी परमात्माकी चिन्ता करके ही हमारा कार्य पूर्ण होता है तब फिर विशेष शुभ व अशुभ विकल्प जालोंसे क्या प्रयोजन ? भावार्थ—ममुक्षु जीवको चाहिये कि निज शुद्ध आत्मस्वरूपका श्रद्धान, ज्ञान तथा अनुभव करे ।

इम प्रकार भेद और अभेद रत्नत्रयके व्याख्यानकी मुख्यता करके तीन गाथाएं दूसरे स्थलमें पूर्ण हुई ॥ २०-२१ ॥

आगे स्वतंत्र व्याख्यानकी मुख्यता करके गाथाएं तीन कही जाती हैं—

आगे शिष्यने प्रश्न किया कि जब तक स्वं और परके भेद विज्ञानका अभाव रहता है तब तक यह जीव अज्ञानी रहता है सो तो ठीक है परन्तु कितने काल तक ऐसा रहता है सो मालूम नहीं हुआ, इसका उत्तर प्रथम गाथासे देते हैं—

गाथा:—कम्मं णोकम्महि य अहमिदि अहयं च कम्म णोकम्मं ।

जा एसा खलु बुद्धी । अप्पडिबुद्धो हवदि ताव ॥ २२ ॥

संस्कृतार्थः—कर्मणि नोकर्मणि च अहमिति अहकं च कर्म नोकर्मं ।

यावदेषा खलु बुद्धि । रप्रतिबुद्धो भवति तावत् ॥ २२ ॥

सामान्यार्थ—कर्म और नोकर्ममें मैं हूं तथा मैं हूं सो ही कर्म नोकर्म है इस प्रकारकी बुद्धिया प्रतीति जबतक इस जीवके रहती है तब तक यह जीव अज्ञानी बहिरात्मा रहता है ।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(कम्मं)ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म व रागादि भाव कर्ममें (णोकम्महि य) तथा शरीरादि नोकर्ममें (अहमिदि) मैं हूं (च) तथा (अहयं) मैं (कम्म नोकम्मं) कर्म व नोकर्म हूं । जैसे घटमें वर्णादिक गुण तथा घटाकार परिणत पुद्गलस्कंध हैं व वर्णादिकोंमें घट है इस तरह गुण गुणी व पर्याय पर्यायीके अभेदरूपसे (जा) जो (एसा) यह प्रत्यक्षरूप (बुद्धी) बुद्धि अर्थात् कर्म और नोकर्मके साथ शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव अपने परमात्म वस्तुकी एकताकी बुद्धि जब तक इस जीवके रहती है (ताव) उस काल पर्यंत यह जीव (अप्पडिबुद्धो) अप्रति बुद्ध अर्थात् स्वसंवेदन ज्ञानसे शून्य बहिरात्मा (हवदि) रहता है । यहां यह प्रयोजन है कि जो पुंस्य स्वतः अर्थात् स्वयंबुद्ध होकर व परतः चाहिये दूसरेसे

समझाए जाने पर समझ कर भेद विज्ञान है मूल जिसका ऐसी शुद्धात्माकी अनुभूतिको प्राप्त करते हैं वे पुरुष शुभ अशुभ बाह्य द्रव्योंके रहते सेते भी दर्पणके समान विकार रहित रहते हैं । भावार्थ—जबतक यह आत्मा द्रव्यकर्म भावकर्म और नोकर्मोंको अपना मानता है व आपको उन रूप मानता है तबतक इसके भेद विज्ञान नहीं होता, इसी लिये वहिरात्मा रहता है । भेद विज्ञान होते ही शुद्धात्माका अनुभव होता है तब इस जीवको सर्व अन्य द्रव्योंका शुभ व अशुभ परिणामन एक नाटकके दृश्यके समान प्रति भासता है । जैसे दर्पणके सामने कोई मुंह बनाकर टेढ़ा करे व कोई मुंहको सजावे दोनोंके वैसे ही हृदय दर्पणमें दिग्ग जाँचो कुछ भी विकार दर्पणके द्रव्यमें नहीं होगा तैसे ही ज्ञानीकी आत्मामें जगतका शुभ व अशुभ परिणामन किसी प्रकारका विकार नहीं पैदा कर सक्ता ॥ २२ ॥

आगे कहते हैं कि शुद्ध जीवमें जब रागादि रहित परिणाम होता है तब मोक्ष होती है और जब जीवन्व रहित देहादिक अजीव पदार्थमें रागादि परिणाम होता है तब कर्मोंका बंध होता है—

गाथा:—जीवेव अजीवे वा संपदि समयस्त्रि जत्थ उवजुत्तो ।

तत्थेव बंध मोक्खो । होदि समासेण णिद्धिदो ॥ २३ ॥

संस्कृतार्थ:—जीवे वा अजीवे वा संप्रतिसमये यत्रोपयुक्तः ।

तत्रैव बंधोमोक्षो । भवति समासेन निर्दिष्टः ॥ २३ ॥

सामान्यार्थ:—जीवमें या अजीवमें वा देहादिमें जिस ठिकाने वर्तमानकालमें यह आत्मा अपने उपयोगको लगाता है तहां बंध या मोक्ष होता है ऐसा कथन संक्षेपसे श्री सर्वज्ञ देवने किया है ॥

शब्दार्थ सहित विदोषार्थ—(जीवे) अपने शुद्ध आत्मस्वरूपमें (वा) अथवा (अजीव) जीव रहित धर्मादि द्रव्योंमें (वा) अथवा देहादिकोंमें इनमेंसे (संपदि समयस्त्रि) इस वर्तमानकालमें (जत्थ) जिस किसी ठिकाने (उवजुत्तो) उपयुक्त होता है अर्थात् जहां कहीं तन्मयी पनेसे उपादेय बुद्धिसे परिणामन करता है (तत्थेव) तिस ही ठिकाने में ही (बंध मोक्खो) बंधमोक्ष अर्थात् अजीव वा देहादिसे उपयुक्त होने पर बंध और शुद्ध जीव पदार्थसे तन्मयी होने पर मोक्ष (होदि) होता है । (समासेण) संक्षेपसे ऐसा (णिद्धिदो) सर्वज्ञ देवके द्वारा कथन किया गया है । भावार्थ—यदि यह आत्मा उपादेयबुद्धिसे देहादि परद्रव्योंको ग्रहण करता है और उनमें अपनेको रंजायमान करता है तो कर्मोंसे बंधता है और जो अपने शुद्धस्वरूपमें तन्मय होता है तो नवीन बंध रोक प्राचीन कर्मोंसे मुक्ति पाता है । यहां यह तात्पर्य है कि ऐसा जानकर सहज आनंद मई एक स्वभावरूप अपने आत्मामें रति अर्थात् प्रीति करनी योग्य है । और निजस्वरूपसे विलक्षण, भिन्न जो परद्रव्य उससे विरति अर्थात् विरागता भजनी योग्य है । जो अपने स्वरूपमें रमते हैं वे ही स्वरूपारूढ़ होकर मोक्ष महलमें जा विराजते हैं ॥ २३ ॥

आगे कहते हैं कि अशुद्ध निश्चय नय करके यह आत्मा रागादि भाव कर्मोंका कर्ता है । और अनुपचरित असद्भूत व्यवहारनय करके द्रव्य कर्मोंका कर्ता है । उपचार रहित सत्तामें सदाकाल अस्तित्वके विना जो व्यवहारको कहे उसको अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय कहते हैं—

गाथा:—जं कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स ।
णिच्छयदो ववहारा पोग्गलकम्माण कत्तारं ॥ २४ ॥

संस्कृतार्थः—यं करोति भावमात्मा कर्ता स भवति तस्य भावस्य ।

निश्चयतः व्यवहारात् । पुद्गलकर्मणां कर्ता ॥ २४ ॥

सामान्यार्थः—आत्मा जो भाव करता है सो अपनं उस भावका कर्ता होता है यह कथन निश्चयसे है । व्यवहारसे यह आत्मा पुद्गल कर्मोंका कर्ता कहा जाता है ।

शब्दार्थ सहित त्रिशेषार्थ—(जं) जिस (भावं) रागादिभावको (आदा) आत्मा (कुणदि) करता है (सो) वह आत्मा (तस्स भावस्स) तिस रागादिभावका (कत्ता) कर्ता (होदि) होता है । (णिच्छयदो) अशुद्ध निश्चयसे अशुद्ध भावोंका और शुद्ध निश्चय नयसे शुद्ध भावोंका कर्ता होता है । यहां आत्माके भावोंका परिणमना ही कर्तापना है । (विवहारा) अनुपचरित असद् भूत व्यवहार नयसे (पोग्गल कम्माण) पुद्गल मई द्रव्य कर्मोंका (कत्तारं) कर्ता है । ऐसे कहा जाता है (नोट—प्राकृत व्याकरणकी अपेक्षा कारक और लिंगका व्यभिचार होता है इससे कर्मपदको कर्तामें लिया है । यहां यह अभिप्राय है कि जिन रागादि भावोंका कर्ता जीवको कहा गया है वे रागादि भाव संसारके कारण हैं इसलिये संसार भ्रमणसे भयभीत तथा मोक्षार्थी पुरुषको योग्य है कि समस्त रागद्वेषादि विभाव भावोंसे रहित और शुद्ध द्रव्य तथा गुण पर्याय स्वरूप अपने परमात्म स्वरूपमें भावना करे । भावार्थ—रागद्वेषादि भावोंका कर्ता जीव अशुद्ध नयसे है । अशुद्ध जीव ही अशुद्ध भावोंका कर्ता है । यह अशुद्धता जीवको हितकारी नहीं है । अतएव व्यक्तिमें भी इस जीवके शुद्ध भावोंका परिणमन रहा करै ऐसी भावना निरंतर करनी चाहिये । भावना करते २ अशुद्धता हटेगी और शुद्धता प्रगट होगी ।

इस प्रकार स्वतंत्र व्याख्यानकी मुख्यता करके तीसरे स्थलमें गाथा तीन समाप्त हुई ॥२४॥

आगे कहते हैं कि जैसे कोई भी नासमझ अज्ञानी ऐसा कहता है कि अग्नि ईंधन होजाती है या ईंधन अग्नि हो जाता है, अग्नि ईंधन होगई थी व ईंधन भी अग्नि हो गया था, अग्नि ईंधन हो जायगी या ईंधन अग्नि हो जायगा । तैसे ही जो भूत भविष्यत् वर्तमान तीनों ही कालोंमें देह और रागद्वेषादि परद्रव्योंको अपनी आत्मामें जोड़ता है अर्थात् ऐसा कहता है कि मैं अमुक था, अमुक हूं व अमुक हो जाऊंगा या मैं रागी व क्रोधी था अब क्रोधी लोभी या मानी हूं या आगामी राग द्वेष लोभ मानादि करूंगा सो जीव अप्रतिशुद्ध बहिरात्म मिथ्याज्ञानी है ।

गाथाः—अहमेदं एदमहं । अहमेदस्सेव होमि मम एदं ।
 अण्णं जं परद्व्वं । सच्चित्ताचित्तमिस्सं वा ॥ २५ ॥
 आसि मम पुव्वमेदं अहमेदं चावि पुव्वकाल्हि ।
 होहिदि पुणोवि भज्झं । अहमेदं चावि होस्सामि ॥ २६ ॥
 एवंतु असंभूदं आदवियव्वं करेदि सम्मूढो ।
 भूदत्थं जाणंतो । ण करेदि वु तं असम्मूढो ॥ २७ ॥

संस्कृतार्थः—अहमिदं इदमहं । अहमेतस्य एव भवामि मम इदम् ।

अन्यद्यत्परद्रव्यं । सच्चित्ताचित्तमिश्रं वा ॥ २५ ॥

आसीन्मम पूर्वमेतत् । अहमिदं चैव पूर्वकाले ।

भविष्यति पुनरपि मम । अहमिदं चैव भविष्यामि ॥ २६ ॥

एवं च वसद्भूत । मात्म विकल्पं करोति संमूढः ।

भूतार्थं जानन् । न करोति पुनः तमसंमूढः ॥ २७ ॥

सामान्यार्थः—आत्मासे अन्य जो देह व पुत्र व धनादि सचित्त, अचित्त, या सचित्त-अचित्त मिश्र वस्तु हैं उनके विषे अज्ञानी यह विकल्प करता है कि मैं इन रूप हूं या यह मेरे रूप हैं, मैं इनका ही हूं या यह मेरे ही हैं, यह चीज़ पहले मेरी थीं, या मैं पहले इन रूप ही था, यह चीज़ मेरी ही हो जायगी या मैं इन रूप ही हो जाऊंगा इस प्रकार तीन काल सम्बन्धी अनेक मिथ्या परिणाम अज्ञानी जीव अपने किया करता है। परंतु ज्ञानी सम्यग्दृष्टी सत्यार्थ वस्तुको जानता हुआ इन मिथ्या विकल्पोंको नहीं करता है।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(अहमेदं एदं महं) मैं इस शरीर रूप परद्रव्यमय हूं जैसे मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं, या यह शरीर मुझरूप है जैसे मैं अमुक ज्ञानवान हूं। यहां पर दृष्टि बाल्य शरीर ही पर है (अहमेदस्स एव होमि मम एदं) अथवा मैं इसका सम्बन्धी हूं या मेरा सम्बन्ध रखनेवाली यह वस्तु है (वा) इसी प्रकार (अण्णं जं परद्व्वं) शरीरसे भिन्न जो पुत्र स्त्री आदि परद्रव्य (सच्चित्ताचित्तमिस्सं) सचित्त, अचित्त या मिश्र रूप है उसमें भी ऐसा भाव करता हैं। यहां गृहस्थकी अपेक्षासे सचित्त पदार्थ स्त्री व पुत्रादि हैं अचित्त पदार्थ सुवर्ण चांदी लोहा आदि हैं, मिश्रद्रव्य आभूषण व वस्त्रादि सहित स्त्री पुत्रादि हैं अथवा तपोधन अर्थात् तपस्वीकी अपेक्षा सचित्त द्रव्य शिष्य आदि हैं, अचित्त द्रव्य पीछी, कमंडल, पुस्तकादि हैं और मिश्र पदार्थ उपकरण सहित छात्र आदि हैं। अथवा सचित्त द्रव्य रागद्वेषादि मिश्रद्रव्य द्रव्यकर्म और भावकर्म दोनोंका सम्बन्ध है अथवा विषय कषाय रहित निर्विकल्प समाधिमें स्थित पुरुषकी अपेक्षासे सचित्त द्रव्य सिद्ध परमेष्ठीका स्वरूप है, अचित्त द्रव्य पुद्गल आदि पांच द्रव्योंका रूप हैं, मिश्र द्रव्य

गुणस्थान, जीवस्थान, मार्गणास्थान आदिमें परिणमन करता हुआ संसारी जीवका स्वरूप है । वर्तमानकालकी अपेक्षा इन पर वस्तुओंके भीतर अहं व मम बुद्धि करता है । तथा (आसि मम पुत्र मेदं) वह पदार्थ पूर्वकालमें मेरा था (अहमेदं चा वि पुत्रकालं मि) या पूर्वकालमें मैं इस रूप ही था (होहिदि पुणोवि मज्जं) या यह वस्तु मेरी हो जायगी (अहमेदं चावि होसामि) अथवा मैं इस रूप हो जाऊंगा, इस प्रकार भूत और भावी कालकी अपेक्षासे परमें अहं वा मम बुद्धि करता है । (एवं तु) इसी प्रकार (सम्मूढो) यह अज्ञानी बहिरात्मा मिथ्यादृष्टी (असंभूदं) तीनकालके पर द्रव्य सम्बन्धी असत्यार्थ मिथ्या (आद् वियप्पं) आत्मविकल्प अर्थात् अशुद्ध निश्चयसे जीव सम्बन्धी परिणामोंको (करेदि) करता है । (दु) परंतु (असम्मूढो) सम्यग्दृष्टि अंतरात्मा ज्ञानी भेदाभेद रत्नत्रयकी भावनामें रत (तं) तीनकालके परद्रव्य सम्बन्धी मिथ्या विकल्पोंको (भूदत्थं) भूतार्थ अर्थात् निश्चय नयको अर्थात् निश्चय नयसे जीव पुद्गलादि द्रव्योंके भिन्न २ असली स्वरूपको (जाणंतो) जानता हुआ (ण करेदि) नहीं करता है । यहां यह प्रयोजन है कि जैसे कोई भी अज्ञानी जीव अग्निको ईंधन और ईंधनको अग्नि तीनों भूत भविष्यत् वर्तमानमें निश्चयसे अर्थात् एकांत अभेद रूपसे कहता है । तैसे ही देह व रागादि परद्रव्य स्वरूप इस समय मैं हूं व पूर्वं मैं था व आगामीमें हो जाऊंगा ऐसा जो कोई कहता है वह अज्ञानी बहिरात्मा मिथ्यादृष्टी है । परंतु जो इसके विपरीत समझता है अर्थात् तीनों कालोंमें परद्रव्यका सम्बन्ध होते हुए भी अपने पदार्थको सर्व द्रव्य कर्म, नोकर्म, भाव कर्मसे भिन्न ज्ञातादृष्टा आनन्दमय परमवीतराग स्वरूप अनुभव करता है सो ही पुर्य ज्ञानी, सम्यग्दृष्टी और अंतरात्मा है । इस प्रकार अज्ञानी और ज्ञानीजीवका लक्षण जानकर जो महापुरुष निर्विकार स्वसंबंदन लक्षण भेद ज्ञानमें तिष्ठकर भावना करते हैं तिस ही भावनाको दृढ़ किया गया है । जैसे कोई भी राज्यका सेवक पुरुष उस राज्यके शत्रुसे सम्बन्ध रखता हुआ उस राज्यका आराधनेवाला नहीं हो सक्ता तैसे ही परमात्माको आराधनेवाला पुर्य परमात्म स्वरूपसे उल्टे जो मिथ्यात्त्व रागद्वेषादि भाव उनमें परणमन करता हुआ परमात्माका आराधक या सेवक नहीं होसक्ता यह भावार्थ है । भावार्थ—मुमुक्षु जीवको अपने शुद्ध स्वरूपको प्राप्त करनेके लिये निरंतर अपने शुद्ध स्वरूपकी ही भावना करनी चाहिये । जो ऐसे निजरूपको सत्यार्थपन जानता और भावता है वही प्रतिबुद्ध और ज्ञानी है । और जो परस्वरूपोंमें अहंकार व ममकार करता है वह अज्ञानी है इस लिये कभी भी निज आत्माका आराधक नहीं होसक्ता ॥ २५-२६-२७ ॥

इस तरह अप्रतिबुद्धका लक्षण कहते हुए चौथे स्थलमें गाथा तीन समाप्त हुई ।

आगे इसी अप्रतिबुद्ध अज्ञानी जीवको समझानेके लिये उद्यम किया जाता है—

गाथा:—अण्णाणमोहिदमदी मज्झमिणं भणदि पुग्गलं दव्वं ।
 वद्धमवद्धं च तथा जीवो बहुभावसंजुत्तो ॥ २८ ॥
 सव्वण्हुणाणदिट्ठो जीवो उवओगलक्खणो णिच्चं ।
 किह सो पुग्गलदव्वी भूदो जं भणसि मज्झमिणं ॥ २९ ॥
 जदि सो पुग्गलदव्वी भूदो जीवत्तमागदं इदरं ।
 तो सक्का वुत्तुं जे मज्झमिणं पुग्गलं दव्वं ॥ ३० ॥

संस्कृतार्थः—अज्ञानमोहितमतिर्ममेदं भणति पुद्गलद्रव्यं ।
 बद्धमवद्धं च तथा जीवो बहुभावसंयुक्तः ॥ २८ ॥
 सर्वज्ञानदृष्टो जीव उपवोगलक्षणो नित्यं ।
 कथं स पुद्गलद्रव्यीभूतो यद्भणसि ममेदं ॥ २९ ॥
 यदि स पुद्गलद्रव्यीभूतो जीवत्वमागतमितरत् ।
 तच्छक्तो वक्तुं यन्ममेदं पुद्गलं द्रव्यं ॥ ३० ॥

सामान्यार्थः—अज्ञानसे जिसकी बुद्धि मोहित हो रही है ऐसा मोही जीव अपने साथ बंधे हुए इस शरीरको और नहीं बंधे हुए पुत्र कलत्रादिकोंके शरीर रूपी पुद्गलद्रव्यको मेरा है ऐसा कहता है तैसे ही अपने जीव द्रव्यमें मिथ्यात्त्व रागादि अनेक भावोंका संयोग करता रहता है ॥ २८ ॥ सर्वज्ञ भगवानने अपने ज्ञानमें देखा है कि यह जीव पदार्थ नित्य ज्ञान दर्शन उपयोग लक्षणवान है तब फिर जीव कैसे पुद्गल द्रव्य होसक्ता है जिससे तू ऐसा कहता है कि यह पुद्गल द्रव्य मेरा है ॥ २९ ॥ यदि ऐसा होता हो कि यह जीव पुद्गल द्रव्य हो जाय और पुद्गल द्रव्य जीवपनेको प्राप्त हो जावे तब तो ऐसा कहा जा सक्ता है कि यह पुद्गल द्रव्य मेरा है ॥ ३० ॥

शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(अण्णाणमोहिदमदी) अज्ञान अर्थात् मिथ्या ज्ञानसे मूढ़ हो रही है मति-जिसकी ऐसा मोही जीव (वद्धम्) अपने साथमें बंधको प्राप्त तैजस कार्माण औदारिकादि देह रूप (च) और (अवद्धम्) अपने आत्माके प्रदेशोंसे सम्बन्ध न रखनेवाले अपने शरीरसे भिन्न रूप पुत्र स्त्री आदि सम्बन्धी (पुग्गलं दव्वं) पुद्गलद्रव्यको (मज्झमिणं) यह मेरा है ऐसा (भणदि) कहता है । (तथा) तथा (जीवो) जीव द्रव्यमें (बहुभावसंजुत्तो) मिथ्यात्त्व रागद्वेष क्रोध मान माया लोभादि अनेक भावोंसे संयोग करता हुआ रहता है अर्थात् मैं रागी हूँ, क्रोधी हूँ, मानी हूँ, ऐसा मानता है । इस तरह इस गायामें अज्ञानी जीवकी असत्य प्रतीतिका वर्णन किया । आगे इस बहिरात्माको संबोधन करते हुए आचार्य्य कहते हैं—रे हुरात्मन् !

(सन्वण्डु णाणदिट्ठो) सर्वज्ञ भगवानने अपने ज्ञानमें देखा है कि (जीवो) यह जीव पदार्थ (णिच्चं) सर्व ही कालमें (उवओगलक्खणो) केवलज्ञान और केवलदर्शनमई शुद्ध उपयोग लक्षणको शुद्ध नयसे रखनेवाला है (किहं) तब कैसे (सो) वह जीव (पुग्गलदब्बी भूदो) पुद्गल जड़ मई द्रव्य हो सक्ता है अर्थात् किसी तरह भी नहीं हो सक्ता (जं) जिस कारणसे (भणसि) तू ऐसा कहता है कि (मज्झमिणं) यह पुद्गलद्रव्य मेरा है । भावार्थ—जब सर्वज्ञ देवं पुद्गलसे भिन्न चेतना लक्षणधारी जीव पदार्थको देखा है और ऐसा ही ज्ञानी जीवोंके अनुभवमें आता है तब तेरा यह कहना कि यह शरीरादि मेरा है मैं इसका हूं सो सर्व मिथ्या है । इस प्रकार दूसरी गाथा हुई ॥ २९ ॥ (जदि) यदि (सो) वह जीवद्रव्य (पुग्गल दब्बीमूदो) पुद्गल अर्थात् जड़ स्वरूप द्रव्य हो जाय और (इदरं) जीवसे भिन्न शरीरादि पुद्गल द्रव्य (जीवत्तं) जीवपनेको (आगदं) प्राप्त हो जाय (तो सक्का वुत्तुं) तब यह कहनेको समर्थ हो सक्ते हो (जे) अहो भव्य जीव (मज्झमिणं पोग्गलदब्बं) कि यह पुद्गल द्रव्य मेरा है । सो ऐसा कभी हो नहीं सक्ता । जैसे वर्षाकालमें कठोर लूणकी डली पानी रूप हो जाती है व गर्मीकी ऋतुमें खाराजल लूणकी डली रूप हो जाता है । इस प्रकार कालके निमित्तसे परस्पर एक दूसरे रूप हो जाते हैं तैसे ही जो कहीं यह जीव द्रव्य अपने चैतन्यपनेको छोड़कर पुद्गल द्रव्य स्वरूप परिणामन करता हो तथा पुद्गल द्रव्य अपने मूर्तीक अचेतन स्वभावको त्याग कर चैतन्य स्वरूप और अमूर्तीक हो जाता हो तब तो हे दुर्युद्धी ! तुम्हारा वचन सत्य हो सक्ता है । परंतु ऐसा नहीं है क्योंकि यह बात प्रत्यक्षसे ही विरोध रूप है । यह जीव ज्ञान दर्शनवान है सो प्रत्यक्ष अनुभव गोचर है तथा यह शरीर पुद्गलसे बन कर सदा जड़रूप ही रहता है यह बात भी बाल गोपाल सब जानते हैं । इस कारण न जीव पुद्गल होसक्ता है और न पुद्गल जीव हो सक्ता है । इस लिये यह सिद्ध हुआ कि यह जीव द्रव्य देहसे भिन्न अमूर्तीक शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव है । यहां यह तात्पर्य है कि इस प्रकार देह और आत्माके भेद ज्ञानको जानकर और मोहनी कर्मके उदयसे उत्पन्न होते हुए जो सर्व मोह रूप विकल्प जाल तिनको त्याग कर विकार रहित चैतन्य चमत्कार मात्र जो अपना परम आत्म तत्त्व है उसमें भावना करनी योग्य है । भावार्थ—संसारि जीव यद्यपि व्यवहारमें शरीरादि परद्रव्योंको अपने हैं ऐसा कहता है तथापि ज्ञानी सम्यग्दृष्टि आत्मा इन परद्रव्योंको सदा ही अपने स्वरूपसे भिन्न अनुभव करता है । जो कोई भूलसे इन शरीरादिकोंको निश्चयसे भी अपना मान बैठता है और इसी लिये उनमें और उनकी नाना अवस्थाओंमें तन्मय होकर कभी हर्ष और कभी विपाद करता है वह जीव अज्ञानी बहिरात्मा मिथ्यादृष्टि है । आचार्य्यने इसी अज्ञानी जीवको समझाया है कि प्रगट जुदे २ दीखंत, जो परद्रव्य उनमें तू आत्मबुद्धि

त्याग । जैसे घटाकाशका व्यवहार होते हुए भी आकाशअमूर्तीक घट रूप नहीं हो सक्ता और न मूर्तीक घट कभी आकाश रूप हो सक्ता है । इसीतरह जीवमें कभी पुद्गलका व्यवहार होते हुए भी न जीव कभी पुद्गल होसक्ता है और न पुद्गल कभी जीव होसक्ता है । अतएव जीव और पुद्गलका भेदज्ञान प्राप्त कर अपने कल्पणके लिये मुमुक्षु जीवको सदा अपने शुद्ध आत्मतत्त्वकी ही भावना करनी चाहिये—उसीका मननकर आत्माकी अशुद्धताको भेट उसे निरंजन, निर्विकार परम शुद्ध बनादेना चाहिये ॥ ३० ॥

इस तरह अप्रतिबुद्धको समझानेके लिये पांचवें स्थलमें तीन गाथाएं पूर्ण हुईं । आगे अज्ञानी जीवके पूर्वपक्षको खंडन करते हुए गाथा आठ कही जाती हैं तिनमें एक गाथामें अज्ञानीका पूर्व पक्ष कथन है, चार गाथाओंमें निश्चय और व्यवहारको समर्थन करते हुए उस पक्षका खंडन है तथा तीन गाथाओंमें निश्चय स्तुति रूपसे पूर्व पक्षका परिहार है इसतरह छठे स्थलकी समुदाय पातनिका है ।

आगे प्रथम ही अज्ञानी शिष्य अपना पूर्व पक्ष करता है कि यदि जीव और शरीरकी एकता नहीं है तो जो तीर्थकर और आचार्यकी स्तुति की जाती है सो वृथा, निरर्थक हो जायगी ।

गाथा:—जदि जीवो ण सरीरं तित्थयरायरियसंथुदी चैव ।

सव्वावि हवदि मिच्छा तेण दु आदा हवदि देहो ॥३१॥

संस्कृतार्थः—यदि जीवो न शरीरं तीर्थकराचार्यसंस्तुतिश्चैव ।

सर्वापि भवति मिथ्या तेन तु आत्मा भवति देहः ॥ ३१ ॥

सामान्यार्थः—यदि जीव शरीररूप नहीं हैं तो तीर्थकर और आचार्यकी स्तुति सर्व ही मिथ्या हो जायगी इस कारणसे यह आत्मा देह रूप है ऐसा ही ठीक है ।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—हे भगवन् (जदि जीवो ण सरीरं) यदि यह जीव पुद्गल जड़ शरीररूप नहीं होता है तो (तित्थयराइरिय संथुई चैव) ' द्वौ कुदेन्दु तुषार हार धवलौ ' इत्यादि तीर्थकर भगवानकी स्तुति कि आप कुंदके फूल व चंद्रमा व वर्षके समान सफेद रंग हैं इत्यादि ' तथा देश कुलजाइ शुद्धा ' इत्यादि आचार्यकी स्तुति कि जिनका देश और कुल शुद्ध हो इत्यादि (सव्वावि हवदि मिच्छा) सर्व ही मिथ्या अर्थात् असत्यार्थ हों जायगी (तेणदु आदा हवदि देहो) तिसकारणसे तो यह आत्मा देह रूप है ऐसी मेरी एकांत रूप प्रतीति है । ऐसा पूर्व पक्ष शिष्यने किया तिसकी गाथा पूर्ण हुई । इसका परिहार आगे आचार्य कहते हैं कि हे शिष्य ! जो तूने कंहा है वन नहीं सक्ता क्योंकि तू निश्चय और व्यवहार

नयोंके परस्पर साध्य साधक भावको नहीं जानता है अर्थात् किस प्रकार निश्चय नय साध्य है और व्यवहार नय साधनवाली है, या कैसे निश्चयको समझनेके लिये व्यवहार नय निमित्त रूप पड़जाती है ।

गाथाः—व्यवहारणओ भासदि जीवो देहो य हवदि खलु इक्को ।
ण तु णिच्छयस्स जीवो देहो य कदावि एकट्ठो ॥ ३२ ॥

संस्कृतार्थः—व्यवहारनयो भापते जीवो देहश्च भवति खल्वेकः ।

न तु निश्चयस्य जीवो देहश्च कदाप्येकार्यः ॥ ३२ ॥

सामान्यार्थः—व्यवहार नय यह कहता है कि जीव और देह विलकुल एक हैं परंतु निश्चय नयका यह अभिप्राय नहीं है कि जीव और देह किसी भी कालमें एक होते हैं ।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(व्यवहारणओ) व्यवहारनय (भासदि) कहती है (जीवो) यह जीव (देहो य) और यह देह (खलु) विलकुल (इक्को) एक (हवदि) हैं (तु) परंतु (णिच्छय-स्स) निश्चय नयके अभिप्रायसे (जीवो) यह जीव (देहो य) और यह शरीर (कदावि) किसी भी नर नारकादि पर्यायोंके कालमें (एकट्ठो) एक पदार्थ रूप (ण) नहीं हैं । जैसे कनकपापाण और खास सुवर्ण इन दोनोंके एक साथकी अवस्थामें रहनेके कारणसे व्यवहारसे दोनोंमें एकता होने पर भी निश्चयसे दोनों भिन्न २ हैं तैसे ही जीव और शरीरादिमें व्यवहारसे एक साथ रहते हुए एकता होने पर भी निश्चयसे दोनों भिन्न २ हैं ऐसा अभिप्राय है । इस कारण व्यवहार नयसे देहकी स्तुति करनेसे आत्माका स्तवन युक्त है इसमें कोई दोष नहीं है । इसीको कहते हैंः—

गाथाः—इणमण्णं जीवादो देहं पुद्गलमयं थुणित्तु मुणी ।

मण्णदि हु संथुदो वंदितो मए केवली भयवं ॥ ३३ ॥

संस्कृतार्थः—इदमन्यत् जीवादेहं पुद्गलमयं स्तुत्वा मुनिः ।

मन्यते खलु संस्तुतो वंदितो मया केवली भगवान् ॥ ३३ ॥

सामान्यार्थ—जीवसे अन्य इस पुद्गल मयी देहकी स्तुति करके मुनि महाराज ऐसा मानते हैं कि मैंने केवली भगवान्की वंदना और स्तुति करी ॥ ३३ ॥

शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(जीवादो) इस जीवसे (अण्णं) अन्य (इणं) इस (पुद्गलमयं देहं) पुद्गल मयी देहकी (थुणित्तु) स्तुति करके (मुणी) मुनि (मण्णदि हु) पीछे व्यवहारसे ऐसा मानते हैं कि (मए) मुझ करके (केवली भयवं) केवली भगवान (संथुदो) स्तुति किये गए व (वंदितो) वंदना किये गए । तात्पर्य यह है कि जैसे सुवर्ण और चांदी मिले हुए हैं इन दोनोंको एकता देखकर व्यवहारसे ऐसा कह दिया जाता है कि यह सफेद सोना है परन्तु

निश्चयसे सुवर्णको शुक्र नहीं कहा जासक्ता । तैसे ही केवली भगवान सफेद या लाल पापाण-मणिके वर्ण रूप हैं इत्यादि देहकी स्तुति करते हुए व्यवहारसे आत्माका स्तवन होता है परन्तु निश्चय नयसे नहीं होसक्ता । क्योंकि निश्चय नय एक पदार्थको अन्य रूप नहीं कह सकती ॥ ३३ ॥

आगे इसी बातको दृढ़ करते हैं कि निश्चयनयसे शरीरकी स्तुति करते हुए केवली महाराजका स्तवन नहीं होसक्ता ।

गाथा:—तं णिच्छयेण जुज्जदि ण सरीरगुणा हि हांति केवल्लिणो ।
केवल्लिगुणो थुणदि जो सो तच्चं केवल्लिं थुणदि ॥ ३४ ॥

संस्कृतार्थः—तन्निश्चयेन न युज्यते न शरीरगुणा हि भवंति केवल्लिनः ।

केवल्लिगुणान् स्तौति यः स तच्चं केवल्लिनं स्तौति ॥ ३४ ॥

सामान्यार्थ—उपर लिखी बात कि देहकी स्तुतिसे केवलीकी स्तुति हो जायगी निश्चयनयसे उचित नहीं है क्योंकि शरीरके पुद्गल मयी गुण वास्तवमें केवली परमात्माके गुण नहीं होसक्ते इस लिये जो केवल ज्ञानीके आत्मीक गुणोंकी स्तुति करता है वही वास्तवमें केवली भगवानकी स्तुति करता है ।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(णिच्छयेण) निश्चयनयसे (तं) पूर्वोक्त देहकी स्तुतिसे केवलीका स्तवन (ण जुज्जदि) योग्य नहीं है क्योंकि (सरीरगुणा) शरीरके शुक्र, कृष्ण आदिक गुण (हि) निश्चयसे (केवल्लिणो) केवली भगवानके गुण (ण हांति) नहीं होसक्ते । तत्र फिर केवलीका स्तवन कैसे होता है इसके लिये कहते हैं कि (जो) जो कोई (केवल्लिगुणे) केवली महाराजकी आत्माके अनंत ज्ञान दर्शन आदि गुणोंकी (थुणदि) स्तुति करता है (सो) सो ही (तच्चं) वास्तवसे वा स्फुट रूपसे (केवल्लिं) केवली भगवानकी (थुणदि) स्तुति करता है । जैसे शुक्र वर्ण चांदी होती है परन्तु कोई शुक्र या रजत शब्दसे सुवर्णको कहे तो निश्चयसे नहीं कह सक्ता । तैसे ही केवली भगवानका शरीर शुक्र आदि रूप है ऐसा स्तवन करनेसे चिदानंद मई एक स्वभाव जो केवली भगवान परम पुरुष परमात्मा हैं तिनका स्तवन निश्चयसे नहीं होसक्ता ॥ ३४ ॥

आगे शरीरकी प्रभुता कहने पर भी परमात्माके शरीरका स्तवन करनेसे निश्चयनयसे आत्माका स्तवन नहीं होता है इसीकी दृढ़ताके लिये दृष्टान्त कहते हैं—

गाथा:—णयरम्मि वण्णिणदे जह ण वि रण्णो वण्णणा कदा होदि ।
देहगुणे थुव्वंते ण केवल्लिगुणा थुदा हांति ॥ ३५ ॥

संस्कृतार्थः—स्त्वगरे वर्णिते यथा नापि राज्ञो वर्णना कृता भवति ।

देहगुणेष्वयमाने न केवल्लिगुणाः स्तुता भवंति ॥ ३५ ॥

सामान्यार्थ—जैसे नगरकी शोभा वर्णन करते हुए निश्चयसे राजाका वर्णन हो ही नहीं सकता तैसे शरीरके गुणोंकी स्तुति किये जान पर भी केवलीके आत्म गुणोंका स्तवन नहीं होसका ।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(जह) जैसे (णयरंमि) महल, उपवन, खाई आदि संयुक्त नगरका (वण्णिंदे) वर्णन करते हुए (रण्णो) राजाका (वण्णणा) वर्णन (ण वि) नहीं (होदि) होता है तैसे (देहगुणे) शुद्ध कृष्ण आदि देहके गुणों (धुव्वंते) का स्तवन करनेसे (केवलि-गुणा) केवली भगवानके अनंत ज्ञानादि गुण (थुहा) स्तुति किये हुए (ण) नहीं (होंति) होते हैं । **भावार्थ—**यद्यपि व्यवहारसे नगरकी शोभा व सफाईसे राजाका ही यश होता है । परंतु निश्चयसे वनादि व महलादिकी शोभासे राजाके भीतर जो न्यायपना, शूणपना, दयालुता, धर्मज्ञता, प्रजावत्सलता आदि गुण हैं तिनका वर्णन नहीं होता । तैसे ही यद्यपि व्यवहारसे केवली भगवानकी देहकी शोभा वर्णन करते हुए केवली महाराजकी ही स्तुति होती है तथापि निश्चयसे शरीरके वर्णादिका वर्णन करनेसे सकल परमात्माके अनंत ज्ञानादि गुणोंका वर्णन नहीं होता है ऐसा जानना । इस प्रकार निश्चय व्यवहार रूपसे गाथा चार पूर्ण हुई ॥ ३५ ॥

आगे शिष्यने प्रश्न किया कि जो देहके गुणोंका स्तवन करनेसे निश्चय स्तुति नहीं होती तो फिर निश्चय स्तुति कैसी होती है सो कहिये । जिसके उत्तरमें आचार्य कहते हैं कि जो कोई द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय मई जो पांच इन्द्रिय हैं इनके विषयोंको अर्थात् इन्द्रिय सम्बन्धी भोगामिलापोंको स्वसंवेदन वक्षण स्वरूप भेद ज्ञानके द्वारा जीत करके अपने शुद्ध आत्म स्वरूपका अनुभव करता है सो ही जीत है अर्थात् जितेन्द्रिय है इस प्रकार करी हुई स्तुति सो निश्चय स्तुति है सो ही दिखलाते है—

गाथा—जो इंदिए जिणित्ता, णाण सहावाधिअं मुणदि आदं ।

तं खलु जिदिंदियं ते, भणंति जे णिच्छिदा साहू ॥ ३६ ॥

संस्कृतार्थः—यो इन्द्रियान् जित्वा । ज्ञानस्वभावाधिकमनुते आत्मानं ।

तं खलु जितेन्द्रियं ते, मनंति ये निश्चिताः साधवः ॥ ३६ ॥

सामान्यार्थ—जो इन्द्रियोंको जीत कर ज्ञान स्वभावसे पूर्ण आत्माको अनुभव करता है उसको जो निश्चयके ज्ञाता साधु हैं वे प्रगटपने जितेन्द्रिय कहते हैं ।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(जो) जो पुरुष (इंदिए) द्रव्येन्द्रिय स्वरूप पांचों इन्द्रियोंके विषयोंकी इच्छाओंको (जिणित्ता) जीत करके अर्थात् अपने आधीन करके (णाण सहावाधिअं) शुद्ध ज्ञान चेतना गुणसे परिपूर्ण (आदं) शुद्धात्माको (मुणदि) मानता है, जानता है, तथा अनुभवमें लाता है (तं) तिस पुरुषको (जो) जो (णिच्छिदा) निश्चय नयके ज्ञाता (साहू) साधु जन हैं (ते) वे (खलु) प्रगटपने (जिदिंदियं) जितेन्द्रि

(भणति) कहते हैं । यहां यह तात्पर्य है कि जानने योग्य ज्ञेय तो स्पर्शादि पंचेन्द्रियके विषय हैं और इनको जानने वाले ज्ञायक स्पर्शन आदि पांच द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय हैं । इन सबका जो इस जीवके साथ संकर अर्थात् संयोग या संबन्ध सो ही एक दोष है तिस दोषको परम समाधिके बलसे जो कोई जीतता है सो ही जितेन्द्रिय या जित है इस प्रकार यह प्रथम निश्चय स्तुति है । भावार्थ—आत्मा जब निज समाधि स्वरूप परम सामाधिकमें होता है तब स्वयं ही पांचों इन्द्रियोंकी सर्व चाहनाएं रुक जाती हैं । इस कारण जितेन्द्रिय कहलाता है । इस तरहकी स्तुति करनेसे आत्माकी तरफ स्तुतिकर्ताका उपयोग जाता है इससे इस प्रकारकी स्तुतिको निश्चय स्तुति कहते हैं ॥ ३६ ॥

आगे तिस ही निश्चय स्तुतिको दूसरे प्रकारसे भाव्य भावक संकर दोषको दूर करते हुए कहते हैं । अथवा उपशम श्रेणीकी अपेक्षा आत्मा जित विमोह है ऐसा कहते हैं:—भाव्य-भावक संकर दोष क्या है सो इसी गायत्री व्याख्यामें कहेंगे ।

गाथा—जो मोहं तु जिणित्ता । णाण सहावाधियं मुणदि आदं ।

तं जिद मोहं साहुं । परमद्विवियाणया वेंति ॥ ३७ ॥

संस्कृतार्थ—जो मोहं तु जिन्त्वा । ज्ञानस्वभावाधिकं मनुते आत्मानं ।

तं जितमोहं साहुं । परमार्थविशायका व्रुवन्ति ॥ ३७ ॥

सामान्यार्थ—जो मोहको जीतकर ज्ञान स्वभावसे पूर्ण आत्माको अनुभवमें लाते हैं उस साधुको परमार्थके जानने वाले ' जितमोह ' ऐसा कहते हैं ।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(जो) जो पुरुष (मोहं) उदयमें प्राप्त मोहको अपने सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रमें एकाग्रताको रखनेवाली विकल्प रहित समाधिके बलसे (जिणित्ता) जीत करके (णाणसहावाधियं) शुद्ध ज्ञान गुणसे परिपूर्ण (आदं) आत्माको (मुणदि) मानता है, जानता है, तथा भावता है (तं) तिस (साहुं) साधुको (परमद्विवियाणया) परमार्थके ज्ञाता (जितमोहं) जितमोह (वेंति) कहते हैं । यह दूसरी निश्चय स्तुति है । यह शिष्यने प्रश्न किया कि इस स्तुतिमें भाव्य भावक संकर दोषका परिहार कैसे हुआ सो कहिये । इसके उत्तरमें व्याख्याकार कहते हैं कि भाव्य तो रागादिमें परणमन करते हुए आत्माको कहते हैं और भावक राग उत्पन्न करनेवाले उदयमें प्राप्त मोहको कहते हैं । इन भाव्य और भावकका शुद्ध जीवके साथ संकर अर्थात् संयोग या संबन्धको भाव्यभावक संकर दोष कहते हैं । इस दोषको स्वसंवेदन ज्ञानके बलसे जो त्यागता है सो ही जित मोह है । भावार्थ—उदय रूप मोह कर्म और राग परिणत आत्मा है इन दोनोंका त्याग जित मोहके हो जाता है क्योंकि उपशांत मोह ग्यारहवे गुणस्थान वर्ती साधुके न तो कोई राग परणति है और न किसी भी मोहकी प्रकृतिका उदय है ॥ ३८ ॥ इसी ही प्रकारसे मोह पदको पलटकर

राग, द्वेष, क्रोध मान, माया, लोभ, कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय ऐसे ग्यारह शब्द बीचमें जोड़ कर ११ सूत्र कर लेना तथा श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रस, स्पर्शन इन पांचों पदोंको देकर पांच सूत्र और करलेना इसी ही प्रकारसे और भी जो असंख्यात लोक मात्र विभाव परिणाम हैं तिनको सूत्रमें लगा कर पाठ करना और व्याख्यान समझना, जैसे जो रागको जीते वह जित राग, जो द्वेषको जीते वह जित द्वेष, जो कर्मोंको जीते वह जित कर्म, जो श्रोत्रइन्द्रिय जीते सो जितेन्द्रिय, जो तपका मद जीते सो जित मद इस प्रकार व्याख्यान समझना । भावार्थ—यहां प्रयोजन आत्म स्वरूपका अनुभव करानेका है । अतएव विभाव परिणामोंको स्मरण कर उनसे मैं रहित हूं या परमसाधुका आत्मा रहित है ऐसी भावना करके विभाव भाव हटते और परिणति शुद्ध होती है । इसी लिये इस स्तुतिको निश्चय स्तुति कहते हैं ॥ ३७ ॥

आगे भाव्यभावक भावको अभाव रूप कहते हुए तीसरी निश्चय स्तुति कही जाती है अथवा क्षपक श्रेणीकी अपेक्षासे क्षीण मोह हैं इस प्रकार इस स्तुतिको कहते हैं—

गाथा—जिदमोहस्स तु जइया खीणो मोहो हविज्ज साहुस्से ।

तइयां तु खीणमोहो भण्णदि सो णिच्छयविदूहिं ॥ ३८ ॥

संस्कृतार्थ—जितमोहस्य तु यदा क्षीणमोहो भवेत्साधोः ।

तदा खलु क्षीणमोहो भण्यते स निश्चयविद्धिः ॥ ३८ ॥

सामान्यार्थ—जितमोह उपशम श्रेणीवाले मुनिके जब मोहका क्षय हो जाता है तब उस साधुको निश्चयके ज्ञाता क्षीण मोह कहते हैं—

शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जिदमोहस्स साहुस्स) उपशम श्रेणी प्राप्त जित मोह साधुके (जइया तु) जिस समय पर अर्थात् क्षपक श्रेणीपर निर्विकल्प समाधिके कालमें (मोहो) मोहकर्म (खीणो हविज्ज) क्षय हो जाता है (तइया तु) तिस समय पर अर्थात् मनवचन कायकी गुप्ति रूप समाधिके समयमें (सो) सो साधु (णिच्छयविदूहिं) निश्चय अर्थात् परमार्थके ज्ञाता गणधर देवादि महापुरुषोंके द्वारा (खीणमोहो) क्षीणमोह (भण्णदि) कहे जाते हैं ।

यहां शिष्यने प्रश्न किया कि भाव्यभावकके अभाव रूप यह स्तवन कैसे हुआ तिसका समाधान व्याख्यानकार कहते हैं कि भाव्य तो रागादिकोंमें परणमता हुआ आत्मा और भावक राग उत्पन्न करनेवाला उदय प्राप्त मोहकर्म इन दोनोंका भाव स्वरूप जो दोष तिसका अभाव क्षय या विनाश जिसने किया सो क्षीणमोह हैं । यह तीसरी स्तुतिका अभिप्राय है । भावार्थ—इस मोहकर्मके उदयसे जो रागादि दोष था तिसका जड़ मूलसे नाश करके क्षीणमोह हो गए । अब मोह कभी भी अपनी जड़ नहीं पकड़ेगा—अतः क्षीण मोह ऐसा कहनेसे मोह रहित आत्माका अनुभव होता है । इस कारण यह निश्चय स्तुति है । इसी प्रकार मोह

पदके स्थानमें राग व द्वेष आदि पद जोड़ लेना, जैसे जिसने रागका अभाव किया सो वीतराग, जिसने द्वेषको हटाया सो क्षीण दोष, जिसने क्रोधको नाश किया सो क्षीणक्रोध । इस तरह भावना करनी योग्य है ।

इस प्रकार प्रथम गाथामें पूर्व पक्ष करके फिर ४ गाथाओंसे निश्चय और व्यवहारको समर्थन करते हुए उस पक्षका उत्तर है फिर तीन गाथाओंसे निश्चय स्तुति करके उसी पक्षका विशेष समाधान है । इस तरह पूर्व पक्षका खंडन करते हुए ८ गाथाओंमें छठा स्थल पूर्ण हुआ ॥ ३८ ॥

आगे रागद्वेषादि विकल्पोंकी उपाधिसे रहित जो स्वसंवेदन ज्ञान सो ही है लक्षण जिसका ऐसा जो प्रत्याख्यान तिसका व्याख्यान करते हुए चार गाथाओंको कहते हैं, तिनमें स्वसंवेदन ज्ञान ही प्रत्याख्यान है ऐसा कथन करते हुए प्रथम गाथा है, फिर प्रत्याख्यानके सम्बन्धमें दृष्टान्त रूपसे दूसरी गाथा है इस तरह गाथा दो हैं । फिर मोहका त्याग करानेके हेतु प्रथम गाथा तथा ज्ञेय पदार्थोंका त्याग कराते हुए दूसरी गाथा इस तरह गाथा दो हैं । ऐसे सातवें स्थलमें समुदाय पातनिका कही गई ॥ ३८ ॥

अब शिष्यने जो यह पूर्व पक्ष किया था कि तीर्थंकर व आचार्यकी स्तुति निरर्थक है क्योंकि इससे शरीरको ही आत्मा कहना पड़ेगा तिसका समाधान सुनकर यह जान गया कि जीव और देहकी कमी भी एकता नहीं की जासक्ती ।

अब प्रतिबुद्ध होकर यह प्रश्न करता है कि हे भगवन्! रागादिकोंका प्रत्याख्यान क्या वस्तु है ? इसका उत्तर आचार्य्य कहते हैं—

गाथा—**णाणं सव्वेभावे पच्चक्खादि य परोत्ति णादूण ।**

तम्हा पच्चक्खाणं णाणं णियमा मुणेद्वं ॥ ३९ ॥

संस्कृतार्थ—ज्ञानं सर्वान्भावान् प्रत्याख्याति परानिति ज्ञात्वा ।

तस्मात् प्रत्याख्यानं ज्ञानं नियमात् मन्तव्यम् ॥ ३९ ॥

सामान्यार्थ—स्वसंवेदन ज्ञान सर्व रागादि भावोंको अपनेसे पर जान करके त्याग देता है तिस कारण जो ज्ञान है सो ही निश्चयसे प्रत्याख्यान है ऐसा जानना योग्य है ।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(णाणं) जो जानै सो ज्ञान इस व्युत्पत्ति करके स्वसंवेदन ज्ञानको ही आत्मा कहते हैं सो ऐसा स्वसंवेदन ज्ञान स्वरूप आत्मा (सव्वे भावे) सर्व मिथ्यात्व रागद्वेषादि भावोंको (परोत्ति णादूण) पर स्वरूप हैं अपने आत्म स्वरूपसे भिन्न हैं ऐसा जान करके (पच्चक्खादि य) प्रत्याख्यान करता है, त्यागता है अथवा निराकरण करता है (तम्हा) तिस कारणसे (णाणं) निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान ही (पच्चक्खाणं) प्रत्याख्यान है ऐसा (णियमा) नियमसे अर्थात् निश्चयसे (मुणेद्वं) मानना चाहिये, जानना चाहिये और अनुभवना चाहिये ।

यहां यह तात्पर्य है कि परम समाधि अर्थात् समताभावके समयमें स्वसंवेदन ज्ञानके बलसे जो शुद्धात्माका अनुभव किया जाता है सो ही अनुभव करना निश्चय प्रत्याख्यान है । भावार्थः— प्रत्याख्यान नाम त्यागका है सो व्यवहारसे भोजन त्याग, विषय सेवन त्याग, कषाय त्याग, गमन त्याग आदिको प्रत्याख्यान कहते हैं । परन्तु निश्चयसे जब यह आत्मा अपने शुद्ध आत्म स्वरूपमें आरूढ़ होता है और उसके रससे भीज जाता है तब ही प्रत्याख्यान होता है क्योंकि उस समय आपसे ही सर्व रागद्वेषादि विभाव छूट जाते हैं । इसलिये निश्चय प्रत्याख्यान शुद्धात्म स्वरूपका अनुभव ही है । अतएव सर्व विकल्प त्याग एक निज स्वरूपकी ही भावना करनी योग्य है ॥ ३९ ॥

आगे प्रत्याख्यान विषय सम्बन्धी दृष्टान्त कहते हैंः—

गाथा—जह गाम कोवि पुरिसो, परदव्वमिणंति जाणिटुं चयदि ।

तह सव्वे परभावे, णाऊण विमुंचदे णाणी ॥ ४० ॥

संस्कृतार्थ—यथानाम कोऽपि पुरुषः परद्रव्यमिदमिति ज्ञात्वा त्यजति ।

तथा सर्वान् परभावान् ज्ञात्वा विमुंचति ज्ञानी ॥ ४० ॥

सामान्यार्थ—जैसे कोई भी पुरुष यह पर द्रव्य है ऐसा जान कर उसे छोड़ देता है । तैसे ज्ञानी सर्व ही पर भावोंको अपनेसे पररूप हैं ऐसा जानकर त्याग देता है ॥ ४० ॥

शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(जह) जैसे (गाम) प्रगटपने (कोवि पुरिसो) कोई भी पुरुष (परदव्वमिणंति) यह वस्त्र आभरणादिक जो मैंने पहन रखे हैं मेरे नहीं हैं दूसरेके यह पदार्थ हैं ऐसा (जाणिटुं) जानकर (चयदि) उनको त्यागदेता है । (तह) तैसे ही (णाणी) स्वसंवेदन ज्ञानी (सव्वे परभावे) सर्व मिथ्यात्व रागादि परभावोंको अर्थात् विभाव रूप पर्यायोंको परस्वरूप अपनेसे भिन्न (णाऊण) अपने स्वसंवेदन ज्ञानके बलसे जानकर (विमुंचदे) विशेष रूपसे अर्थात् मनवचकायकी शुद्धतासे छोड़ देता है । यहां यह तात्पर्य है कि जैसे कोई देवदत्त नामका पुरुष घोड़ीके घरसे अपनी चादरकी जगह दूसरे आदमीकी चादरको भूलसे अपनी मानकर लाया और उसे ओढ़कर सोगया, पीछे उठी वस्त्रका स्वामी उधर आ निकला, उसने उस चादरको अपनी जान कपड़ेका आंचल पकड़ खींचा । ओढ़नेवाला नग्न होगया और यकायक चौंक कर उठा और उस कपड़ेके लक्षणको देख पहचान लिया कि यह चादर मेरी नहीं है इस दूसरे आदमीकी है । तब फिर तुरत ही विना किसी मोहके उसे छोड़ देता है । ऐसे ही यह ज्ञानी जीव भी जिन रागादि भावोंको पहले अज्ञान भावसे अपने मान रहा था ज्ञानी गुरु द्वारा समझाये जानेपर कि यह मिथ्यात्व रागादि तैरे स्वरूप नहीं है, तू तो इनसे भिन्न एक ज्ञान स्वरूप है, इन सर्व परभावोंको पर रूप निश्चय करके छोड़ देता है और शुद्धात्माकी अनुभूतिका अनुभव करने लगता है । भावार्थ—जैसे अपने शरीरसे वस्त्र भिन्न हैं, व आत्मासे

शरीर भिन्न हैं तैसे शुद्धात्म स्वरूपसे यह सर्व उपाधिजनित कर्म सम्बन्धसे पैदा होनेवाले रागादि भाव भिन्न हैं ऐसा जानकर इनको रुचिसे त्याग करके निज आत्मद्रव्य और उसकी अनंत गुणनिष्पिका ही भोक्ता होना योग्य है । इस प्रकार दो गाथाएं संपूर्ण हुईं ॥ ४० ॥

आगे शिष्यने प्रश्न किया कि शुद्धात्माकी अनुभूतिका अनुभव किस प्रकार होता है इसका उत्तर कहते हुए आचार्य्य मोहादिके त्याग करनेकी विधि बतलाते हैं—

गाथा—णत्थि मम को वि मोहो बुज्झदि उवओग एव अहमिक्को ।

तं मोह णिम्ममत्तं समयस्स वियाणया विति ॥ ४१ ॥

संस्कृतार्थ—नास्ति मम कोपि मोहो बुध्यते उपयोग एवाहमेकः ।

तं मोहनिर्ममत्वं समयस्य विज्ञायकाः श्रुवन्ति ॥ ४१ ॥

सामान्यार्थ—मोह मेरा कोई भी नहीं है । मैं तो एक उपयोग स्वरूप ही आत्मा हूं ऐसा ज्ञानमें झलकता है, इसलिये शुद्धात्माके जानने वाले मुझे मोह ममत्वसे रहित कहते हैं ।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(मोहो) द्रव्यकर्म रूप मोह तथा भावरूप मोह अर्थात् मोहनीकर्म वा मोहभाव (मम) शुद्ध निश्चयनयसे टंकोत्कीर्ण ज्ञाता दृष्टा एक स्वभावको रखनेवाला ऐसा जो मैं सो मेरा (को वि) कोई भी सम्बन्धी (णत्थि) नहीं है । क्योंकि जब मैं शुद्ध ज्ञायक स्वरूप हूं तब यह मोह मुझे रागादि परभावरूप भावना करानेके लिये या मुझे रंजित करनेके लिये असमर्थ है । (अहम्) मैं (एको) एक स्वरूप हूं ऐसा (उवओग एव) ज्ञानदर्शन उपयोग लक्षणका धारी होनेसे यह आत्मा ही (बुज्झदि) जानता है अथवा विशुद्ध ज्ञानदर्शनीपयोग स्वरूप ही मैं एक अकेला हूं ऐसा जाना जाता है । इसलिये (तं मोह णिम्ममत्तं) उस द्रव्य या भावरूप मोहके विषय मैं ममता रहित हूं अथवा मुझे मोह रहित शुद्धात्म भावना स्वरूप ऐसा निर्ममत्व (समयस्स वियाणया) शुद्धात्म स्वरूपके जाननेवाले पुरुष (विति) कहते हैं । यहां यह विशेष है कि पहले यह कहाथा कि स्वसंवेदन ज्ञान ही प्रत्याख्यान है उसी स्वसंवेदन ज्ञानको ही यहां निर्मोह स्वरूप कहा गया है ।

भावार्थ—मोहादिसे दिल-हटानेके लिये ऐसी भावना करनी योग्य है कि मैं तो एक शुद्ध ज्ञानदर्शन उपयोगका धारी अकेला हूं, शुद्ध निश्चय जो सत्यार्थ नय है वह तो यही बतलाती है कि मेरी और सिद्ध भगवानकी जाति एक है । तब जैसे मोहका कोई निजका सम्बन्ध सिद्ध भगवानसे नहीं है तैसा मुझसे भी नहीं है । मोह तो मेरा बंधु नहीं है सो प्रगट ही है । जब मैं वीतराग भावनाको पाता हूं तब निराकुल सुखी रहता हूं और जैसे ही मोह आकर मेरे मनको दबाता है मैं आकुलताके समुद्रमें डूब जाता हूं और महादुःखका अनुभव करता हूं । ऐसा मेरा धन लूटनेवाला मोह मेरा हिभू कैसे हो सक्ता है ? इस प्रकार वार २ विचार कर मोहको हटावे । ज्यों २ मोह हटेगा शुद्धात्माकी अनुभूति अपने अनुभवमें आवेगी ।

इसी प्रकार मोह पदको पलटकर सूत्रमें राग, द्वेष, क्रोध, मान, मीया, लोभ, कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसना, स्पर्शन इस तरह सोलह पद रखकर व्याख्यान समझना और भावना करनी । इसी तरह अन्य जो असंख्यात लोक मात्र विभाव परिणाम हैं उनको भी विचार कर भावना करनी योग्य है । जैसे राग भाव मेरा कोई सम्बन्धी नहीं है, क्रोध भाव मेरा कोई नहीं है, द्रव्य कर्म मेरे नहीं हैं, शरीरादि नोकर्म मेरे नहीं हैं यह पांच इन्द्रियां मेरी नहीं हैं, ग्रह वेद मेरे नहीं हैं, यह विकथा मेरी नहीं है, यह धन मेरा नहीं है । इस प्रकार निश्चयसे अपने स्वरूपरूप धनको अपना मानकर पकड़ले और उसके सिवाय सर्व अन्य भावोंको पर जान ममता छोड़े । इस तरह भेदज्ञानका अभ्यास करते २ मोहादि दूर होते हैं और निज शुद्धस्वरूपका अनुभव प्रगट होता है ॥ ४२ ॥

आगे कहते हैं कि धर्मास्तिकायको आदि लेकर ज्ञेय पदार्थ भी मेरे आत्माका स्वरूप नहीं है—

गाथा:—णत्थि मम धम्म आदी बुज्झदि उवओग एव अहमिक्को ।
तं धम्म णिम्ममत्तं समयस्स वियाणया विति ॥ ४२ ॥

संस्कृतार्थः—नास्ति मम धर्मादिवुद्ध्यते उपयोग एवाहमेकः ।

तं धर्मनिर्ममत्वं समयस्य विज्ञायकाः त्रुवंति ॥ ४२ ॥

सामान्यार्थ—यह धर्म अधर्म आदि द्रव्य मेरे नहीं हैं, मैं तो एक उपयोग स्वरूप ही हूँ ऐसा ज्ञानी जानता है इसलिये मेरा स्वरूप धर्म आदि पर द्रव्योंके ममत्त्वसे रहित है ऐसा आत्मस्वरूपके ज्ञाता कहते हैं ।

शब्दार्थ सहित त्रिशेषार्थ—(धर्मादी) यह धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय तथा कालद्रव्य व अन्य जीव द्रव्यको आदि लेकर जितने ज्ञेय अर्थात् जानने योग्य पदार्थ हैं वे सब (मम) मेरे सम्बन्धी (णत्थि) नहीं हैं । (अहं) मैं (उवओग एव) विशुद्ध ज्ञानदर्शन उपयोग स्वरूप ही हूँ क्योंकि आत्माका लक्षण ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग मय है । इन दोनोंको अभेदसे उपयोग कहते हैं । अभेदसे जो उपयोग है सो ही आत्मा है क्योंकि आत्माके प्रत्येक प्रदेशमें उपयोग है, मैं आत्मा हूँ, अपनेको इस प्रकार जानता हूँ कि टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव रूप मैं हूँ तथा (एक्को) एक अकेला हूँ (बुज्झदि) ऐसा ज्ञानी जानता है । (तं धम्मणिम्ममत्तं) इस कारण तिन धर्मादि द्रव्यों प्रति मैं ममत्त्व रहित हूँ, यद्यपि दही और शक्करकी शिखरिणीके समान व्यवहार नयसे ज्ञेय ज्ञायक सम्बन्धकी अपेक्षासे परद्रव्योंके साथ मेरी एकता है तौभी शुद्ध निश्चय नयसे यह पर द्रव्य मेरा स्वरूप नहीं है । क्योंकि मैं शुद्धात्म भावना स्वरूप हूँ, इस कारण पर द्रव्योंसे ममत्त्व रहित हूँ । (समयस्स वियाणया) ऐसा शुद्धात्माके जाननेवाले पुरुष (विति) कहते हैं । यहां यह तात्पर्य है कि पहले स्वसंवेदन ज्ञानको ही प्रत्याख्यान कहा था उसीका यहां परद्रव्यसे

ममत्त्व रहितपना विशेषण बतलाया है। भावार्थ—परद्रव्योंको मैं जानता हूँ ऐसा भी जो अहंकार है सो त्यागने योग्य है। सर्व पर द्रव्योंसे भी मोह करना स्वसंवेदन ज्ञानमें बाधक है इस कारण ऐसी ममता भी त्यागने योग्य है। निर्विकल्प होकर निज शुद्धस्वरूपका ध्याना ही कार्यकारी है। यद्यपि आत्माके ज्ञानस्वभावमें ज्ञेयोंका प्रतिभासपना होना उचित ही है तथापि उन ज्ञेयों प्रति जो ममत्त्व भाव सो स्वरूप समाधिमें निषेधने योग्य है। मैं ज्ञाता हूँ परद्रव्य ज्ञेय हैं यह विकल्प योग्य नहीं है ॥ ४२ ॥

इस प्रकार दो गाथाएं समाप्त हुईं। इस तरह ४ गाथाओंके समुदायसे सातवां स्थल पूर्ण हुआ।

आगे शुद्धात्मा ही एक उपादेय ग्रहण करने योग्य व अनुभव करने योग्य है ऐसा जो श्रद्धान से सम्यग्दर्शन है, तिस ही शुद्धात्म स्वरूपमें स्वसंवेदन ज्ञानका होना सम्यग्ज्ञान है, तथा तिस ही अपने शुद्ध आत्म-स्वरूपमें वीतरागताके साथ स्वसंवेदन पने निश्चल रूप रहना सो सम्यग्चारित्र्य है इस तरह निश्चय रत्नत्रयमें परिणमन करनेवाले जीवका कैसा स्वरूप होता है उसको दिखलाते हुए जीवाधिकारको संकोचते हैं—

गाथाः—अहमिक्को खलु सुद्धो, दंसणणाणमइओ सयारूवी ।

णावि अत्थि मज्झ किंचिव अण्णं परमाणुमित्तं वि ॥४३॥

संस्कृतार्थः—अहमेकः खलु शुद्धो, दर्शनज्ञानमयः सदाऽरूपी ।

नैवास्ति मम किंचिद्, प्यन्यत् परमाणुमात्रमवि ॥ ४३ ॥

सामान्यार्थः—प्रगटपने मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, दर्शनज्ञान मई हूँ और सदा अरूपी हूँ। मेरे सिवाय अन्य परमाणु मात्र भर भी कोई चीज़ मेरी नहीं है ॥

शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(खलु) स्फुट रूपसे प्रगटपने (अहम्) मैं जो अनादि कालसे देह और आत्माकी एक मानता रूप भ्रमात्मक अज्ञानके कारण अप्रतिबुद्ध अर्थात् बेखबर हो रहाथा। परंतु अब परमगुरुके प्रसादसे जाग्रत हुआ अपने आपको जानकर अपने शुद्ध आत्म स्वरूपमें रत हुआ। ऐसा हूँ जैसे किसीकी हथेलीमें सुवर्ण रक्खा हो परंतु वह भूलजाय और सो रहे, पीछे जब निद्रा दूर हो तब स्मरण करे और शीघ्र ही अपने पास सुवर्ण देखकर आनंदित हो उसे ग्रहण करले। तैसे ही मैं अपने स्वरूपको आप भूला हुआ था, बेखबर हो अज्ञानकी नींदमें सो रहा था। अब ज्यों ही जागा, अपने स्वरूपको पहचाना, त्यों ही आनंदित हो उसे ग्रहण कर लिया है। ऐसा मैं वीतराग चैतन्यमात्र ज्योति स्वरूप (एक) यद्यपि व्यवहार करके नर नारक आदि रूपोंकी अपेक्षा अनेक हूँ तथापि विशुद्ध निश्चय नयसे टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव रूप होनेके कारणसे एक हूँ। (शुद्धो) व्यवहारमई नव प्रदार्थोंसे शुद्ध निश्चय नयकी अपेक्षासे भिन्न हूँ अथवा रागादि दोषोंसे भिन्न निर्दोष अर्थात् शुद्ध हूँ। (दंसण णाण मइओ) केवलदर्शन केवलज्ञानमयी तथा (सयारूवी) निश्चयनय करके, रूप,

रस, गंध, स्पर्शसे रहित होनेके कारणसे सदा ही अमूर्तीक हूं। (किंचि व) कोई भी (अणुं) दूसरा (परमाणुमित्तं वि) परमाणुमात्र भी पर द्रव्य (मज्झ) मेरा (णवि अत्थि) नहीं है, अर्थात् कोई पर द्रव्य ऐसा नहीं है जो मेरे साथ एक रूप होकर व मुझे रागी द्वेषी करके मेरेमें मोह उत्पन्न करा देवे और-कर्म बंधमें गिरा देवे; क्योंकि मैं निश्चयसे परम विशुद्ध ज्ञानमें परणमन करनेवाला हूं। भावार्थ—इस गायामें अभेद रत्नत्रयकी भावना किस प्रकार करनी उसकी कुंजी बतलाई गई है। यद्यपि भावना करनेवाला पर्याय अपेक्षा शुद्ध नहीं है तथापि निश्चयनयसे अपनी शक्तिकी भावना ही आत्माकी शक्तिको प्रगट करनेके लिये समर्थवान है, इसलिये जो कोई इस गायामें अर्थके अनुसार भावना करके सर्व पर द्रव्य, पर भाव और पर पर्यायोंसे भिन्न शुद्ध ज्ञाता दृष्टा अमूर्तीक चैतन्यमई आत्म स्वरूपमें लीन होवे। सो अभेद रत्नत्रयकालाम लेकर निश्चयसे यथार्थ मोक्षमार्गी हो कर्म बंध नसावे, अपनी शुद्धता बढ़ावे, मोहजाल हटावे, निज अनुभूति जगावे, तिस ही रसमें रसिक हो परम अद्भूत स्वाद पावे और निजानंद महलमें राज्य करनेको बढ़ता चला जावे। तात्पर्य यह है कि मुमुक्षु जीवको सर्व संकल्प विकल्पोंसे रहित हो अपने शुद्ध ज्ञानानंद स्वरूपमें ही तन्मय होना योग्य है।

इस प्रकार समयसार ग्रंथकी शुद्धात्मानुभूतिलक्षणस्वरूप व्याख्याके विषयमें तात्पर्यवृत्ति टीकाके सात स्थलोंसे ' जो पत्सदि अप्पाण ' इत्यादि २७ गाथा और उसके पीछे उपसंहारकी एक गाथा इस तरह समुदायसे २८ गाथाओंके द्वारा जीवाधिकार समाप्त हुआ।

इति प्रथम रंगः ।

(२) अजीवाधिकार ।

अब इस समयसार नाटककी दूसरी रंगभूमिमें श्रृंगार किये हुए मनुष्यकी तरह जीव और अजीव एकीभूत होकर प्रवेश करते हैं। तहां स्थल तीनमें ३० गाथा पर्यंत अजीवाधिकारका वर्णन किया जाता है। तिनमें पहले स्थलमें शुद्ध नयकी अपेक्षा देह व रागादि परद्रव्य हैं, जीवका स्वरूप नहीं हैं ऐसे निषेधकी मुख्यता करके " अप्पाणमयाणंता " इत्यादि गाथाको आदि करके पाठ क्रमसे १० गाथा तक व्याख्यान करते हैं। इन दस गाथाओंके मध्यमें पर द्रव्य आत्मा है इस पूर्व पक्षकी मुख्यता करके पांच गाथाएं हैं। तिसके बाद इसके खंडनकी मुख्यता करके सूत्र एक है फिर आठ प्रकार कर्म पुद्गलद्रव्य है ऐसे कथनकी मुख्यता करके सूत्र एक है, पश्चात् व्यवहारनयको समर्थन करते हुए तीन गाथाओंका वर्णन है। इस प्रकार समुदाय पातनिका हुई सो ही कहते हैं।

देह व रागादि जो पर द्रव्य हैं सो निश्चयसे जीव है ऐसा पूर्व पक्ष कहते हैं:—

गाथाः—अप्पाणमयाणंता मूढा दु परप्पवादिणो केई ।
 जीवं अज्झवसाणं, कम्मं च तथा परूचिंति ॥ ४४ ॥
 अवरे अज्झवसाणे, सुतिव्वमंदाणुभावगं जीवं ।
 मण्णंति तथा अवरे, णोकम्मं चावि जीवोत्ति ॥ ४५ ॥
 कम्मस्सुदयं जीवं अवरे कम्माणुभागमिच्छंति ।
 तिव्वत्तणमंदत्तण, गुणेहिं जो सो हवदि जीवो ॥ ४६ ॥
 जीवो कम्मं उदयं दोण्णिावि खलु केवि जीवमिच्छंति ।
 अवरे संजोगेण दु कम्माणं जीवमिच्छंति ॥ ४७ ॥
 एवं विहा बहुविहा परमप्पाणं वदंति दुस्मेहा ।
 ते ण दु परप्पवादी णिच्छयवादीहिं णिदिट्ठा ॥ ४८ ॥

संस्कृतार्थः—आत्मानमजानंतो मूढास्तु परमात्मवादिनः केचित् ।
 जीवमध्यवसानं कर्म च तथा प्ररूपयंति ॥ ४४ ॥
 अपरेध्यवसानेषु, तीव्रमंदानुभावगं जीवं ।
 मन्यन्ते तथाऽपरे, नोकर्म चापि जीवमिति ॥ ४५ ॥
 कर्मणउदयं जीवमपरे कर्मानुभागमिच्छन्ति ।
 तीव्रत्वमंदत्वगुणाभ्यां यः स भवति जीवः ॥ ४६ ॥
 जीवकर्मोभयं द्वे अपि खलु केचिजीवमिच्छन्ति ।
 अपरे संयोगेन तु कर्मणां जीवमिच्छन्ति ॥ ४७ ॥
 एवं विधा बहुविधाः परमात्मानं वदंति दुर्मेघसः ।
 तेन तु परात्मवादिनः निश्चयवादिभिः निर्दिष्टाः ॥ ४८ ॥

सामान्यार्थः—आत्माको नहीं जाननेवाले मूढ़ पुरुष परद्रव्यको आत्मा कहते हैं उनमेंसे कोई तो रागादि भावको तथा कोई द्रव्य कर्मको जीव कहते हैं ॥ ४४ ॥ कोई रागादि भावोंमें जो तीव्र मंद शक्तिका परिणमन है उसको जीव मानते हैं तथा कोई नोकर्मको ही जीव जानते हैं ॥ ४५ ॥ कोई कर्मके उदयको जीव गिनते हैं तथा कोई कर्मोंकी रसरूप शक्तिको ही जो तीव्रपने या मंदपनेसे वर्तन करती है जीव उहराते हैं ॥ ४६ ॥ तथा कोई जीव और कर्मके मेल होते हुए दोनोंको ही जीव जानते हैं तथा कोई कर्मोंके संयोगसे जीव होता है ऐसी इच्छा करते हैं ॥ ४७ ॥ इस तरह दुर्बुद्धि इस आत्माको नाना प्रकार पररूप कहते हैं इस लिये निश्चयके ज्ञाता पुरुषोंके द्वारा ऐसे पुरुष परको आत्मा कथन करनेवाले ठहराए गए हैं ॥ ४८ ॥

शब्दार्थ सह विशेषार्थः—(अप्पाणं) शुद्ध आत्माके निश्चय स्वरूपको (अयाणंतां) नहीं पहचाननेवाले (भूटा) अज्ञानी पुञ्ज (दु) तो (परं) परद्रव्यको (अप्पादिणः) आत्मा कहनेवाले हैं। तिनमें (केई) कोई तो (जीवं) इस जीवको (अज्जवसाणं) रागादि अध्यवसानरूप अर्थात् जैसे कोयलेसे कालापना भिन्न नहीं है तैसे रागादि भावोंसे आत्मा भिन्न नहीं है ऐसा मानते हुए रागादि अध्यवसायरूप (तहा च) तथा (कम्मं) द्रव्यकर्मरूप (परुवेति) कहते हैं ॥ ४४ ॥ (अवरे) दूसरे कोई एकांतवादी (अज्जवसाणेसु) रागादि अध्यवसायोंके भीतर (तिव्व मंदाणुभावंगं) जो तीव्र तथा मंद अनुभाव स्वरूप अर्थात् शक्तिकी महिमाको तारतम्यसे प्राप्त होवे उसे (जीवं) जीव (मण्णांति) मानते हैं अर्थात् राग अंशको बटानेवाला व बढ़ानेवाला जो कोई तीव्र या मंद अनुभाग है वही असलमें जीव है ऐसा श्रद्धान रखते हैं। परंतु इनसे भिन्न रागादि रहित वीतरंग निश्चयसे जीवका स्वरूप है सो नहीं प्रतीनिमें-लाते हैं। (तहा) तथा (अवरे) दूसरे कोई चार्वाकादिक जो कर्म और नोकर्म रहित परमात्माके भेद विज्ञानसे शून्य हैं वे (णोकम्मं चा वि) शरीरादि नोकर्मको ही (जीवोत्ति) जीव मानते हैं ॥ ४५ ॥ (अवरे) दूसरे कोई (कम्मस्सुदयं) कर्मोंके उदयको अर्थात् पाप या पुण्यरूप फलको (जीवं) जीवमानते हैं तथा कोई (कम्माणुभागं) कर्मोंके अनुभागको अर्थात् लता अर्थात् वेलरूप कोमल, दारु अर्थात् काष्ठके समान कठोर, अस्थि अर्थात् हड्डीके समान कठोरतर तथा पाषाण अर्थात् पत्थरके समान कठोरतम कर्मोंके रसको (जो) जो (तिव्वत्तण मंदत्तण गुणेहिं) तीव्र पनं या मंदपनेके गुणोंसे वर्त्तन करता है अर्थात् कमी तीव्र होता है कमी मंद होता है (सो जीवो) सो ही जीव (हवदि) है ऐसा मानते हैं ॥ ४६ ॥ (केवि) तथा कोई (जीवो कम्मं उहयं दोण्णिवि) जीव और कर्म दोनोंको दही और खांडसे मिली शिखरिणीके मगान ही (खलु) स्फुट रूपसे (जीवं) जीव है (इच्छंति) ऐसा चाहते हैं। जैसे शिखरिणीका स्वादी दही और खांडके मिलनेसे जो शिखरिणी हुई है उसे ही एक पदार्थरूप जानता है तैसे यह जीव और कर्म दो वस्तुओंके मेलको ही अपने अनुभवमें आनेवाला एक जीव जानता है। कर्मोंसे जुदा कोई शुद्ध जीव है जो अपने अनुभवमें आना चाहिये ऐसा नहीं जानता है। (अवरे) तथा दूसरे कोई (कम्माणं) आठ कर्मोंके (संजोगेग दु) संयोगसे होनेवाले (जीवम्) जीवको (इच्छंति) चाहते हैं जैसे आठ काष्ठके पायोंके मिलनेसे खाट होती है तैसे आठ कर्मोंके संयोगसे जीव होता है ऐसा मानते हैं। उनका यह श्रद्धान है कि आठ कर्मोंके संयोगके सिवाय अन्य किसी शुद्ध जीवकी प्राप्ति नहीं है अर्थात् कर्म रहित कोई शुद्ध जीव देखनेमें नहीं आता ॥ ४७ ॥ (एवं विहा) इस तरह (बहु विहा) बहुत प्रकार (परं) देह व रागादि पर द्रव्यस्वरूप (अप्पाणं) आत्माको (दुम्मेहा) दुर्बुद्धि जन अर्थात् अज्ञानी वहिरात्मा जीव (वदंति) कहते हैं।

(तैण्डु) तिस कारणसे ही (गिच्छयनादीहिं) निश्चयवादी सर्वज्ञ भगवानके द्वारा ऐसे पुरुष (परं) पर द्रव्य देह व रागादि भावोंको (अप्पवादी) आत्मा कहनेवाले अर्थात् पर को आत्मा कहनेका स्वभाव रखनेवाले (गिदिहा) कहे गए हैं । भावार्थ—इस जगत्में अनेक मत हैं जो आत्माके स्वरूपको अनेक प्रकार मानते हैं । कोई केवल जड़ स्वरूप ही मानते हैं, कोई पृथ्वी आदि पांच भूतोंसे उत्पन्न जानते हैं, कोई रागी, द्वेषी, इच्छावान, द्वेषवान, प्रयत्नवान, हां जीवको जानते हैं, कोई जीवको परमात्मा होना न मानकर इतना ही मानते हैं कि यह वैराग्यमें चढ़ने १ ईश्वरके निकट होनायगा परन्तु सर्व रागादि रहित वीतर ग नहीं होसकता । कोई केवल पापरूप या पुण्यरूप जो अवस्था होती है उनहीको जीव जानते हैं इनसे भिन्न भी कोई जीव होता है ऐसा श्रद्धान नहीं करते । इस तरह नाना प्रकारसे जीवके स्वरूपको कहते और मानते हैं—ऐसे माननेवालों तथा कहनेवालोंको सर्वज्ञ भगवानने बहिरात्मा तथा अज्ञानी इसी लिये कहा है कि जब तक यथार्थ जीवका स्वरूप ही नहीं प्रकट होगा तब तक अपना स्वरूप ही नहीं भासगा और बिना यथार्थ निज स्वरूप प्रतिभासके मोक्षमार्गकी सिद्धि कैसे होगी ॥ ४४-४५-४६-४७-४८ ॥

इस तरह पांच गाथाओंके द्वारा पूर्व पक्षका वर्णन किया गया । अब आगे इसका परिहार कहते हैं ।

गाथाः—एदे सव्वे भावा पोग्गलद्व्वपरिगामणिप्पण्णा ।

केवलिजिणेहिं भणिघा, किह ते जीवो ति उच्चंति ॥४९॥

संस्कृतार्थः—इते सर्वेभावाः पुद्गलद्रव्यपरिणामनिष्पन्नाः ।

केवलिजिनैर्भणिताः कथं ते जीवा इत्युच्यन्ते ॥ ४९ ॥

सामान्यार्थ—यह सर्व भाव पुद्गल द्रव्यके परिणमनसे उत्पन्न हुए हैं ऐसा श्री जिनेन्द्र केवलीने कहा है । तब इन भावोंको जीव निश्चयनयसे कैसे कहा जावे । ?

शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(एदे) यह पूर्वमें कहे हुए (सव्वे भावा) सर्व ही देहादि व रागादिक भाव जो कि कर्मोंके कारण उत्पन्न हुई पर्याये हैं (पोग्गलद्व्वपरिगाम) पुद्गल द्रव्य जो कर्म तिसके उदयके परिणमनसे उत्पन्न हुई (केवलि जिणेहिं) केवली जिन सर्वज्ञों द्वारा (भणिघा) कही गई हैं । तब (किह) किस कारणसे (ते) वे पर्याये निश्चयनयसे (जीवोत्ति) जीव हैं या जीवकी पर्याय हैं ऐसी (उच्चंति) कहनेमें आसकती हैं ? । अर्थात् यह पर्याये जीव हैं या जीवकी हैं ऐसा निश्चय नयसे नहीं कहा जा सकता । यदि कोई ऐसा कहे जैसे कालपना कोयलेसे एक रूप है भिन्न नहीं है तैसे रागादिकोंसे भिन्न कोई जीव नहीं है सो ऐसा कहना ठीक नहीं है । क्योंकि रागादि विभाव भावोंसे भिन्न शुद्ध जीव है यह अनुमानका पक्ष है जिसका हेतु यह है कि परम

समाधिमें स्थित पुरुषोंके द्वारा शरीर व रागादिकोंसे भिन्न चिदानन्द एक स्वभाव रूप शुद्ध जीव की उपलब्धि होती है अर्थात् समाधिमें स्थित ध्य नी पुरुषोंको वीतराग शुद्ध भात्म स्वरूपका अनुभव होता है । जैसे किट्ट कालिमासे भिन्न सुवर्ण प्राप्त होता है यह दृष्टान्त है । इस कारण अंगार याने कोयलेका दृष्टान्त नहीं घट सक्ता । क्योंकि जैसे सुवर्णका पीलापना तथा अग्निका उष्णपना स्वभाव है तैसे ही अंगारेका कालापना स्वभाव है सो किसी भी तरह यह स्वभाव स्वभाववानसे अलग नहीं किया जा सक्ता । परंतु रागद्वेषादिक स्वभाव नहीं विभाव परिणाम हैं । जैसे स्फटिक मणिमें लाल व हरे डाककी उपाधिके कारण लालपना वहरापना दीखता है तैसे ही मोहनी कर्मकी उपाधिके कारण आत्मामें रागादिक भावोंका परिणामन दीखता है । सो इन रागादि विभावोंको विकार रहित शुद्धात्माकी अनुभूतिके बलसे आत्मासे दृश्यक किया जा सक्ता है । तथा पूर्व गाथामें जो यह कहा था कि आठ काठके संयोगसे जैसे खाट होती है ऐसे ही आठ कर्मोंके संयोगसे ही जीव होता है सो बात भी उचित नहीं है क्योंकि आठ कर्मोंके संयोगसे भिन्न शुद्ध जीव है यह अनुमानका पक्ष है जिसका दृष्टान्त सहित हेतु यह है कि आठ काठकी खाटसे सोनेवाला पुरुष भिन्न है तैसे आठ कर्मोंके संयोगसे पृथक् शुद्ध बुद्ध एक स्वभावरूप इस जीवका अनुभव परम समाधिमें तिष्ठे हुए पुरुषोंको होता है । जीव और देह बिलकुल भिन्न है इस बातको साधनेके लिये यह अनुमान करते हैं कि देह और आत्माका अत्यन्त भेद है यह अनुमानका पक्ष है । क्योंकि इन दोनोंका भिन्न र लक्षण लखनेमें आता है यह हेतु है जैसे जलका स्वभाव अग्निसे भिन्न है तैसी इन दोनोंमें भिन्नता है यह दृष्टान्त है । भावार्थ—किसी साध्य विषयको अनुमानद्वारा सिद्ध करनेके लिये पक्ष, हेतु और दृष्टान्तकी आवश्यकता होती है । जिन बातको सिद्ध करना हो सो पक्ष है । जिस साधनसे उसको सिद्ध करे सो हेतु है और इस हेतुका दूसरे किसी पदार्थका उदाहरण देकर दृढ़ करना सो दृष्टान्त है । ऊपर इसी उपायसे रागादिकोंसे भिन्न शुद्ध जीव है व जड़से मिलकर जीव नहीं होसक्ता इन दो बातोंको सिद्ध किया है । अतएव इस बातका दृढ़ श्रद्धान करना योग्य है कि आत्मा देहादि पदार्थोंसे सर्वथा भिन्न है, आत्मा चेतन है देह जड़ अचेतन है । आत्मा अपने प्रदेशोंसे अखंड है, देह खंड रूप है तथा क्रोधादि भाव आत्माके निज भाव नहीं हैं । यदि निज भाव हों तो इनके होते हुए आत्मा बलिष्ठ, व विचारवान, व शोभनीक मालूम पड़े परंतु प्रत्यक्ष देखने व अनुभव करनेमें आता है कि क्रोधादि कषायोंका आवेश न अपनेको और न दूसरोंको रुचता है तथा क्रोधादिसे रहितपना अर्थात् वीतराग व शांत होना अपनेको भी सुख प्रदान करता है, अपनी आत्माको बलवान बनाता है तथा दूसरोंको भी रुचिकर होता है । अतएव रागादि आत्माके स्वाभाविक भाव नहीं है किन्तु उसमें अनुदत्ताके फल हैं । निश्चयसे यह आत्मा शुद्ध स्फटिकके समान व शुद्ध सुवर्णके समान

शुद्ध वीतराग ज्ञानानन्द स्वरूप है । अतएव निज जीव द्रव्यका ऐसा ही निश्चय, ज्ञान और अनुभव इस स्वहितवाञ्छक जीवके लिये कार्यकारी है । इस कारण सर्व रागादि भावोंको हेय जान निज वीतराग शुद्ध परिणतिकी ही भावना करनी योग्य है । इस तरह पूर्व पक्षके खंडनकी गाथा पूर्ण हुई ॥ ४९ ॥

आगे शिष्यने प्रश्न किया कि यह रागादि भाव चैतन्य स्वरूपमें प्रतिभातमान होते हैं व चैतन्य रूप हैं ऐसे मादम पड़ते हैं तब यह रागादि अध्वज्ज्ञान पुद्गलके स्वभाव कैसे हो सके हैं तिसका समाधान आचार्य करते हैं:—

गाथा:—अष्टविहं पिय कर्म, सर्वं पुद्गलमयं जिना विंति ।

जस्स फलं तं बुच्चदि, दुक्खंति विपच्चमाणस्स ॥५०॥

संस्कृतार्थ:—अष्टविधिमपि कर्म, सर्वं पुद्गलमयं जिना भुवंति ।

यस्य फलं तदुच्यते, दुःखमिति विपच्यमाणस्य ॥ ५० ॥

सामान्यार्थ—वह आठों प्रकारके ही कर्म सर्व पुद्गलमई हैं ऐसा श्री जिन कहते हैं तथा तिस उदयमें प्राप्त कर्मका फल भी दुःख रूप है ऐसा कहा गया है ।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(जिना) श्री जिन वीतराग सर्वज्ञ भगवान (सर्वं) सर्व (अष्ट विहं पिय) आठ प्रकारके ही (कर्म) ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मोंको (पुद्गलमयं) पुद्गलमय जड़ स्वरूप हैं ऐसा (विंति) कहते हैं तथा (जस्स) तिस (पच्यमाणस्स) उदयमें प्राप्त कर्मोंका (फलं) फल (तं) सो जगतप्रसिद्ध (दुक्खंति) व्याकुलताके स्वभाव रूप होनेसे दुःख रूप है ऐसा (बुच्चदि) कहा गया है । यहाँ यह तात्पर्य है कि आठ प्रकार पुद्गलमई द्रव्य-कर्मका कार्य दुःख उत्पन्न करना है जिसका लक्षण आकुलता रूप है तथा जो परमार्थ निश्चय आत्मिक सुखसे विलक्षण अर्थात् भिन्न है और जो आकुलताको उत्पन्न भी करता है । क्योंकि रागद्वेषादिक भी आकुलताके उत्पन्न करनेवाले हैं इससे दुःख लक्षण स्वरूप हैं इस कारण पुद्गलके कार्य हैं तिसकारण शुद्धनिश्चयनयकी अपेक्षा यह रागादिक पुद्गल मई हैं ऐसा जानना । भावार्थ—कारणके अनुसार कार्य होता है इस कारण रागादिक पुद्गल मई हैं क्योंकि आठ प्रकार जो पुद्गल मई कर्म तिनके उदयमें आकर पकनेसे ही यह आत्मामें उत्पन्न होते हैं । शुद्ध मोहकर्मरहित आत्मामें यह रागादिक कदापि उत्पन्न नहीं होते । इसलिये शुद्ध निश्चय नय जो शुद्ध स्वरूपको कहनेवाली है उसकी अपेक्षा यह रागादिक आत्मामें निजस्वभाविक भाव नहीं हैं पुद्गलकर्म जनित विकार हैं इसलिये शुद्ध निश्चयसे पौद्गलिक कहे जाते हैं । यद्यपि अशुद्ध निश्चय नयसे इन रागादिकोंको अशुद्ध जीवके भाव हैं ऐसा कहते हैं क्योंकि केवल पुद्गलमें जैसे स्पर्श, रस, गंध, वर्णकी अवस्थाएं दीखती हैं तैसे रागादिक नहीं दीखते । ऐसे ही केवल शुद्धआत्मामें भी इनका पता नहीं लगता है । जीव और पुद्गल कर्मका

एक क्षेत्रावगाह रूप सम्बन्ध होनेके कारण अशुद्ध आत्मामें ही मोहनीय कर्मके पचनेसे ही यह रागादिक भाव पैदा होते हैं इस कारण यहां आचार्यने पुद्गलमई इनको कहा है । जैसे स्फटिक मणिमें हरे डाकका सम्बन्ध होनेसे ही हरीक्रान्तिकी चमक स्फटिकमें प्रगट होनेसे यह हरा पत्थर है ऐसा कहा जाता है । यह हरापन वास्तवमें देखो तो हरी डाकके निमित्तसे ही पैदा हुआ है । इस लिये शुद्ध निश्चयसे यह हरापन डाकका है और वह फटिक मणि हरापन रहित श्वेत-क्रान्तियुक्त है । परन्तु अशुद्ध निश्चयसे यह हरेपनका झलकाव अशुद्ध फटिक मणिका ही है क्योंकि फटिकके सिवाय अन्य क्रान्ति रहित श्वेत काठके टुकड़ेके साथमें हरा डाक लगाने पर भी वह श्वेत काठ हरे रूप परिणमन नहीं करता । ऐसा ही रागद्वेषादिकोंका हाल जानना । क्योंकि सुसुक्ष्म जीवका कार्य शुद्धात्माके स्वरूपकी प्राप्ति है अतएव आचार्यने यह शिक्षा दी है कि इन रागादिकोंको अपना स्वभाव न समझके पर स्वरूप समझो और अपने शुद्ध आत्म स्वरूपका अनुभव करो । इसी प्रयत्नसे ही यह आत्मा अपनी शुद्धताको प्राप्त कर सक्ता है । इस तरह यह आठ कर्म द्रव्य पुद्गल ही हैं ऐसा कथन करते हुए गाथा समाप्त हुई ॥ ५१ ॥

अब यहां शिष्य प्रश्न करता है कि जब यह रागादिक अध्यवसान पुद्गलके स्वभाव हैं तब अन्य ग्रंथोंमें किष प्रकार इस जीवको अपने जीवत्वकी अपेक्षा रागी, द्वेषी या मोही कहा गया है

इसका उत्तर आचार्य देते हैं:—

गाथा:—व्यवहारस्य दरीरूपमुपदेशो वणिणो जिनवरेहिं ।

जीवा एदे सव्वे अज्झवसाणादथो भावाः ॥ ५१ ॥

संस्कृतार्थः—व्यवहारस्य दर्शितं उपदेशो वणिणो जिनवरेः ।

जीवा एते सर्वेऽध्यवसानादथो भावाः ॥ ५१ ॥

सामान्यार्थ—यह सर्व रागादि अध्यवसानमई भाव जीव हैं ऐसा श्री जिनेन्द्रने जो उपदेश वर्णन किया है सो व्यवहारनयसे स्वरूप दिखलाया गया है ।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(एदे) यह (सव्वे) सब (अज्झवसाणादथो) रागादि अध्यवसानादिक (भावाः) भाव अर्थात् परिणाम (जीवा) जीव स्वरूप हैं या जीव हैं । यह (उपदेशो) उपदेश (जिनवरेहिं) श्री जिनेन्द्र देवोंके द्वारा जो (वणिणो) वर्णन किया गया है सो (व्यवहारस्य) व्यवहारनयका स्वरूप है या व्यवहार नयसे ऐसा (दरीरूपं) दिखलाया गया है । वद्यपि यह व्यवहारनय ज्ञान द्रव्यको आलंबन करनेवाली होनेसे अभूतार्थ है व असत्त्वार्थ है तथापि रागद्वेषादि ज्ञान द्रव्योंके आलंबन रहित विशुद्ध ज्ञान दर्शनमई स्वभावके आलंबन सहित जो परमार्थ अर्थात् निश्चय स्वरूप तिमको कथन करनेवाली होनेके हेतुसे इसका दिखलाना उचित होता है । क्योंकि जब व्यवहार नय नहीं मानी जाती है तब शुद्ध निश्चय नयसे त्रय और स्यावर आदि जीवोंके भेद नहीं होसके तब सर्व ही जीव एक स्वरूप

शुद्ध अविनाशी एकान्तसे समझे जायंगे ऐसा मानकर जगतके जन शंका रहित हो जाय उनका मर्दन अर्थात् नाश करने लगेंगे ना चाहे जिनका नाश करेंगे कोई भेद नहीं रहेगा । तथा व्यवहार नय न माननेसे पुण्य रूप धर्मका अभाव हो जायगा एक दूषण तो यह होगा । तथा इसी प्रकार जब पहले यह कहा गया है कि यह जीव शुद्ध न्यसे रागद्वेष व मोह रहित है इसी बातको एकान्तसे मान लेनेपर मोक्षके लिये अलुछान अर्थात् यत्न कोई भी नहीं करेगा । जब मोक्षके लिये पुरुषार्थ ही न रहा तब मोक्षका ही अभाव हो जायगा । यह दूसरा दूषण हो जायगा । इस लिये व्यवहारनयका व्याख्यान करना उचित ही है ऐसा अभिप्राय समझना ।

भावार्थः—शुद्ध निश्चय नयसे इन आत्माका जब शुद्ध ज्ञान दर्शनगई स्वभाव है तब जो इस बातको अपनी श्रद्धामें नहीं रखता है उसको व्यवहार नयके द्वारा शुद्ध व अशुद्ध एवं स्वरूप व त्रस स्थावरादिक भेद व पुण्य पापादि कर्मोंसे आश्रय, वंध, संवर, निर्जरा आदिका स्वरूप समझना पड़ता है । तब वह अपने शुद्ध स्वभावकी प्रतीति कर सक्ता है । अतएव कथंचित् व्यवहार नयसे यह रागादिक जीवके हैं ऐसा कहा जाना है क्योंकि जीवके ही अशुद्ध परिणाम हैं । ऐसा जानकर मुमुक्षु जीवको यह उचित है कि इन रागादि भावोंका होना अपनेमें दोष समझकर व इनका करना अपना ही अपाध समझकर इनके त्यागकी भावना करे और शुद्ध स्वरूपके अनुभवमें उपयोग रमावे ॥ ५१ ॥

आगे किंच ह्यन्तधे यह व्यवहार प्रवर्तन करता है एो खुलासा करते हैंः—

गाथाः—राजा ह्यु णिग्गदो च्चिप्र, एसो वल्लसमुदयस्स आदेशो ।
व्यवहारेण ह्यु उच्चदि, तत्थेको णिग्गदो राजा ॥ ५२ ॥
एमेव च व्यवहारो अज्झवसाणादि अण्णभावाणं ।
जीवोत्ति कदो सुत्ते तत्थेको णिच्छिदो जीवो ॥ ५३ ॥

संस्कृतार्थः—राजा खलु निर्गत इत्येष इल्लसमुदयत्यादेशः ।

व्यवहारेण तूच्यते तत्रैको निर्गतः राजा ॥ ५२ ॥

एवमेव च व्यवहारोऽध्यवसानाद्यन्यथावानां ।

जीव इति कृतः सुत्ते तत्रैको निश्चितो जीवः ॥ ५३ ॥

सामान्यार्थः—जैसे राजा प्रगटपने बाहर निकला ऐसा जो सेनाके समूहके विषे कहा जाता है सो व्यवहार नयसे है परन्तु निश्चयसे कहा राजा अपने अप एक आंला ही निकला है । इसी प्रकारसे ही रागादि अध्यवसानादिक स्वरूप जो अन्य भाव तिनका कर्ता जीव है ऐसा सुबसे व्यवहार नयसे कहा जाता है निश्चयसे तो वहां एक जीव पर्यर्थ जुदा ही है ।

शब्दार्थ मन्त्रि विशेषार्थ—(राजा) कोई राजा (राज) प्राटपने (णिग्गदोत्तिव) निकल करके गया (एसो ऐ । वलसमुदयन्म) हाथी घोड़े आदिकी सेनाके समुदाय विषे (आदेशः) आदेश अर्थात् वर्णन सो (वव्, रेणदु व्यवहार नयसे ही कहा जाता है । जैसे मार्गमें जाते हुए सेनाके समूहको देखकर लोग ऐसा कहते हैं कि अमुक राजा अपनी सेनाको पांच योजनमें व्याप्त करके छे गया सो यह कथन व्यवहार नयसे कहा जाता है अर्थात् सेनाको राजा कहना व्यवहार नयसे है निश्चयसे विचार किया जाय तो वहां राजा एक अकेला है । भावार्थ—निश्चयसे राजाके बाहर जानको ही राजा बहर निकला ऐसा कह मक्ते हैं । (एमेव च) इसी प्रकारसे (ववहःरो) यह व्यवहार है कि (अञ्जवमाणादि अण् भावाणं) रागादि अध्यवसायको लेकर शुद्ध जीवसे भिन्न सर्व पर्यायोंको (जीवात्ति कदा) जीवन किया है मुक्ते) ऐसा परमागममें कहा गया है । (णिच्चिद्धो) शुद्ध निश्चय नयसे (तत्थेको) तिन राग द्वेषादि भावोंके मध्यमें एक अकेला (जीवो) भाव कर्म, द्रव्यकर्म और नो र्म रहित शुद्ध, बुद्ध एक स्वभावका घारी जीव पदार्थ ही है । भावार्थ—राजा और सेनाका परस्पर व्यवहार रहनेसे सेनाको जाते देखकर राजा जाता है ऐसा कहनेमें आता है ; निश्चयसे विचार जाय तो सेना और राजा भिन्न २ हैं । राजाको ही राजा रूप कहेंगे । इसी प्रकार जीव और रागादि भावोंका सम्बन्ध होनेके कारण व्यवहारमें यह कहा जाता है कि यह जीव राग द्वेषादि विभव भावोंका कर्ता है परन्तु शुद्ध निश्चयसे रागादि भावोंका इस आत्माके साथ सम्बन्ध नहीं है । अतएव उन रागादि भावोंके मध्यमें भी यह शुद्ध जीव पदार्थ भिन्न ही झलकता है जैसे सेनाके समूहमें राजा भिन्न ही प्रकट होता है । ऐसा जानकर राग द्वेषादि भावोंको पर रूप मान छोड़ देना चाहिये और एक शुद्ध आत्म स्वरूपको ही परम उपादेय मान गृहण करना चाहिये ।

इस तरह व्यवहार नयको समर्थन करते हुए ३ गाथाएं पूर्ण हुईं । तथा अजीवाधिकारके मध्यमें शुद्ध निश्चयनयसे यह देह व रागादि भाव व अन्य पर द्रव्य इस जीवका स्वरूप नहीं हैं ऐसे कथनकी मुख्यता करके १० गाथाओंमें प्रथम अंतराधिकार व्याख्यान किया गया ।

आगे वर्ण, रस, गंध आदि जो पुद्गलका स्वरूप है उससे रहित अनंत ज्ञानादि गुणोंके स्वरूपको रखनेवाला यह अना शुद्ध जीव पदार्थ सो ही उपादेय है । इस भावनाकी मुख्यता करके १२ गाथाओं तक व्याख्यान करते हैं । तिनमें १२ गाथाओंके मध्यमें परम सामायिककी भावनामें परणमन करता हुआ अभेद रसनत्रय लक्षण जो निर्विकल्प समाधि उनकी तल्लीनतासे उत्पन्न हुआ जो परमानंद मई मुखका एक साम्य रसका भाव तिसमें परणमन करता जो शुद्ध जीव सो ही उपादेय है । इस कथनकी मुख्यता करके (अरस मरुव) इत्यादि सूत्र गाथा एक है । आगे अंतरंगमें रागादिक भाव और बहिर्गमें वर्णादिक इन जीवका शुद्ध स्वरूप नहीं है । इस ही गाथा सूत्रका विशेष वर्णन करनेके लिये “जीवस्त णत्थि वणो” इत्यादि

सूत्र छः हैं। तिसके पीछे यही रागादिक भाव तथा वर्णादिक व्यवहार करके जीवके हैं परंतु शुद्ध निश्चय नय करके नहीं हैं ऐसे परस्पर अपेक्षा सहित दोनों दयोंका विवरण करनेके लिये “ववहारेण दु” इत्यादि सूत्र एक है। तिसके पीछे इन रागादिक भावोंका व्यवहार नयसे ही जीवके साथ दृघ और पानीकी भांति संबंध है परन्तु निश्चयनयसे नहीं है ऐसा समर्थन करते हुए “एदं हियसंबंधो” इत्यादि सूत्र एक है। इसके आगे उस ही व्यवहार नयको फिर भी खुलासा करनेके अर्थ दृष्टान्त दाष्टान्तसे समर्थन करते हुए ‘पथे मुस्तंतम्’ इत्यादि गाथा तीन हैं। इस तरह द्वितीय स्थलमें समुदाय पातनिका पूर्ण हुई ॥ ५२-५३ ॥

अब इस ही का व्याख्यान करते हैं।

आगे शिष्यने प्रश्न किया कि यदि निश्चयसे रागादिक रूप जीव नहीं है तो फिर किस प्रकार शुद्ध जीव उपादेय स्वरूप है अर्थात् ग्रहण करने योग्य है सो कहिये, तिसके उत्तरमें श्री आचार्य कहते हैं:—

गाथा:—अरसमरूपमगंधं अव्वत्तं चेटणागुणमसदं ।

जाण अल्लिगगहणं, जीवमणिदिट्ठ संठाणं ॥ ५४ ॥

संस्कृतार्थः—अरसरूपमगंधमव्यक्तं चेतनागुणमशब्दं ।

जानीहि अल्लिगग्रहणं जीवमनिर्दिष्टसंस्थानं ॥ ५४ ॥

सामान्यार्थ—इस जीवको ऐसा जानो कि यह जीव रस, रूप, गंध, स्पर्श, शब्दसे रहित सूक्ष्म, चेतना गुणका धारी, किसी चिन्हसे नहीं ग्रहण करने योग्य तथा छ संस्थानोंसे रहित है।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(अरसमरूपमगंधं) निश्चय नय करके पंच प्रकार रस, ९ प्रकार वर्ण, दो प्रकार गंध तथा आठ प्रकार स्पर्शसे रहित (नोट—गाथामें स्पर्शन न कहनेसे भी अर्थसे लेना योग्य है) (असदं) तथा सात प्रकार शब्दसे रहित (अव्वत्तं) मनमें प्राप्त काम क्रोधादि विकल्पोंका विषय न होनेके कारणसे अव्यक्त अर्थात् सूक्ष्म (चेतनागुणं) शुद्ध चैतन्यगुणका धारी (अल्लिगगहणं) निश्चयनयसे स्वसंवेदन ज्ञानका विषय होनेके कारण किसी पुद्गलीक चिन्हसे नहीं जानने योग्य (अणिदिट्ठसंठाणं) समचतुरस्र संस्थान आदि शरीरके छः प्रकारके आकारोंसे रहित (जीवम्) जो शुद्ध जीव पदार्थ है उ-को (जाणम्) उपादेय रूप है ऐसा जानो। यहां यह तात्पर्य है कि शुद्ध निश्चय नयसे सर्व पुद्गल द्रव्य संबंधी वर्ण आदि गुण व शब्द आदि पर्याय तिनसे रहित व सर्व द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय तथा मनमें रागादि विकल्प इनसे नहीं लखने योग्य, तथा धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य व अपने सिद्धाय शेष सर्व जीव द्रव्य तिनसे भिन्न और अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंतवीर्य का स्वामी जो कोई है सो ही शुद्ध आत्मा पदार्थ है जो सर्व पदार्थोंमें व सर्व देशमें, कालमें

व ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि नाना वर्णके भिन्न २ भेदोंमें व मनुष्योंके सर्व मन, वचन, कायके व्यापारोंमें दुर्लभ है अर्थात् अप्राप्य है सो ही अपूर्व है सो ही उपादेय अर्थात् ग्रहण करने योग्य है ऐसा मान कर विकल्प रहित, मोहसे दूर कर्माननसे मुक्त जो निज शुद्धात्मा तिसकी समाधिमें लीन रहनेसे उत्पन्न जो सुखामृत रसका अनुभव सो ही हैं लक्षण जिसका ऐसा जो पर्वतकी गुफाका-गभारा उसमें तिष्ठकर उपयुक्त गुण विशुद्ध शुद्धात्मात्मे तात्पर्यसे अर्थात् जिस तरह बने ध्यान करने योग्य है । इस प्रकार सूत्र गाथा पूर्ण हुई । भावार्थ—शुद्ध निश्चय नय ही ग्रहण करने योग्य है क्योंकि इस नयके ग्रहणमें बंधका अभाव और स्वरूपका अनुभव है अतएव अपने ही जीवको शुद्ध निश्चय नयसे पुद्गलके गुण और पर्यायोंमें रहित, मंक्ल्पविकल्प व विषय कषायके झगड़ोंसे दूर, शुद्ध चेतन्यगुणसमूह तथा अन्य समस्त द्रव्योंसे स्वसत्ताकी अपेक्षा भिन्न और अनंत ज्ञानादि गुणोंका समूह ऐसा विचार कर आत्मिक अनुभव करना योग्य है यही अनुभव परम सुखामृतका स्वाद प्रदान करता है और मुमुक्षु जीवको मोक्षके निकट ले जाता है । अतएव अनेक उपाय करके उसी स्वरूपका ध्यान, मनन, चिन्तन कर स्वरूप समाधिमें गुप्त होना योग्य है । व्यवहार नयसे बाह्य पर्वतकी गुफाके मध्य भागमें और निश्चयसे स्वात्मानुभवरूपी गुफाके भीतर तिष्ठकर निज सत्तामेंसे निज शुद्धात्मरूपको निज शक्तिके द्वारा निज प्रकाशके अर्थ निजमें ही ध्याना योग्य है । यही षट्कारककी एकता एकानेक स्वरूपको मनन कराकर अनेकान्तकी अनुपम छटाका उद्योत करती है और इस आत्माको परमात्मा बनाती चली जाती है ॥ ५४ ॥

आगे कहते हैं कि ब्रह्ममें शरीरके वर्णादि और अभ्यंतरमें रागादिक विभाव भाव पुद्गल सम्बन्धी हैं, शुद्ध निश्चयनयसे जीवका स्वरूप नहीं है ऐसा प्रतिपादन करते हैं—

गाथाः—जीवस्स णत्थि वण्णो णवि गंधो णवि रसो णवि य फासो ।

णवि रूवं ण सरीरं णवि संठाणं ण संघट्ठणं ॥ ५५ ॥

संस्कृतार्थः—जीवस्य नास्ति वर्णो नापि गंधो नापि रसो नापि च स्पर्शः ।

नापि रूपं न शरीरं नापि संस्थानं न संहननं ॥ ५५ ॥

सामान्यार्थ—शुद्ध निश्चय करके इस जीवके न तो वर्ण है न गंध है न कोई रस है और न स्पर्श है न रूप है न शरीर है और न संस्थान न कोई संहनन है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जीवस्स) शुद्ध निश्चयनयसे इस जीवके (वण्णो) श्वेत रक्त आदि पांच वर्ण (णत्थि) नहीं है (णवि गंधो) न दो गंधोंमेंसे कोई गंध है (णवि रसो) न खट्टा मीठा चड़पड़ा आदि पांच रस है (णविय फासो) और न ढंडा गरम आदि आठ प्रकार स्पर्श हैं । (णवि रूवं) न कोई स्पर्श रस गंध वर्णवाली मूर्ति है (ण सरीरं) न औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तैजस, कार्माणमेंसे कोई शरीर है (णवि संठाणं) न समचतुरन्त्र आदि छः संस्था-

नोंमेंसे कोई संस्थान है (ण संघदणं) और न वज्रकपभ नाराच आदि छः संहननोंमेंसे कोई संहनन है । यह वर्णादिक धर्म स्वभाव सो धर्मी जो शुद्ध निश्चयनयसे यह जीव उसके नहीं हैं यह साध्यधर्म है । धर्म और धर्मीके समुदायको पक्ष कहते हैं व आस्था, संधा व प्रतिज्ञा कहते हैं । इस बातके साधनके लिये हेतु यह है कि यह सर्व पुद्गल द्रव्यके परिणाम हैं तथा शुद्धात्मानुभूतिसे भिन्न हैं । यहां इस व्याख्यानमें पक्ष व हेतु रूपमें दो अंगी अनुमान प्रमाण जानना योग्य है । भावार्थ—वर्ण रस गंध स्पर्श शरीर संस्थान व संहनन यह सर्व पुद्गल द्रव्यके परिणाम हैं और शुद्धात्म स्वरूपसे सर्वथा भिन्न हैं अतः ये स्वभावशुद्ध ज्ञान दर्शक स्वभावधारी आत्माके नहीं हो सक्ते । ऐसा भले प्रकार निश्चय करके आत्माको स्वस्वरूपमय ही ध्याना योग्य है ॥ १५ ॥

फिर भी कहते हैं ।—

गाथाः—जीवस्स णत्थि रागो णवि दोसो णेव विज्जदे मोहो ।
णो पच्चया ण कम्मं णोकम्मं चावि से णत्थि ॥ १६ ॥

संस्कृतार्थः—जीवस्य नास्ति रागो नापि द्वेषो नैव विद्यते मोहः ।

नो प्रत्यया न कर्म नोकर्म चापि तस्य नास्ति ॥ १६ ॥

सामान्यार्थ—शुद्ध निश्चयनयसे इस जीवके न तो राग है, न दोष है और न मोह पाया जाता है, न आश्रवके कारण पंच भाव हैं न द्रव्यकर्म है और न इस जीवके कोई नोकर्म हैं ।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(जीवस्स) शुद्ध निश्चयसे इस आत्म द्रव्यके (रागो) राग अर्थात् परद्रव्यमें प्रीति सो (णत्थि) नहीं है (णवि) न कोई (दोसो) परद्रव्यमें अप्रीति रूप दोष है (णेव) और न (मोहो) मोह अर्थात् गहलपना (विज्जदे) विद्यमान है (णो पच्चया) और न मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद, कषाय और योग रूप जो पांच प्रत्यय अर्थात् आश्रवके कारण हैं (ण कम्मं) न ज्ञानावरणादि आठ प्रकार कर्मोंकी प्रकृतियें व १४८ प्रकार उत्तर प्रकृतियें हैं । (णो कम्मं चावि) और इसी प्रकार औदारिक, वैक्रियिक, आहारक तीन शरीर तथा आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन इन पर्याप्ति रूप जो नोकर्म वर्गणा सो (से) तिस शुद्ध जीवके (णत्थि) नहीं हैं । यह रागद्वेषादि शुद्ध जीवके नहीं हैं—कारण कि यह सर्व अवस्थाएं पुद्गल द्रव्यके परिणाम हैं और शुद्धात्माके अनुभवसे भिन्न हैं । भावार्थ—द्रव्य कर्म और नोकर्म तो पूर्ण रूपसे पुद्गल स्वरूप हैं ही परन्तु रागद्वेषादिक जो भावकर्म हैं सो भी पुद्गलमई हैं क्योंकि पुद्गलमई जो मोहनी कर्म उसके निमित्तसे ही आत्मामें झलकते हैं । निमित्त छूटने पर शुद्ध आत्माके स्वभावमें इनका रंच मात्र भी उदय नहीं है ऐसा ज्ञान सर्व कर्मोंसे रहित आत्माका अनुभव करना योग्य है ॥ १६ ॥

आगे इसी जीवके स्वरूपको फिर स्पष्ट कहते हैंः—

गाथाः—जीवस्स णत्थि वग्गो ण वग्गणा णेय फड्डया केई ।

णो अज्झप्पट्टाणा णेव य अणुभायठाणा वा ॥ ५७ ॥

संस्कृतार्थः—जीवस्य नास्ति वर्गो न वर्गणा नैव स्पर्द्धकानि कानिचित् ।

नो अध्ववसानानि नैव चानुभागस्थानानि वा ॥ ५७ ॥

सामान्यार्थः—इस जीवके न तो वर्ग हैं न वर्गणा हैं और न कोई स्पर्द्धक हैं न रागादि अव्यवसान हैं और न अनुभाग स्थान हैं । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जीवस्स) शुद्ध निश्चयनयसे इस जीवके (वग्गो) वर्ग (णत्थि) नहीं हैं (ण वग्गणा) न वर्गणाएं हैं (णेय केई फड्डया) और न कोई स्पर्द्धक हैं । परमाणुकी अविभाग परिच्छेदरूप शक्तिके समूहको वर्ग कहते हैं, वर्गके समूहका नाम वर्गणा है, वर्गणाके समूहको स्पर्द्धक कहते हैं अथवा कर्म शक्तिकी क्रमसे विशेष वृद्धिको स्पर्द्धक कहते हैं । इन तीनोंका लक्षण अन्य शास्त्रमें ऐसा कहा हैः—श्लोकः—वर्गः शक्तिसमूहोऽणोवह्नां वर्गणोदिता, वर्गणानां समूहस्तु स्पर्द्धकं स्पर्द्धकाऽप-
हैः । अर्थात् कर्मस्पर्द्धकोके नाश करनेवालोंने अणुकीशक्ति समूहको वर्ग, वर्गोंके समूहको वर्गणा और वर्गणाके समूहको स्पर्द्धक कहा है । (णो अज्झप्पट्टाणा) न शुभ व अशुभ रागादि विकल्परूप अध्ववसान हैं (णेवय अणुभागठाणा वा) और न अनुभाग स्थान हैं । फल देते हुए कर्मोंकी रसरूप शक्तिको अनुभाग कहते हैं लता अर्थात् वेल, दारु अर्थात् काठ, अस्थि अर्थात् हड्डी, और पाषाण समान कठोर इस तरह ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय इन चार घातिया कर्मोंके अनुभाग स्थान कहे गए हैं, अर्थात् प्रत्येकके चार भेद हैं । नाम, गोत्र, आयु, वेदनीय जो चार अघातिया कर्म हैं उनमें शुभ और अशुभ दो भेद हैं । घातिया कर्म तो सब अशुभ अर्थात् पापरूप ही हैं । अघातियामें पुण्य और पाप रूप दो भेद हैं । तिनमें शुभ अघातिया कर्मोंका अनुभाग स्थान प्रत्येकका गुड़, खांड, शकर और अमृतके समान है, तथा अशुभ अघातिया कर्मोंका अनुभाग स्थान प्रत्येक कर्मका नीम, कांजीर, विष, व हलाहल इस तरह अधिक २ कटुक रूप है । शुद्ध निश्चय नयकी अपेक्षासे विचार किये जानेपर यह कोई भी इस जीवके नहीं हैं, यद्यपि व्यवहारमें इन सर्वका सम्बन्ध इस जीवके है परन्तु निश्चयसे नहीं है क्योंकि यह सर्व पुद्गल द्रव्यका परिणमन है इससे शुद्धात्माकी अनुभूतिसे भिन्न है । भावार्थ—व्यवहारसे कर्म वर्गणाओंका सम्बन्ध इस जीवके साथ होनेसे यह जीव उनके उदयकालमें उनके नानाप्रकारके अनुभागको भोगता है और मोहनीय कर्मके निमित्तसे ही इस जीवमें रागद्वेष क्रोधादि विकल्प होते हैं परन्तु जो शुद्ध स्वरूपको प्रतिपादन करनेवाली शुद्ध नय है उसकी अपेक्षासे इस जीवके स्वरूपका मनन किया जाय तो इसके साथ किसी भी पुद्गल व पुद्गल सम्बन्धी विकारका सम्बन्ध नहीं है यह तो निरंजन निर्विकार स्फटिकमणि समान परमशुद्ध शुद्ध ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्यका

धारक एक अद्भुत पदार्थ है । अतएव सर्व विकल्प जालोंसे मुंह मोड़, रागरूप फन्दोंको तोड़ निश्चल होकर निज शुद्ध आत्मतत्त्वका अनुभव ही करना योग्य है । यही अनुभव निज स्वरूपके दिलासका परम उपाय है ॥ ५८ ॥

आगे इसी विषयको स्पष्ट करते हैं:-

गाथा:—जीवस्स णत्थि केई जोगट्टाणा ण बंधटाणा वा ।

णे वय उदयट्टाणा णो मग्गण ट्टाणया केई ॥ ५८ ॥

संस्कृतार्थः—जीवस्य न संति कानिचिद्योगस्थानानि व बंधस्थानानि वा ।

नैव चोदयस्थानानि न मार्गणास्थानानि कानिचित् ॥ ५८ ॥

सामान्यार्थ—इस शुद्ध जीवके न तो कोई योगस्थान हैं और न बंधस्थान हैं, न उदयस्थान हैं और न कोई मार्गणास्थान हैं । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जीवस्स) इस शुद्ध जीवके (केई) कोई (जोगट्टाणा) वीर्यांतरायके क्षयोपशमसे उत्पन्न तथा मन वचन कायकी वर्गणाके आलंबनसे कर्मोंको ग्रहण करनेमें कारणरूप जो आत्माके प्रदेशोंका परिणमन अर्थात् हलन चलन रूप लक्षणको धारनेवाले जो योगस्थान सो (व) तथा (बंधटाणा वा) प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेशरूप चार प्रकार बंधस्थान (नत्थि) नहीं हैं । (णे वय) और न (उदयट्टाणा) सुख दुःखके फलको अनुभव करानेरूप उदय स्थान हैं (णो) और न (केई) कोई (मग्गणट्टाणया) गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेख्या, भव्य, सम्यक्तत्व, संज्ञी, आहारक ऐसे चौदह मार्गणा स्थान हैं । ये सर्व ही स्थान शुद्ध निश्चय नयसे इस जीवके नहीं हैं क्योंकि ये सर्व पुद्गलद्रव्यके परिणाम रूप हैं तथा शुद्धात्माकी अनुभूतिसे भिन्न हैं । भावार्थ—जब शुद्ध निश्चय नयसे इस आत्माके स्वरूपका अनुभव किया जाता है तो यही अनुभवमें आता है कि योगस्थान, बंधस्थान, उदयस्थान और मार्गणास्थान इस जीवमें नहीं हैं । यह सर्व स्थान पुद्गल कर्मके सम्बन्धसे ही जीवके व्यवहार नयसे कहे जाते हैं ॥ ५८ ॥

आगे फिर भी कहते हैं ।

गाथा:—णो ठिदि बंधट्टाणा जीवस्स ण संकिलेसटाणा वा ।

णेयु विसोहिट्टाणा णो संजमलद्धिटाणा वा ॥ ५९ ॥

संस्कृतार्थः—नो स्थितिबंधस्थानानि जीवस्य न संक्लेशस्थानानि वा ।

नैव विशुद्धिस्थानानि नो संयमलब्धिस्थानानि वा ॥ ५९ ॥

सामान्यार्थः—इस शुद्ध जीवके न तो स्थितिबंधके स्थान हैं, न संक्लेश स्थान हैं, न विशुद्धि स्थान हैं और न संयम लब्धि स्थान हैं । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जीवस्स) इस शुद्ध आत्माके (णो) न तो (ठिदिवंधट्टाणा) जीवके साथ किसी काल तक ठहरनेवाले स्थिति

बंधके स्थान हैं । जब कर्मोंका बंध होता है तब उस कर्म बंधमें स्थिति पड़ती है जिसका कारण कषाय है सो उस बंधके कारण कषाय व स्थितिके स्थान ये सर्व ही इस आत्मामें नहीं हैं (ण वा) और न (संकिलेस ठाणा) कषायोंके तीव्र उदयसे पैदा हुए संश्लेशरूप तीव्र आत्त रौद्र परिणामके स्थान हैं (णे य) और न (विसोहिठाणा) कषायोंके मंद उदयसे पैदा हुए शुभ परिणामरूप विशुद्धि स्थान हैं (णो) तथा न (मंजमलद्धिठाणा) कषायोंकी क्रम क्रमसे हानि होने पर प्राप्त संयम लब्धि स्थान हैं । प्रत्याख्यानावरणी व संज्वलनकी ज्यों २ हानि होती है संयमकी प्राप्ति होने लगती है । इस तरह ये सर्व ही कषायोंके तीव्र व मन्द उदय व हानि सम्बन्धी भाव शुद्ध निश्चय नयसे इस जीवके नहीं हैं क्योंकि यह सर्व ही भाव पुद्गल द्रव्यके परिणामन स्वरूप हैं तथा शुद्धात्माके अनुभवसे भिन्न हैं । भावार्थः—अशुद्ध आत्मामें ही कर्मका बंध होता है, दुःखमई परिणाम अशुभ भाव व सात्तारूप परिणाम शुभ-भाव व संयमकी प्राप्तिरूप परिणाम वैराग्य मिश्रित रागभाव आदि होते हैं । जब शुद्ध आत्म-स्वरूपका अनुभव किया जाता है तब इन भावोंका कहीं पतानहीं लगता । अत एव सर्व विकल्परूप भावोंको त्याग शुद्ध आत्मस्वरूपका अनुभव करना ही कार्यकारी है ॥ ५९ ॥

आगे फिर भी कहते हैंः—

गाथाः—**णेव य जीवट्टाणा ण गुणट्टाणा य अत्थि जीवस्स ।**

जेण तु एदे सव्वे पुग्गलदब्बस्स परिणामा ॥ ६० ॥

संस्कृतार्थः—**नैव च जीवस्थानानि न गुणस्थानानि वा संति जीवस्य ।**

येन तु एते सर्वे पुद्गलद्रव्यस्य परिणामाः ॥ ६० ॥

सामान्यार्थः—इस शुद्ध आत्माके न तो जीव समास हैं और न गुणस्थान हैं—ये सर्व ही पुद्गल द्रव्यकी अवस्थाएँ हैं । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जीवस्स) शुद्धनिश्चय नयसे इस शुद्धात्माके (णे वय) न तो (जीवट्टाणा) जीव समास स्थान हैं जीवसमास १ ४ हैं जैसा कि इस गाथामें कहा हैः—“वाद्दर सुहमे इंदी विति चउरिंदी असण्णिमण्णीणं । पज्जत्तापज्जत्ता एवं ते चउदसा हांति ” अर्थात् वाद्दर एकेन्द्री, मूक्ष्म एकेन्द्री, द्वेन्द्री, तेन्द्री, चोन्द्री, अमंतीपंचेन्द्री, मंती-पंचेन्द्री यह सातपर्याप्त और अपर्याप्त भेदसे १४ जीव समास हैं । (णगुणट्टाणा व अत्थि) और न मिथ्यादृष्टि, सामादन, मिश्र, अचिरत सम्यक्त, देशविरत, प्रमत्त, अप्रमत्त, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, मूक्ष्मसांपराय, उपशांतमोह, क्षीणमोह, सयोगकेवली, अयोगकेवली, ऐसे १४ गुणस्थान हैं । (जेण तु) कारण यह है कि (एदे सव्वे) यह सर्व वर्णोंको आदि ले गुणस्थानके अंत तक परिणाम शुद्ध निश्चय नयसे पुद्गल द्रव्यकी पर्याय अर्थात् अवस्थाएँ हैं । तथा शुद्धात्माके अनुभवसे भिन्न हैं । यहां यह तात्पर्य है कि सिद्धान्तादि शास्त्रोंके विषे यह कहा गया है कि अशुद्ध पर्यायार्थिक नय करके अंतरंगमें होनेवाले रागादि भाव जीव

हैं व वाह्यमें शरीरके वर्णकी अपेक्षा वर्णादिरूप भी जीव हैं। यहां-अध्यात्म शास्त्र विषै शुद्ध निश्चय नय करके यह सर्व ही पर जनित भाव निषेध किये गए हैं। दोनोंही ग्रन्थोंके विषै नय विभागकी विवक्षासे कोई विरोध नहीं है। भावार्थ—शुद्ध निश्चय नय वस्तुके असली शुद्ध स्वरूपको कहनेवाली है जबकि व्यवहार नय अन्यके निमित्तसे होनेवाली अवस्थाओंको कहनेवाली है। जैसे अशुद्ध सुवर्णकी डली शुद्ध निश्चयसे शुद्ध सुवर्ण मई है परन्तु व्यवहारमें अशुद्ध है उसी प्रकार शुद्ध निश्चय करके इस आत्मामें कर्मजनित सर्व ही भाव नहीं हैं केवल शुद्ध ज्ञाता दृष्टा आनन्दमय सिद्ध भगवानके समान निरंजन निर्विकार है। परन्तु अशुद्ध नय करके यह जीव नानाप्रकारकी अवस्थाओंको संसारअवस्थामें धारनेवाला है। प्रयोजन यह है कि मुमुक्षु जीवको इस आत्माकी शुद्ध अवस्थाका अनुभव करके अपने आत्माको शुद्ध करना चाहिये।

इस तरह वर्णादिका आत्मामें अभाव है ऐसा विशेष व्याख्यान करते हुए छः सूत्र पूर्ण हुए ॥ ६० ॥

आगे पहले जो यह कह चुके हैं कि सिद्धान्त ग्रन्थमें यह बात कही है कि व्यवहारनय करके वर्णादिक इस जीवके हैं तथा यहां समय प्राप्त ग्रन्थमें कहा है कि वे ही वर्णादिक निश्चय-नयसे निषेधरूप हैं अर्थात् इस जीवके नहीं हैं। इस ही अर्थको दृढ़ करने हैं—

गाथाः—व्यवहारेण तु एदे जीवस्स हवंति वर्णमादीया ।

गुणठाणंताभावा ण तु केई णिच्छयणयस्स ॥ ६१ ॥

संस्कृतार्थः—व्यवहारेण त्वेते जीवस्य भवंति वर्णाद्याः ।

गुणस्थानांताभावाः न तु केचिन्निश्चयनयस्य ॥ ६१ ॥

सामान्यार्थ—वर्णसे ले गुणस्थान पर्यंत ये भाव व्यवहारनय करके जीवके कहे जाते हैं परन्तु निश्चयनय करके इनमेंसे कोई भी इस जीवके नहीं हैं।

इस प्रकार निश्चय और व्यवहारको समर्थन करते हुए गाथा पूर्ण हुई ॥ ६१ ॥

आगे शिष्यने प्रश्न किया, कि निश्चयनय करके इस जीवके वर्णादिक क्यों नहीं हैं जिसका उत्तर श्रीगुरु देते हैं।

गाथाः—एदे हिंय संबंधो जहेव खीरोदयं मुणेद्ववो ।

णय हुंति तस्स ताणि तु उवओग गुणाधिगो जम्हा ॥ ६२ ॥

संस्कृतार्थः—एतैश्च संबंधो यथैव क्षीरोदकं मंतव्यः ।

न च भवंति तस्य तानि तूपयोगगुणाधिको यस्मात् ॥ ६२ ॥

सामान्यार्थः—इन वर्णादि अवस्थाओंका सम्बन्ध इस जीवसे दूध और जलके समान माननेयोग्य है इसलिये यह वर्णादि इस जीवके नहीं हो सकते क्योंकि यह आत्मा अपने उपयोगमई गुणोंसे परिपूर्ण है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(एदेहिंय) इन वर्णोंको आदि

लेकर गुणस्थान पर्यंत पूर्वमें कही हुई पर्यायोंके साथ (सम्बन्धो) सम्बन्ध (खीरोदयं) दूध और जलके मिलान (जहेव) के समान (मुणेद्वो) मानने योग्य है। अग्नि और उष्णताका जैसा तादात्म्य सम्बन्ध है तैसा सम्बन्ध इन वर्णादिक पर्यायोंका इस जीवके साथ नहीं है कारण कि (ताणिटु) वे वर्णादिसे ले गुणस्थान पर्यंत भाव (तम्स) इस जीवके (ण य होति) नहीं हैं। शुद्ध निश्चय करके यह सर्व पर्यायों इस जीवकी नहीं हैं (जम्हा) क्योंकि (उव-ओग गुणाधिगो) जैसे उक्त गुणसे परिपूर्ण अग्नि है उसी तरह केवलज्ञान और केवलदर्शन गुणोंसे परिपूर्ण यह आत्मा है। भावार्थ—जब आत्म द्रव्यका वास्तविक स्वरूप अनुभवमें लिया जाता है तो यही प्रगट होता है कि इम आत्माका अभेदरूप सम्बन्ध अपने शुद्ध गुणोंसे ही है। रागादि व वर्णादि रूप जीवकी अवस्था पुद्गल कर्मोदयके निमित्तमे होती है। यहां शिष्यने शंका की कि वर्णादिक आत्माके बाह्य शरीरके देख पड़ने हैं इसलिये व्यवहार नय करके जैसे दूध और जलका संयोग सम्बन्ध है वैसा सम्बन्ध इस जीवके साथ होहु परन्तु अभ्यंतरमें होनेवाले रागादि भावोंका ऐसा संयोग सम्बन्ध नहीं हो सक्ता। इन रागादिकोंका सम्बन्ध इस जीवके साथ अशुद्ध निश्चय करके होना योग्य है। इसका समाधान आचार्य करते हैं कि ऐसा नहीं है। द्रव्य कर्मोंका बंध जब इस जीवके साथ असदभूत व्यवहार नय करके कहा जाता है तब इम अपेक्षासे तारतम्य बतलानेके लिये इन रागादिकोंके सम्बन्धको अशुद्ध निश्चय कहते हैं। वास्तवमें तो शुद्ध निश्चयकी अपेक्षासे अशुद्ध निश्चय भी व्यवहार स्वरूप ही है ऐसा भावार्थ जानना। भावार्थ—शुद्धनयकी अपेक्षासे अशुद्ध सर्व नय व्यवहार नय है। शुद्ध नयका विषयभूत आत्मा परम वीतराग ज्ञानानंद स्वरूप है। इस अपेक्षासे रागद्वेषादि विलकुल भिन्न हैं। इसीलिये दूध और जल जैसे भिन्न २ हैं वैसे यह रागादि भाव और आत्मा भिन्न २ हैं ऐसा कहा गया है अतएव अपने आत्माको परम शुद्ध अनुभव कर निजगमपानमें नृत्न रहना योग्य है। यह भावार्थ है ॥६२॥

यहां शिष्यने शंका की कि ऐसा वर्णादि रहित जीवका स्वरूप माननेसे यह पुरुष कृष्णवर्ण या यह धवलवर्ण है ऐसा जो व्यवहार है उसका विरोध प्राप्त होगा। इस प्रकार पूर्व यक्ष करके व्यवहारका अविरोध दिखलाते हैं ऐसी यह एक पातनिका है। इसी पातनिका यह है कि इस ही पूर्वोक्त व्यवहारके विरोधको लोकप्रसिद्ध दृष्टान्तद्वारा परिहार करते हैं।

गाथा:—पंथे सुस्संतं पस्सिदृण लोगा भणंति ववहारी ।
 सुस्सदि एसो पंथो णय पंथो सुस्सदे केई ॥ ६३ ॥
 तह जीवे कम्ममाणं णो कम्ममाणं च पस्सिदुं वण्णं ।
 जीवस्स एस वण्णो जिणेहि ववहारदो उत्तो ॥ ६४ ॥

एवं रसगंधफासा संठाणादीय जे समुद्दिष्टा ।
सव्वे ववहारस्स य णिच्छयदण्ह ववदिसंति ॥ ६५ ॥

संस्कृतार्थः—पथि मुख्यमाणं दृष्ट्वा लोकां भणंति व्यवहारिणः ।

मुख्यते एषः पंथा न च पंथा मुख्यते कश्चित् ॥ ६३ ॥

तथा जीवे कर्मणां च नो कर्मणां दृष्ट्वा वर्णं ।

जीवेश्यैष वर्णो जिनैर्व्यवहारतः उक्तः ॥ ६४ ॥

एवं गंधरसस्पर्श संस्थानादयः ये समुद्दिष्टाः ।

सर्वे व्यवहारस्य च निश्चयदृष्टारो व्युपदिशंति ॥ ६५ ॥

उ सामान्यार्थः—मार्गमें लुटते हुए धनवानको देखकर व्यवहारी लोग ऐसा कहने हैं कि यह मार्ग लुट रहा है, परन्तु वास्तवमें मार्गरूप आकाश लुटा नहीं जा सक्ता । तैसे ही इस जीवमें कर्म और नोकर्मके वर्णको देखकर व्यवहार नयसे जिनेन्द्रोने कहा है कि जीवका यह वर्ण है परन्तु निश्चयसे जीवका वर्ण नहीं हो सक्ता इसी प्रकार इस जीवके जो रस, गंध, स्पर्श, संस्थान, आदिक कहे गए हैं वे सर्व व्यवहार नयके अभिप्रायसे है ऐसा निश्चयके ज्ञाता कहते हैं । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(पंथे) रास्तेमें (मुस्संतं) लुटे जाते हुए धनवानको (पस्सिदूणं) देखकरके (ववहारी लोगा) व्यवहारमें प्रवर्तन करनेवाले लोग (भणंति) कहते हैं कि (एसोपंथो) यह मार्ग (मुस्सदि) चोरोंके द्वारा लुट रहा है परन्तु (केई पंथो) कोई शुद्ध आकाश लक्षणको रखनेवाला मार्ग (णय मुस्सदे) नहीं लुटा जा सक्ता किन्तु रास्तेका आधार करके उसमें आधेयभूत ठहरनेवाले मनुष्य लुटे जा रहे हैं । (तह) तैसे ही (जीवे) जीवमें (कम्माणं णोकम्माणं) अष्ट कर्म और नो कर्मोंका (वर्णं) शुद्ध आदि वर्ण देखकर (जीवस्स) इस जीवका (एसवण्णो) यह शुद्ध आदि वर्ण है ऐसा (ववहारदो) व्यवहार नयसे (जिणेहि) जिनेन्द्र भगवानने (उक्तो) कहा है । (एवं) इस ही प्रकार (रस गंध फासा संठाणादीय) पांच रस दो गंध आठ स्पर्श छः संस्थान छः संहनन रागद्वेषमोहादिक भाव (जे) जो (समुद्दिष्टा) पूर्वमें छः गाथाओंद्वारा कहे गए हैं (सव्वे) वे सर्व ही (व्यवहारस्सय) व्यवहारनयके अभिप्रायसे हैं ऐसा (णिच्छयदण्ह) निश्चय स्वरूपके जाननेवाले (ववदिसंति) कहते हैं । इस तरह व्यवहारनयसे विरोध नहीं है । भावार्थ—पुद्गलकर्मके सम्बन्धके निमित्तसे जो वर्णादि व गुणस्थानादि व रागद्वेषादि भाव इस आत्माके होते हैं ऐसा कहना व्यवहार नयसे यथार्थ है परन्तु निश्चयनय जो वस्तुके असली स्वरूपको बतलानेवाली है उसकी अपेक्षा विचार किया जाय तो यह सर्व ही भाव इस आत्माके नहीं हैं । यह आत्मा तो वास्तवमें परम शुद्ध बुद्ध ज्ञानानंद मई एक स्वभावका ही धारी है अतएव सुमुख जीवको इसी स्वरूपका अनुभव कर अपने आत्माका कर्याण करना इष्ट है ।

इसतरह दृष्टान्त और दृष्टान्त द्वारा व्यवहार नयको समर्थन करते हुए तीन गाथाएँ पूर्ण हुई ॥ ६३-६४-६५ ॥

इस प्रकार शुद्ध जीव उपादेय है ऐसा प्रतिपादन करनेकी मुख्यता करके १२ गाथाओंमें दूसरा अंतर अधिकार व्याख्यान किया गया। इसके पश्चात् इस जीवके साथ निश्चय नयसे वर्णादिकोंका तादात्म्य संबंध अर्थात् एकमेकपनेका नहीं छूटनेवाला जैसा सम्बन्ध नहीं है इस बातको फिर भी दृढ़ करनेके लिये आठ गाथाओंमें व्याख्यान करते हैं। इनमेंमे पहले ही संसारी जीवका व्यवहार नयसे वर्णादिकोंके साथ तादात्म्य संबंध है। मुक्तावस्थामें नहीं है ऐसा बतलानेके अर्थ 'तत्त्वभवे' इत्यादि सूत्र एक है। इसके आगे यदि जीवका वर्णादिकोंके साथ तादात्म्य सम्बन्ध है ऐसा खोटा अभिप्राय रक्खा जावेगा तो इस जीवका ही अभाव हो जायगा ऐसा दोष प्राप्त होगा। इस बातको कहते हुए 'जीवो चेवहि' इत्यादि गाथाएँ तीन हैं। इसके आगे एकेन्द्रिय आदि १४ जीव समाप्तोंका इस जीवके साथ शुद्ध निश्चय नय करके तादात्म्य सम्बन्ध नहीं है इस बातके कहनेके लिये और वर्णादिकोंके साथ इस जीवका तादात्म्य सम्बन्ध निषेध करनेके लिये 'एकं च दोषिण' इत्यादि गाथाएं तीन हैं।

इसके आगे मिथ्यादृष्टि आदि १४ गुणस्थानोंका भी इस जीवके साथ शुद्ध निश्चय करके तादात्म्य सम्बन्ध दूर करनेके लिये और अभ्यंतरमें होनेवाले रागादि भावोंका तादात्म्य सम्बन्ध निषेधकरनेके लिये 'मोहणकम्म' इत्यादि सूत्र एक है। इस तरह आठ गाथाओंके द्वारा तीसरे स्थलमें समुदाय पातनिका पूर्ण हुई।

आगे इसीका खुलासा व्याख्यान करते हैं:—

शिष्यने प्रश्न किया कि इस जीवका वर्णादिकोंके साथ तादात्म्य सम्बन्ध अर्थात् एकरूप नहीं, छूटनेवाला सम्बन्ध किस प्रकारसे नहीं है सो कहिये, इसके उत्तरमें आचार्य कहते हैं।

गाथा:—तत्त्वभवे जीवाणं संसारत्याणं ङ्गोति वण्णादी ।

संसारपमुक्काणं णत्थि दु वण्णादओ केई ॥ ६६ ॥

संस्कृतार्थ:—तत्र भवे जीवानां संसारस्थानां भङ्गोति वर्णादयः ।

संसारपमुक्तानां न संति खलु वर्णादयः केऽपि ॥ ६६ ॥

सामान्यार्थ:—इय संसारमें संसारी जीवोंके अशुद्ध नयसे वर्णादिक हैं परन्तु संसार रहित मुक्त जीवोंके यह वर्णादिक नहीं हैं ।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थ:—(तत्त्वभवे) इस संसारके किसी भी विवक्षित अविवक्षित-भवेमें (संसारत्याणं) चार गतिरूप संसारमें भ्रमण करनेवाले (जीवाणं) जीवोंके (वण्णादी) अशुद्ध नयसे यह वर्णादिक (ङ्गोति) होते हैं () परन्तु (संसारपमुक्काणं) संसारसे रहित मुक्त जीवोंके (केई) कोई भी (वण्णादओ) वर्णादिक (णत्थि) नहीं हैं। क्योंकि जैसा तादात्म्य अर्थात् एकमेक सम्बन्ध

पुद्गलके साथ वर्णादिकोंका है वैसा सम्बन्ध इस जीवके साथ वर्णादिकोंका नहीं है अथवा जैसे इस जीवका तादात्म्य सम्बन्ध केवल ज्ञानादि गुण और सिद्धत्व आदि पर्यायोंके साथमें है वैसा तादात्म्य सम्बन्ध इस जीवके साथ वर्णादिकोंका नहीं है अर्थात् अशुद्ध नय करके भी वर्णादिकोंके साथ जीवका तादात्म्य सम्बन्ध नहीं है। भावार्थ—निश्चयसे जब इस आत्माके स्वरूपका अनुभव किया जाता है तब इस आत्माके न तो वर्णादि गुण हैं और न पर्याय हैं। अशुद्ध आत्मा कर्म सम्बन्धसे शरीर आदि पर द्रव्योंको ग्रहण करता है तब इसके वर्णादि हैं ऐसा कहनेमें आता है, इसलिये जीवका वर्णादिकोंके साथ छूट जानेवाला संयोग सम्बन्ध है परन्तु तादात्म्य सम्बन्ध नहीं है। ऐसा जान वर्णादि रहित शुद्ध आत्मतत्त्व ही अनुभव करने योग्य है। इस तरह वर्णादिकोंके साथ जीवका तादात्म्य सम्बन्ध नहीं है ऐसा निरूपण करते हुए गाथा पूर्ण हुई ॥ ६७ ॥

आगे कहते हैं कि यदि कोई खोटा हठ करे कि इस जीवके साथ वर्णादिकोंका तादात्म्य सम्बन्ध है तो क्या दोष प्राप्त होगा सो दिखलाते हैं।

गाथा:—जीवो चेव हि एदे सव्वे भावत्ति मण्णसे जदि हि ।

जीवस्साजीवस्स य णत्थि विसेसो हि दे कोई ॥ ६७ ॥

संस्कृतार्थ:—जीवश्चैव ह्येते सर्वे भावा इति मन्यसे यदि हि ।

जीवस्याजीवस्य च नास्ति विशेषस्तु ते कोऽपि ॥ ६७ ॥

सामान्यार्थ:—यदि इन सर्व ही भावोंमें जीवको माना जायगा तब इस जीव और अजीवमें कोई भी भेद नहीं रहेगा।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(जीवो) यह जीव (चेव हि) ही निश्चयसे (जदिहि) यदि (एदे सव्वे भावत्ति) इन सर्व वर्णादिक भावोंमें (मण्णसे) माना जायगा अर्थात् जैसे अनंतज्ञान अन्याबाध सुख आदि गुण ही जीव हैं तथा वर्णादि गुण ही पुद्गल हैं तैसे ही जीव यदि वर्णादिरूप समझ लिया जायगा (दे) तब (जीवस्साजीवस्सय) विशुद्ध ज्ञानदर्शन स्वभावधारी जीव और जड़पना आदि लक्षणोंके धारी अजीवमें (विसेसो हि णत्थि) कोई भी निश्चयसे भेद नहीं रहेगा। और तब जीवका ही अभाव प्राप्त होजायगा—यह दूषण आवेगा।
भावार्थ—यह वर्णादिसे ले गुणस्थान पर्यंत सर्व ही भाव निश्चयसे इस जीवके नहीं है। यदि इनका तादात्म्य सम्बन्ध इस जीवके साथ माना जायगा तो जीव और अजीव दोनों एक हो जावेंगे। सो यह बड़ा विरोध प्राप्त होगा। ऐसा हो नहीं सक्ता क्योंकि आत्मा टंकोत्कीर्ण ज्ञाता दृष्टा स्वभावका धारी है और अजीव जड़पना आदि भावोंका धारी है—जीवमें जड़पना इसीतरह संभव नहीं है जैसे अग्निमें शीतपन या जलमें उष्णपना—ऐसा जान निज आत्माको परम शुद्ध ज्ञानदर्शनमई ही अनुभव करना योग्य है ॥ ६७ ॥

आगे कहते हैं कि यदि कोई ऐसा दुराग्रह यानी हठ या खोटा अभिप्राय करे कि संसार अवस्थामें तो अवश्य इस जीवके साथ वर्णादिकोंका तादात्म्य सम्बन्ध है इसके लिये आचार्य कहते हैं कि यदि ऐसा मानोगे तौ भी जीवका अभाव प्राप्त होजायगा ।

गाथा:—जदि संसारत्याणं जीवाणं तुज्झ होंति वर्णादी ।

तम्हा संसारत्या जीवा रूपित्तमावण्णा ॥ ६८ ॥

एवं पोग्गलद्वं जीवो तह लक्खणेण मूढमदी ।

णिग्वाणमुवगदो वि य जीवत्तं पोग्गलो पत्तो ॥ ६९ ॥

संस्कृतार्थः—अथ संसारस्थानां जीवानां तव भवन्ति वर्णादयः ।

तस्मात्संसारस्था जीवा रूपित्वमापन्नाः ॥ ६८ ॥

एवं पुद्गलद्रव्यं जीवस्तथालक्षणेन मूढमते ।

निर्वाणमुपगतोऽपि च जीवत्वं पुद्गलः प्राप्तः ॥ ६९ ॥

सामान्यार्थ—यदि संसारमें तिष्ठनेवाले जीवोंके तैरे मतसे वर्णादिक हैं तो संसारमें स्थित जीव रूपी हो जायेंगे । हे मूढमती ! ऐसा माननेसे तैरे अभिप्रायसे पुद्गल द्रव्य जीव हो गया । तब निर्वाणको प्राप्त होता हुआ भी पुद्गलको जीवपना प्राप्त हो गया ।

शब्दार्थ सहित भावार्थः—(जदि) यदि (संसारत्याणं) संसारमें स्थित (जीवाणं) जीवोंको (तुज्झ) तैरे एकान्त मतसे (वर्णादी) यह पुद्गल सम्बन्धी वर्णादिक (होंति) होते हैं (तम्हा) तब ऐसा माननेसे यह दूषण होगा कि (संसारत्याजीवा) यह संसारी जीव (रूपित्तम्) अमूर्त्त अनंत ज्ञानादि चतुष्टय स्वभावको त्यागकर सफेद कृष्णादि लक्षणमई रूपीपनेको (आवण्णा) प्राप्त हो जायेंगे । (मूढमदी) हे मूढबुद्धी (एवं) इस तरह पूर्वोक्त प्रकार माननेसे कि यह जीव रूपी है (पोग्गल द्वं) पुद्गल द्रव्य (जीवो) ही जीव (तवलक्खणेण) तैरे अभिप्रायसे हो जायगा । कोई दूसरा विशुद्ध चैतन्यका चमत्कार मात्र जीव न रहेगा । न केवल संसारअवस्थामें ही पुद्गल जीवपनेको प्राप्त हो जायगा तथा चैतन्यमई कोई दूसरा जीव न रहेगा किन्तु (णिग्वाणम्) निर्वाण अवस्थाको (उवगदो वि य) प्राप्त होते हुए भी (पोग्गलो) यह पुद्गल ही (जीवत्तं) जीवरूप (पत्तो) हो जायगा । अन्य कोई चैतन्य स्वरूप जीव न रहेगा । कारण यह कि वर्णादिकोंका तादात्म्य सम्बन्ध पुद्गलद्रव्यके साथ है इस बातका किसी भी प्रकारसे निषेध नहीं किया जा सकता—नव वर्णादि पुद्गलके हुए तब जीवका अभाव हो गया । और तब मोक्षको पानेवाला पुद्गलको कहना पड़ेगा, प्रयोजन यह है कि यदि संसार अवस्थामें एकान्तसे इस जीवके साथ वर्णादिकोंका तादात्म्य सम्बन्ध माना जायगा तो मोक्ष तत्व ही सिद्ध न होगा । क्योंकि मोक्ष उसीका नाम है जहां इस आत्माके केवलज्ञानादि अनंत चतुष्टय जो शक्तिरूप थे सो द्रव्यत्त अर्थात् प्रकाशित हो जावें—मोक्षको

ही कार्य समयसार कहते हैं अर्थात् सिद्ध किया हुआ प्रकृत शुद्धात्म स्वरूप कहते हैं। जब इस जीवको पुद्गलपना हो-जायगा तब इसके मोक्षका होना संभव नहीं होगा। भावार्थ—संसार अवस्थामें भी वर्णादिकोंके साथ इस जीवका संयोग सम्बन्ध है न कि तादात्म्य सम्बन्ध। यदि पुद्गलके समान इस जीवका वर्णादिकोंके साथ एकरूप सम्बन्ध माना जायगा तब जीव स्वयं पुद्गल हो जायगा, जब जीवका ही अभाव हुआ तब उसको मोक्षका प्राप्त होना असंभव हो जायगा क्योंकि मोक्ष पर सम्बन्धसे छुटी हुई आत्माकी शुद्ध अवस्थाका नाम है। वर्णादि व ज्ञानावरणादिके साथ जब जीवका तादात्म्य सम्बन्ध होगा तब जीव कभी भी इनसे मुक्त नहीं हो सकता। इस कारण यह मानना भूल है कि संसार अवस्थामें भी कभी इस जीवका और वर्णादिका एकमेक सम्बन्ध है, इसलिये मुमुक्षु जीवको देहादि परद्रव्योंसे मोहत्याग अपने शुद्ध ज्ञानादि गुणोंके साथ अपने आत्माका तादात्म्य सम्बन्ध निश्चय कर निज शुद्ध स्वरूपकी ही भावना करनी योग्य है।

इस प्रकार जीवके साथ वर्णादिकोंका तादात्म्य सम्बन्ध माननेसे इस जीवका अभाव हो जावेगा ऐसा दोष दिखलाते हुए गाथाएं तीन समाप्त हुईं ॥ ६८ ॥ ६९ ॥

आगे कहते हैं कि वादर व सूक्ष्म एकेन्द्रियको आदि लेकर संज्ञिपंचेन्द्रिय पर्यंत १४ जीव समाप्त स्थान शुद्ध निश्चय नय करके इस जीवका स्वरूप नहीं है तथा तैसे ही देह सम्बन्धी वर्णादिक भी इस जीवका स्वरूप नहीं है।

गाथा:—एकं च दोषिण तिण्णि घ चत्तारि य पंच इंदिया जीवा ।

वादरपज्जत्तिदरा पयडीओ णामकम्मस्स ॥ ७० ॥

एदेहिय णिव्वत्ता जीवट्टाणा दु करणभूदाहिं ।

पयडीहिं पोग्गलमईहिं ताहिं कह भण्णदे जीवो ॥ ७१ ॥

संस्कृतार्थ:—एकं वा द्वे त्रीणि च चत्वारि च पंचेन्द्रियाणि जीवाः ।

वादरपर्याप्तैतराः प्रकृतयो नामकर्मणः ॥ ७० ॥

एतामिश्च निवृत्तानि जीवस्थानानि करणभूताभिः ।

प्रकृतिभिः पुद्गलमयीमिस्ताभिः कथं मण्यते जीवः ॥ ७१ ॥

सामान्यार्थ:—एकेन्द्रिय वादर व सूक्ष्म तथा दो, तीन, चार तथा पंचेन्द्रिय संज्ञी, असंज्ञी जीव पर्याप्त या अपर्याप्त यह सर्व नाम कर्मकी प्रकृतियां हैं। यह जीवोंके स्थान इन्हीं कारणरूप पुद्गलमयी प्रकृतियोंसे उत्पन्न हुए हैं तब इनको जीव कैसे कहा जा सकता है ?।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थ:—(एकं च) एकेन्द्रिय वादर और सूक्ष्म (दोषिण) द्वेन्द्रिय (तिण्णिय) त्रेन्द्रिय (चत्तारिय) चोइन्द्रिय (पंच इंदियाजीवा) तथा पंचेन्द्रिय संज्ञी और असंज्ञी (वादर) वादर, यह सब सात हुए। यह सात (पज्जत्तिदरा) पर्याप्त और इतर यानी अपर्याप्त यह सर्व

१४ भेद (गामकम्मत्स) नाम कर्म की (पयड़ीओ) प्रकृतियां हैं । (एदाहिय करण मूदाहिं) इन्हीं करणरूप (पोगगल मईहिं पयड़ीहिं) पुद्गलमई प्रकृतियों करके जो प्रकृतियां अमूर्तिक और अतीन्द्रिय निरंजन परमात्म तत्त्वसे विलक्षण अर्थात् भिन्न लक्षणको रखनेवाली हैं (जीववृत्ताणाद्) यह पूर्वोक्त १४ जीवस्थान (णिवत्ता) उत्पन्न हुए हैं (ताहिं) तिन स्थानोंको (कह) किस तरह (जीवो) जीव रूप हैं ऐसा (भण्णदे) कहा जावे । जैसे करणरूप चांदी धातुसे बनी हुई म्यान चांदी रूप ही रहेगी भीतर तलवारका सम्बन्ध होनेपर भी बदल नहीं सकती तैसे ही पुद्गलमई प्रकृतियोंसे यह जीवस्थान उत्पन्न हुए हैं इसलिये यह जीवस्थान भी पुद्गल स्वरूप ही हैं । जीवस्वरूप नहीं हो सके, इसी प्रकार इन संसारी जीवोंके आश्रित वर्णादिक भी पुद्गल स्वरूप ही रहेंगे । कभी भी जीव स्वरूप नहीं हो सके यह अमिप्राय है । भावार्थ—निश्चय नय करके यह पुद्गल सम्बन्धसे होनेवाले सर्व ही भाव व परिणाम इस आत्माके नहीं हैं । आत्मा शुद्ध निश्चयसे शुद्ध ज्ञान दर्शन सुख आदि गुणोंका धारी और उन्हीं शुद्ध भावोंका कर्ता है अतएव सर्व विकल्पोंसे रहित होकर उसी शुद्ध आत्म स्वरूपका ही ध्यान करना योग्य है ॥ ७० ॥ ७१ ॥

आगे शिष्यने प्रश्न किया कि अन्य ग्रन्थमें पर्याप्त अपर्याप्त वादर और सूक्ष्म जीव कहे गए हैं उनकी सिद्धि किस प्रकार है ऐसा पूर्व पक्ष किये जाने पर आचार्य उत्तर करते हैं:—

गाथा:—पज्जत्तापज्जत्ता जे सुहुमा वादरा य जे चैव ।

देहस्स जीवसण्णा सुत्ते ववहारदो उत्ता ॥ ७२ ॥

संस्कृतार्थ:—पर्याप्तापर्याप्ता ये सूक्ष्मा वादराश्च ये चैव ।

देहस्य जीवसंज्ञाः सूत्रे व्यवहारतः उक्ताः ॥ ७२ ॥

सामान्यार्थ:—सूत्रमें व्यवहार नयसे जो पर्याप्त अपर्याप्त सूक्ष्म वादर जीव कहलाते हैं उनको देहको जीव संज्ञा कही गई है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(जे) जो जीव (पज्जत्तापज्जत्ता) पर्याप्त और अपर्याप्त (चैव) तैसे ही (सुहुमावादरा य) सूक्ष्म और वादर कहे जाते हैं सो इसमें कोई दोष नहीं है क्योंकि (सुत्ते) सूत्र अर्थात् परमाणुमें (ववहारदो) व्यवहार नयसे (देहस्स) पर्याप्त तथा अपर्याप्त देहको देखकर पर्याप्त अपर्याप्त तथा वादर और सूक्ष्मसे विलक्षण जो परम चैतन्य स्वरूप ज्योति मई शुद्धात्मा उससे भिन्न जो देह तिसको (जीवसंज्ञा) जीव ऐसी संज्ञा (उक्ता) कही गई है । भावार्थ:—वाहामें इन्द्रिय गोंचर पुद्गल ही होता है । संसारी जीवोंके साथ द्रव्य कर्मरूप पुद्गलका सम्बन्ध है । उसके निमित्तसे यह जीव आहारक वर्गणाको ग्रहण करता है । ग्रहणके पश्चात् कोई अपर्याप्त ही अवस्थामें प्राणान्त हो जाते हैं, अर्थात् अंतर्महत्के भीतर ही आहारक वर्गणाओंको शरीर इन्द्रिय आदि रूप

परणामवनेकी शक्तिको न पाकर प्राणान्त हो जाते हैं । कोई पर्याप्ति पूर्ण करके पर्याप्त कहलाते हैं । कोई वादर शरीरवाले एकेन्द्रिय आदि वादर व कोई सूक्ष्म शरीरवाले एकेन्द्रिय सूक्ष्म कहलाते हैं । निश्चयसे यह शरीरकी ही अवस्थाएं हैं । जड़ रूप हैं । चेतनरूप नहीं हैं । निश्चयक जीवसे भिन्न हैं । इनको जीवकी कहना केवल व्यवहार नयसे है । अतएव जड़ कृत अवस्थाओंको अपनी न जान उनसे विरक्त रहना ही कार्यकारी है ।

इस प्रकार जीवोंके स्थान व जीव स्थानोंके आश्रित जो वर्णादिक सो निश्चयसे इस जीवका स्वरूप नहीं है । ऐसा कथन करते हुए तीन गाथाएं पूर्ण हुईं ॥ ७२ ॥

आगे न केवल बाह्य प्रकट वर्णादिक ही शुद्ध निश्चयसे इस जीवका स्वरूप नहीं है किन्तु इस संसारी जीवके अन्तर होनेवाले मिथ्यात्व आदि गुणस्थानरूप रागद्वेषादि भी इस जीवका स्वरूप नहीं है यह सिद्ध है इसीको कहते हैं—

गाथा:—मोहणकर्मस्सुदया दु वणिणदा जे इमे गुणट्टाणा ।

ते कह हवन्ति जीवा ते णिच्चमचेदणा उत्ता ॥ ७३ ॥

संस्कृतार्थः—मोहनकर्मण उदयात्तु वर्णितानि यानीमानि गुणस्थानानि ।

तानि कथं भवन्ति जीवा यानि नित्यमचेतनान्युक्तानि ॥ ७३ ॥

सामान्यार्थः—मोहनीय कर्मके उदयसे जो यह गुणस्थान कहे गए हैं वे किस प्रकारसे जीव हो सके हैं क्योंकि यह सदा ही अचेतन हैं—शुद्ध चेतनासे भिन्न हैं । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(मोहणकर्मस्सुदयाद्) मोह रहित परम चैतन्यके प्रकाशरूप लक्षणको रखनेवाले परमात्मतत्त्वसे प्रतिपक्षरूप अर्थात् विरोधरूप अनादि अविद्यारूपी केलेके कंदरूप सन्तानक्रमसे चला आया जो मोहकर्म उसके उदयके निमित्तसे (जे) जो (इमे गुणट्टाणा) ये गुणस्थान (वणिणदा) कहे गए हैं । (गुणसत्ता सात्र मोह जोगमज्ञा—अर्थात् मोहकर्म और योगोंके निमित्तसे जो आत्माके भावोंकी अवस्था होती है उसको गुणस्थान कहते हैं । बारह गुणस्थान मोहकर्मकी अपेक्षासे और दो गुणस्थान योगकी अपेक्षासे हैं) । (ते) वे गुणस्थान (किह) कैसे (जीवा) जीवरूप (हवन्ति) हो सके हैं क्योंकि (जे) वे गुणस्थान (णिच्चम्) नित्य ही (अचेदणा) अचेतन (उत्ता) कहे गए हैं । यद्यपि अशुद्ध निश्चय नय करके यह गुणस्थान चेतन हैं तथापि शुद्ध निश्चय नय करके यह सर्व ही भाव अचेतन हैं । यद्यपि द्रव्यकर्मोंकी अपेक्षासे अन्तरमें होनेवाले रागादिकोंको चेतन हैं ऐसा मानते हैं तब उसकी अपेक्षा अशुद्ध निश्चयको निश्चय नामसे कहते हैं तथापि शुद्ध निश्चय नयकी अपेक्षासे यह अशुद्ध निश्चय व्यवहार ही है । यह व्याख्यान निश्चय ओर व्यवहानयके विचार कालमें सर्व ठिकाने जानना योग्य है । भावार्थः—गुणस्थानोंमें जो जीवके परिणाम हैं उनमें निमित्त कारण पुद्गल कर्म हैं अतएव वे भाव इस आत्माके परम शुद्ध पारणामिक भाव नहीं हैं इस-

लिये वे भाव शुद्ध चैतन्य भावोंसे विलक्षण हैं । ऐसा जान इन अवस्थाओंमें मोह-न कर परम शुद्ध ज्ञानानन्दमय आत्मस्वरूपको ही अपना सत्यार्थरूप जान उसीमें ही तन्मय होना योग्य है, इसीसे ही इस जीवका हित है ।

इस तरह अभ्यन्तरमें जैसा मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थान जीवका स्वरूप नहीं है तैसे रागादिक भी शुद्ध जीवका स्वरूप नहीं है ऐसा कथन करते हुए आठ गाथाएं पूर्ण हुईं । इस तरह आठ गाथाओंमें तीसरे अंतर अधिकारका व्याख्यान किया गया ॥

यहां शिष्यने शंका की कि रागादिक भाव जीवका स्वरूप नहीं है यह बात जीवाधिकारमें कही जा चुकी है अब यहां अजीवाधिकारमें भी उषी ही बातका वर्णन है इसलिये पुनरुक्त दोष आता है । इसका आचार्य्य समाधान करते हैं कि इसमें कोई दोष नहीं है क्योंकि विस्तार रुचिसे जाननेके इच्छुक शिष्यके लिये नव अधिकारोंकेद्वारा समयसार अर्थात् शुद्धात्माका ही व्याख्यान किया गया है अन्य नहीं, इससे अपनी की हुई प्रतिज्ञाके वचनसे जीवाधिकारमें भी समयसारका व्याख्यान है और यहां अजीवाधिकारमें भी वही व्याख्यान है । यदि समयसारको त्यागकर अन्य किसीका व्याख्यान किया जाय तो प्रतिज्ञाका भंग हो इससे पुनरुक्त दोष नहीं है । अथवा यह समयसार ग्रंथ शुद्ध आत्माकी भावनारूप ग्रंथ है । जैसे कि समाधिशातक परमात्मप्रकाशादि ग्रंथ हैं । इन ग्रन्थोंमें पुनरुक्तका दोष नहीं होता—जैसे रागी पुरुषोंके लिये शृंगार कथा वारवार रुचिकारी है तैसे वैरागी पुरुषोंके लिये शुद्ध वीतराग आत्माकी कथा परम रुचिकारी है । अथवा जीवाधिकारमें जीवकी मुख्यता है और यहां अजीवाधिकारमें अजीवकी मुख्यता है अथवा वहां सामान्य कथन है और यहां विशेष है अथवा वहां तो कहा है कि रागादिकोंसे भिन्न जीव है ऐसा विधिरूप कथन है । यहां कहा है कि रागादिक जीवका स्वरूप नहीं है ऐसा निषेधकी मुख्यतासे व्याख्यान है । जैसे एकत्व भावना और अन्यत्व भावनामें विधि और निषेध रूप कथन है । इस प्रकार शंकाके पांच समाधान जानना योग्य है । इस प्रकार शुद्धात्मानुभव-रूप लक्षणधारी समयसारकी व्याख्यामें तात्पर्य्य वृत्तिके तीन स्थलोंके समुदायसे ३० गाथाओंके द्वारा अजीवाधिकार समाप्त हुआ । इस प्रकार जीव और अजीव, जीव अजीव अधिकार रूप रंगभूमिमें शृंगार किये हुए पात्रके समान व्यवहार नयसे एकीरूप करके प्रवेश हुए थे सो निश्चयसे शृंगार रहित पात्रके समान अलग २ होकर चले गए ॥ ७३ ॥

तृतीय अधिकार ।

आगे कहते हैं कि पूर्वोक्त जीवाजीव अधिकारकी रंगभूमिमें जीव और अजीव दोनों ही यद्यपि शुद्ध निश्चय नय करके कर्ता कर्म भाव रहित है तो भी व्यवहार नयसे कर्ता कर्मके वेपसे शृंगार किये

हुए पात्रके समान प्रवेश करते हैं इस प्रकार कथन दंडकोंको छोड़कर ७८ गाथाओं पर्यंत नव अंतर स्थलके द्वारा करते हैं इस तरह पुण्य पापको आदि ले सात पदार्थोंकी पीठिका रूपसे तीसरे अधिका-रकी समुदाय पातनिका हुई। आगे 'जो खलु संसारत्यो जीवो' इत्यादि तीन गाथाओंके द्वारा यह कथन है कि पुण्य पाप, आश्रय, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष यह सात पदार्थ जीव और पुद्गलके संयोगके परणमनसे उत्पन्न हुए हैं। शुद्ध निश्चय नयसे शुद्ध जीवका स्वस्व नहीं है। अर्थात् जैसा पंचास्तिकाय प्राग्भूतमें पहले संक्षेपसे व्याख्यान किया गया है उसीको यहां प्रकट करनेके लिये पुण्य पाप आदि समस्त पदार्थोंकी पीठिकाका समुदाय कथन या अभिप्राय कहा जाता है इस प्रकार दूसरी पातनिका है। अब यहां प्रथम ही "यावन्न वेदि विसेसं तरं" इत्यादि गाथाको आदि करके पाठ क्रमसे छः गाथा पर्यंत व्याख्यान करते हैं तिनमें दो गाथा अज्ञानी जीवकी मुख्यता करके और गाथा चार सज्जानी जीवकी मुख्यतासे कही जाती हैं। ऐसी प्रथमस्थलमें समुदाय पातनिका है। सो ही आगे कहते हैं कि क्रोधादि आश्रवोंका और शुद्धात्माका ज्वंतक भेद विज्ञानका जानपना इस जीवके नहीं है तब तक यह अज्ञानी है।

गाथा:—जाव ण वेदि विसेसं तरं तु आदासवाण दोहंपि ।

अण्णाणी ताव दु सो कोधादिस्सु वट्ठे जीवो ॥ ७४ ॥

संस्कृतार्थः—यावन्न वेदि विशेषांतरं त्वात्म स्वयोर्योरपि ।

अज्ञानी तावत्स क्रोधादिषु वर्तते जीवः ॥ ७४ ॥

सामान्यार्थ—जब तक यह जीव आत्मा और आश्रव दोनोंके ही विशेष भेदको नहीं जानता है तब तक यह अज्ञानी है और तब ही तक यह क्रोधादि भावोंमें वर्तन करता है ॥ ७४ ॥ शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जाव) जब तक (जीवो) यह जीव (आदा सवाण) शुद्ध आत्मा और क्रोधादि स्वरूप इन (दोहंपि) दोनोंका ही (विसेसंतरं तु - विशेष अन्तर यानी भेद विज्ञान (णवेदि) नहीं जानता है। (तावदु) तब तक (सो) सो जीव (अण्णाणी) अज्ञानी बहिरात्मा है तथा अज्ञानी रहकर (कोधादिषु) क्रोधादि भावोंके विषे (वट्ठे) वर्तन करता है। अर्थात् जैसे मैं ज्ञान स्वरूप हूं ऐसे विचारमें ज्ञानके साथ अभेद करके यह जीव वर्तन करता है तैसे ही क्रोधादि आश्रवसे रहित निर्मल आत्मानुभवरूपी लक्षणको धरनेवाले अपने शुद्ध आत्मिक स्वभावसे भिन्नरूप क्रोधादि भावोंके भीतर भी मैं क्रोधरूप हूं ऐसे विचारमें क्रोध भावके साथ अभेदरूपसे परणमन करता है। भावार्थ—ज्ञान इस आत्माका निजरूप है, ज्ञानगुण है आत्मागुणी है। इन दोनोंकी कभी भिन्नता नहीं हो सकती,—ज्ञानी जीव अपनी श्रद्धापूर्वक यही अनुभव करता है कि मैं ज्ञानस्वरूप हूं ज्ञान मुझसे भिन्न नहीं है। तथा क्रोधादि भावोंके लिये ऐसी बुद्धि रखता है कि वह भाव मेरे शुद्ध ज्ञानस्वरूपसे भिन्न औपाधिक भाव हैं—मुझसे भिन्न लक्षणवाले हैं। अज्ञानी जीवकी यही भूल है कि वह इन क्रोधादि भावोंको भी अपना निजभाव अनुभव करता है। उसको इनकी भिन्नताका श्रद्धान नहीं होता ॥ ७४ ॥

आगे इस प्रकार क्रोधादिकोंके साथ अभेदरूपसे वर्तनकरते हुए क्या फल होता है सो कहते हैं:—

क्रोधादिषु बहंतस्स तस्स कम्मस्स संचओ होदि ।
जीवस्सेवं बंधो भणितो खलु सव्वदरसीहिं ॥ ७५ ॥

क्रोधादिषु वर्त्तमानस्य तस्य कर्मणः संचयो भवति ।

जीवस्यैवं बंधो भणितः खलु सर्वदर्शिभिः ॥ ७५ ॥

सामान्यार्थः—क्रोधादि भावोंके विषैँ वर्त्तन करनेवाले जीवकं कर्मोंका संचय होता है । इस प्रकार जीवके साथ कर्मोंका बंध होता है ऐसा सर्व दर्शी केवली भगवानने कहा है ॥७६॥ शब्दार्थ महित विज्ञेयार्थः—(क्रोधादिषु) उत्तम क्षमा आदि स्वरूपचारी परमात्मासे विलक्षण क्रोधादि भावोंके अन्दर (बहंतस्स) प्रवर्त्तन करनेवाले (तस्स) इस जीवके (कम्मस्स) परमात्म स्वरूपका आवरण करनेवाले कर्मोंका (संचओ) आश्रय अर्थात् आगमन अथवा संचय (होदि) होता है । (जीवस्स) इय जीवके (एवं) इस प्रकार (बंधो) कर्म बंध होता है अर्थात् जैसे शरीर पर धूल उड़ करके आती है पीछे शरीर परके मैल आदि व तैलके सम्बन्ध करके शरीर पर जम जाती है तत्र शरीरके साथ मलका बंध हो जाता है इसी तरह प्रकृति, स्थिति अनुभाग, प्रदेश लक्षणमय बंध होता है जो कि अपने शुद्धात्माकी प्राप्तिस्वरूप मोक्षसे विलक्षण है । ऐसा (खलु) प्रकट रूपसे (सव्व दरिसीहिं) सर्व दर्शी केवली भगवानने (भणितो) कहा है । भावार्थ—जैसे रास्तेमें चलनेवाले जीवके नंगे मुखपर धूला आता है और उस पर चिकनईके निमित्तसे जम जाता है । इसी तरह अशुद्ध आत्माकी योगशक्तिके निमित्तसे चहुँ ओर भरी हुई कर्मवर्गणाएं आती हैं और कपायकी चिकनईके कारण आत्माके साथ कितने काल तकके लिये बंध जाती हैं । इसी क्रियामें चारों ही प्रकारका बंध हो जाता है । अर्थात् भिन्न २ प्रकारके कर्मोंका बंध सो प्रकृति बंध है उनमें स्थिति होना कि अंशुक काल तक आत्माकी सत्ता को न त्यागेंगे सो स्थिति बंध है । उनमें तीव्र या मन्द फल देनेकी शक्ति होना सो अनुभाग बंध है, कितनी वर्गणाएं किस २ कर्मरूप आकर बंधी इस विभागको प्रदेश बंध कहते हैं । यह बंध शुद्धात्म स्वरूपकी उपलब्धिका विरोधी है । यहां यह अमिप्राय है जब तक यह जीव क्रोधादि आश्रय भावोंसे भिन्न अपने शुद्ध आत्मस्वरूपको स्वसंबंदन ज्ञानके बलसे नहीं जानता है तब तक यह जीव अज्ञानी रहता है और अज्ञानी रहता हुआ अज्ञानसे प्रवर्त्तनेवाली जो वर्त्ता कर्मकी प्रवृत्ति उसको नहीं त्यागता है । इस कारण बंधको प्राप्त होता है । बंध होनेसे संसारमें परिभ्रमण करता है । भावार्थ—जिस बंधसे यह जीव मोक्षके विरोधी संसारमें क्लेशित हो नाना प्रकार मंत्राप सहै उस बंधको त्यागने योग्य समझकर उससे व उसके कारणोंसे विरक्त रह अपने शुद्ध आत्मस्वरूपका अनुभव करना ही कार्यकारी है ।

इसतरह अज्ञानी जीवका स्वरूप कहते हुए दो गाथाएं पूर्ण हुईं ॥ ७५ ॥

आगे प्रश्न करते हैं कि इस जीवके कब कर्ता कर्मकी प्रवृत्तिसे छुटकारा होगा । जिसके उत्तरमें आचार्य महाराज कहते हैं:-

गाथा:—जड्या इमेण जीवेण अप्पणो आसवाण य तहेव ।

णादं होदि विसेसंतरं तु तइया ण बंधो से ॥ ७६ ॥

संस्कृतार्थः—यदानेन जीवेनात्मनः आसवाणां च तथैव ।

ज्ञातं भवति विशेषांतरं तु तदा न बंधस्तस्य ॥ ७६ ॥

सामान्यार्थः—जब इस जीवके द्वारा आत्मा और आश्रवोंका भेदज्ञान जाना जाता है तब इस जीवके कर्म बंध नहीं होता । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जड्या) जिसवक्त अर्थात् परम धर्मकी प्राप्तिके कालमें (इमेण जीवेण) इस प्रत्यक्षी भूत जीव करके (अप्पणो) शुद्ध आत्मस्वरूपका (तहेव) तथा (आसवाणय) क्रोधादि आश्रव भवोंका (विसेसंतरंतु) विशेष अंतर अर्थात् भेदविज्ञान (णादंहोदि) जाना जाता है (तइया) तिस वक्त यह जीव सम्यग्ज्ञानी हो जाता है । सम्यग्ज्ञानी होकर इस कर्ता और कर्मकी प्रवृत्तिको त्यागता है । तब कर्ता कर्मकी प्रवृत्तिसे निवृत्त होनेपर और विकल्प रहित समाधिके लाभ होनेपर (से) इस जीवके(णबंधो) कर्मका बंध नहीं होता है भावार्थः—बंध राग व द्वेष सहित मन वचन कायकी प्रवृत्तिसे होता है जहां विकल्प रहित समाधि है वहां वीतरागता है । जहां वीतरागता है वहां कर्मका बंध नहीं है ॥ ७६ ॥

आगे शिष्य यह पूर्व पक्ष करता है कि ज्ञान मात्र हीसे बंधका निरोध कैसे होता है । इसका उत्तर आचार्य इस भांति कहते हैं ।

गाथा:—णाडूण आसवाणं अशुचित्तं च विपरीयभावं च ।

दुक्खस्स कारणं ति य तदो णियत्तिं कुणदि जीवो ॥७७॥

संस्कृतार्थः—ज्ञात्वा आसवाणामशुचित्तं च विपरीतभावं च ।

दुःखस्य कारणानीति च ततो निवृत्तिं करोति जीवः ॥ ७७ ॥

सामान्यार्थः—क्रोधादि आश्रव भवोंका अशुचिना, विपरीतपना तथा दुःखोंके उत्पन्न करनेके लिये कारणपना जान करके यह सम्यग्ज्ञानी जीव इन सबसे छुटकारा करता है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(आसवाणं) क्रोधादि आश्रव सम्बन्धी (अशुचित्तं) कलुषता अर्थात् मलीनपना, (विपरीय भावं) उनका शुद्धआत्माकी चेतनासे विपरीतपना-जडपना (च) और (दुक्खस्स कारणं) ति य वे आकुलता लक्षण मयदुःखके उत्पन्न करनेवाले हैं (णाडूण) ऐसा जान करके तैसे ही अपनी आत्मा सम्बन्धी निर्मल आत्मानुभव रूरी शुचिपना, स्वभावसे ही शुद्ध अखंड केवलज्ञान रूप ज्ञातापना, तथा अनाकुलता लक्षणमय अनंत सुखपना पहचान करके (तदो) फिर स्वसंवेदन ज्ञानके अनंतर सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र तीनोंकी एकाग्र परिणति

रूप सामायिक भावमें स्थिर होकर (जीवो) यह जीव क्रोधादि आश्रवोंकी निवृत्ति करता है अर्थात् उनको दूर कर देता है । इसतरह ज्ञान मात्र भाव हीसे कर्मबंधका निरोध हो जाता है । ऐसा होनेपर यहां सांख्यादि मतोंका प्रवेश नहीं है । तात्पर्य यह है कि जो आत्मा और आश्रव सम्बन्धी भेदविज्ञान है वह रागादि आश्रव भावोंसे निवृत्ति रूप है या नहीं । यदि निवृत्ति रूप है तब अवश्य उस भेदज्ञानके ग्रन्थमें पानक यानी सरस्वतके समान अभेद नयसे वीतराग चारित्र और वीतराग सम्यक्त्व प्राप्त होते हैं । इसतरह सम्यग्ज्ञानसे ही बंधका निरोध होता है यह बात सिद्ध है । यदि कहो कि यह भेदज्ञान रागादि भावोंसे निवृत्त रूप नहीं है तब तो वह भेदज्ञान सम्यग्ज्ञान रूप ही नहीं है ऐसा जानना । भावार्थ—जैसे सरस्वतमें तीन या चार वस्तु मिली होती हैं तब ही वह सरस्वत या पानक कहलाता है उसीतरह भेदविज्ञानमें सम्यग्दर्शन और सम्यग्चारित्र गर्भित हैं विना इनके वीतराग भावरूप दृढ़ श्रद्धा युक्त यथार्थ ज्ञान अर्थात् भेदविज्ञान नहीं हो सक्ता और जब भावोंमें वीतरागता है तब अवश्य कर्मोंका बंध नहीं होगा इस अपेक्षासे यह बात कहनी युक्त हो सकती है कि ज्ञान मात्र हीसे बंध रुक जाता है । परंतु अन्य मतोंके समान इसका यह मतलब नहीं है कि केवल ज्ञान लेने हीसे बंध रुक जायगा—जब तक ज्ञानके साथ राग और द्वेष हैं तब तक बंध अवश्य होय हीगा ऐसा ज्ञान रागद्वेषादि भावोंको त्याग निज आत्मज्ञानमें लीन होना योग्य है ॥ ७७ ॥

आगे कहते हैं कि-किस प्रकारकी भावना करके यह आत्मा क्रोधादि भावोंसे छूट जाता है ।

गाथाः—अहमिहो खलु सुद्धो य णिम्ममो णाणदंसणसमग्गो ।

तस्मि ठिदो तच्चित्तो सव्वे एदं खयं पेत्ति ॥ ७८ ॥

संस्कृतार्थः—अहमेकः खलु शुद्धश्च निर्मलतः ज्ञानदर्शनसमग्रः ।

तस्मिन् स्थितस्तच्चित्तः सर्वानेतां क्षयं नयामि ॥ ७८ ॥

सामान्यार्थ—मैं निश्चयसे एक हूं, शुद्ध हूं, ममत्व रहित हूं, ज्ञान दर्शनसे पूर्ण हूं । मैं अग्ने शुद्ध आत्मस्वरूपमें स्थित हूँना हुआ व उसीमें तन्मयी होता हुआ इन सर्व ही काम क्रोधादि आश्रव भावोंको नाश करता हूं । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(अहं) निश्चय नयसे स्वसंवेदन ज्ञानसे प्रत्यक्ष शुद्ध चैतन्य मात्र ज्योति स्वरूप जो मैं सो (एको) अनादि अनंत टकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव रूप होनेसे एक हूं । तथा (खलु) स्फुट रूपसे (सुद्धोय) कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण इन षटकारकोंके विकल्प चक्रमे रहित होनेके कारणसे शुद्ध हूं, (णिम्ममो) मोह रहित शुद्ध आत्मतत्त्वसे विलक्षण मोहके उदयसे उत्पन्न क्रोधादि कषाय चक्रका स्वामीपना न होनेके कारण ममत्व रहित हूं तथा (णाणदंसणसमग्गो) प्रत्यक्ष प्रतिभासमय विशुद्ध ज्ञान और दर्शनसे परिपूर्ण हूं । इस प्रकार गुणोंसे विशिष्ट पदार्थ मैं हूं सो मैं (तंमि) तिस शुद्ध आत्म स्वरूपमें (ठिदो) स्थित होना हुआ (तच्चित्तो) व

तिस ही स्वरूपमें संहज आनंद मई एक लक्षणको रखनेवाले सुख मई समतां रसके साथ तन्मयी होता हुआ (एदे सब्जे) आश्रव रहित परमात्म पदार्थसे भिन्न इन सर्व काम क्रोधादि आश्रव भावोंको (खयं जेमि) विनाश करता हूं । भावार्थ—इस प्रकार अपने शुद्ध स्वरूपकी भांजना करनेसे काम क्रोधादि भावोंका बल घटता है और शुद्ध आत्म भाव प्रकट होता है । अतएव सर्व विकल्पोंसे रहित होवर अपने शुद्ध स्वरूपकी ही भावना दृढ़ मन होकर करनी योग्य है ॥ ७८ ॥

आगे दिखलाते हैं कि जिस समयमें स्वसंवेदन ज्ञान होता है तिस ही समयमें रागादि आश्रवोंसे निवृत्ति होती है—इन दोनों कार्योका समान काल है ।

गाथा:—जीवणिबद्धा एदे अधुव अणिच्चा तथा अस्सराणा य ।

दुक्खा दुक्खफलाणि य णादूण णियत्तदे तेसु ॥ ७९ ॥

संस्कृतार्थः—जीवनिबद्धा एते अधुवा अनित्यास्तथा अशरणाश्च ।

दुःखानि दुःखफलानि च ज्ञात्वा निवर्त्तते तेष्वः ॥ ७९ ॥

सामान्यार्थ—जीवके साथ बंधरूप यह क्रोधादि आश्रवभाव क्षणिक हैं, विनाशीक हैं तथा अशरणरूप हैं तथा दुःखरूप और दुःखमई फलके कारण हैं ऐसा जान करके ज्ञानी जीव इन भावोंसे आनेको हटाता है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(एदे) यह ऊपर कहे हुए क्रोधादि आश्रव (जीव णिवद्धा) इस जीवके साथ सम्बन्धरूप औपाधिक भाव हैं । उपाधि रहित स्फटिकके समान शुद्ध जीवके स्वभाव नहीं है । (अधुवा) विजलीके चमत्कारके समान अधुव अर्थात् अत्यन्त ही क्षणिक हैं परंतु शुद्ध जीव ध्रुव है तथा यह क्रोधादिभाव (अणिच्चा) शीतज्वर तथा उष्णज्वरके आवेश अर्थात् प्रकोपके समान अधुवपनेकी अपेक्षासे क्रमसे स्थिरताको प्राप्त नहीं होते हैं । अर्थात् जैसे कभी शीतज्वर व कभी उष्णज्वर होता है क्रम २ से बार २ होसकते हैं ऐसे ही यह भाव अनित्य अर्थात् विनाशिक हैं । परन्तु नित्य चैतन्यका चमत्कार मात्र एक शुद्ध जीव है (तथा) तथा (अस्सराणा य) यह क्रोधादि भाव अशरण हैं अर्थात् तीव्र काम वेदनाके प्रकोपको जैसे बचाया नहीं जासकता ऐसे इनके प्रकोपको रोकना कठिन है । शरणरूप अर्थात् परम रक्षाकरनेवाला विकार रहित ज्ञानस्वरूप तो एक शुद्ध जीव ही है । और (दुरका) यह काम क्रोधादि आश्रव दुःखरूप हैं अर्थात् आकुलताके उत्पन्न करनेवाले हैं परंतु अनाकुलतामय लक्षण स्वरूप होनेके कारण पारमार्थिक सुखरूप तो एक शुद्ध जीव ही है तथा (दुक्ख फलाणिय) आगामी नारकादि दुःखमय फलोंके कारण हैं इसलिये दुःख फलस्वरूप हैं । वास्तवमें सुख मई फलस्वरूप शुद्ध जीव ही है । (णादूण) ऐसा जान करके (तेसु) तिन आश्रव भावोंसे ज्ञानी जीव (णियत्तदे) छूटता है । भेद विज्ञान होते ही यह जीव जिस क्षणमें इन मिश्र्यात्व रागद्वेषादि आश्रव भावोंको त्याग करके आश्रवोंसे इसतरह

छूट जाता है जैसे मेघ पटल रहित सूर्य मेघोंके आच्छादनसे छूट जाता है तिस ही क्षणमें यह जीव ज्ञानी होता है । इसलिये भेद ज्ञानके होनेका और आश्रवसे निवृत्त होनेका एक समान कालपना सिद्ध है । भावार्थ—जिस समय आश्रवमई भावोंसे आत्माका परिणाम हुता है उसी समय यह जीव वीतरागता सहित सम्यग्ज्ञानका अनुभव करता है । अतएव क्रोधादि भावोंका त्याग करके निज स्वरूपको उपादेय मान उर्धामें तन्मयी होना कार्यकारी है ।

यहां शिष्यने शंका की कि आपने पहले प्रतिज्ञा की है कि हम पुण्य पाप आदि सात पदार्थोंकी पीठिकाका व्याख्यान करेंगे परंतु यहां व्याख्यानमें मन्मयज्ञानी और अज्ञानी जीवका स्वरूप मुख्यतासे कहा गया तब यहां सप्त पदार्थोंकी पीठिकाका व्याख्यान कैसे सिद्ध होता है । इसका समाधान आचार्य करते हैं कि यह शंका युक्त नहीं है क्योंकि जीव और अजीव यदि नित्य एकात्मनं अपरिणामी होवें तब तो दो ही पदार्थ जीव और अजीव रहेंगे कारण कि किसीका भी परिणाम न होगा तब वे दोनों कूटस्थ पड़े रहेंगे । यदि एकान्त करके परिणामी होवें अर्थात् परस्पर परणामन करते हुए तन्मयी होजावें तब तो एक ही पदार्थ रहेगा । सो ऐसा नहीं है । किन्तु कथंचित् परिणामी हैं । कथंचित्का यह अर्थ है कि यद्यपि यह जीव शुद्ध निश्चय करके अपने स्वरूपको नहीं छोड़ता है तथापि व्यवहार करके कर्मोंके उदयके वससे रागद्वेषादि उपाधिमें परिणामको ग्रहण करता है । यद्यपि रागद्वेषादि उपाधिमें परिणामको ग्रहण करता है तथापि अपने स्वरूपको नहीं त्यागता है जैसे स्फटिक पत्थर रंगविरंगी डाक आदिसे मिलने पर औपाधिक दीखता है तथापि अपने निर्मल स्वरूपको नहीं त्यागता है । इसप्रकार कथंचित् परिणामी होनेपर अज्ञानी बहिरात्मा मिथ्यादृष्टी जीव विषय कषाय रूप अशुभोपयोगमई परिणामको करता है कदाचित् यही अज्ञानी जीव चिदानंद स्वरूप एक शुद्धात्म भावको त्यागकर आगामी भोगोंकी इच्छा स्वरूप निदान भावके साथमें शुभोपयोगरूप परिणामको करता है अर्थात् दान पूजा आदिके भाव करता है । जिस समय यह अज्ञानी जीव इन शुभ व अशुभ भावोंको करता है उस समय इस जीवमें द्रव्य और भावरूप पुण्य, पाप, आश्रव और बंध पदार्थोंका कर्तापना सिद्ध होता है । इनमें जो भाव स्वरूप पुण्य, पाप आश्रव व पुण्य, पाप बंध हैं वे तो इस जीवके परिणाम हैं और जो द्रव्य कर्मरूप पुण्य, पाप आश्रव और बंध हैं वे अजीव अर्थात् जड़ पृथ्वी कर्म वर्गणाके परिणाम हैं । इस तरह आश्रव और बंध पदार्थकी सिद्धि हुई । तथा जो सम्यग्दृष्टी अन्तरात्मा ज्ञानी जीव है सो मुख्यतासे निश्चय रत्नत्रय स्वरूप शुद्धोपयोगके वृत्तसे निश्चय चारित्रिके साथ अविनाभावसे होनेवाला अर्थात् अवश्य होनेवाला जो वीतराग सम्यग्दर्शन तिसका धारी होकर विमल रहित समाधिरूप परिणाम अर्थात् परिणतिको करता है तब उस उस परिणामके द्वारा द्रव्य और भावरूप संवर, निर्जरा और मोक्ष पदार्थोंका कर्ता होता है । किसी समय जब उस सम्यग्दृष्टी

जीवको निर्विकल्प समाधि भावकी प्राप्ति नहीं होती है तब विषय कषायोंको हटानेके वास्ते व शुद्धात्मभावनाका साधन करनेके लिये त्यागरूप बुद्धि करके अपनी प्रसिद्धि, पूजा व लाम व भोगोंकी इच्छारूप निदान बंधसे रहित होता हुआ शुद्धात्माके लक्षणको धारनेवाले श्री अरहंत और सिद्ध भगवान तथा शुद्धात्माके आराधन करनेवाले तथा शुद्धात्माके प्रतिपादन करने और साधन करनेवाले श्री आचार्य्य, उपाध्याय और साधुओंका गुण स्मरण आदि शुभोपयोग परिणामको करता है अर्थात् सम्यग्दृष्टी जीव केवल निजात्मानुभवरूप शुद्धात्म-भावनाको ही हृदयसे चाह कर करता है परन्तु जब अपने भाव शुद्धस्वरूपके अनुभवमें स्थिर रखनेको असमर्थ होता है तब लाचारीसे उसी भावनाकी प्राप्तिकी वांछा करके उसी भावनाके उपर पहुंचानेवाले अरहंत, सिद्ध, आचार्य्य, उपाध्याय, और साधुओंकी भक्ति करता है । पंच पर-मैष्टीकी पूजा आदि किसी संसारिक विषयवासनाके अर्थ नहीं करता है । इसी अर्थकी सिद्धिके लिये दृष्टान्त कहंत हैं—कि जैसे कोई देवदत्त नामका पुरुष अपनी परदेशमें गई हुई स्त्रीके निमित्तसे अपनी स्त्रीके पाससे आए हुए पुरुषोंका सन्मान करता है, उनसे अपनी स्त्रीकी बात पूछता है तथा उनको स्वीकार करता है अर्थात् अपना मानता है उनसे स्नेह करता है तथा उनको दानादिक करता है । तैसे ही सम्यग्दृष्टी जीव भी शुद्धात्मस्वरूपकी प्राप्तिके निमित्त शुद्धात्माके आराधक, प्रतिपादक आचार्य्य उपाध्याय और साधुओंके गुणोंका स्मरण तथा उनको दानादिक स्वयं ही शुद्ध आत्माकी आराधनासे रहित होकर करता है । इस तरह अज्ञानी और सम्यग्ज्ञानी जीवका स्वरूप व्याख्यान करते हुए पुण्य तथा पाप आदि सात पदार्थ जीव और पुद्गलके संयोगरूप परिणामके द्वारा उत्पन्न होते हैं । इस तरह पीठिकाका व्याख्यान सिद्ध होता है कोई विरोध नहीं है । इस तरह सम्यग्ज्ञानी जीवके व्याख्यानकी मुख्यता करके चार सूत्र पूर्ण हुए ।

इस तरह पुण्य पाप आदि सात पदार्थोंके पीठिकाके अधिकारमें छः गाथाओंसे पहले अंतर अधिकारका व्याख्यान किया गया । इसके पीछे यथाक्रमसे ग्यारह गाथाओं तक फिर भी सम्यग्ज्ञानी जीवका विशेष व्याख्यान करते हैं । तहां इन ११ गाथाओंके मध्यमें 'कम्मस्सय परिणामं' इत्यादि प्रथम गाथा है जिसमें यह कथन है कि यह जीव जैसे मिट्टी कलशको उपादान रूपसे करती है इस तरह निश्चयसे द्रव्य कर्म तथा नो कर्मको नहीं करता है ऐसा जानता हुआ जो कोई अपने शुद्ध आत्मस्वरूपको स्वसंवेदन ज्ञानके द्वारा अनुभव करता है वही ज्ञानी होता है । इसके पीछे यह जीव पुण्य पाप आदि परिणामोंको व्यवहारसे करता है निश्चयसे नहीं करता है इस बातकी मुख्यता करके 'कत्ता आदा' इत्यादि सूत्र एक है । आगे परिणामी स्वरूपपना ही कर्म पना है ऐसा तथा सुख दुःख आदि कर्मोंका फल है ऐसा आत्मा जानता हुआ भी उदयमें प्राप्त परद्रव्यको नहीं करता है ऐसा प्रतिपादन करते हुए 'जाविपरिणमदि' इत्यादि गाथाएं तीन हैं । तिसके पीछे पुद्गल ही

वर्णोदिक रूप अपने परिणामका कर्ता है जीवके ज्ञानादिरूप परिणामका कर्ता नहीं है ऐसा कथन करते हुए (णवि परिणमदि) इत्यादि सूत्र एक है । इस पीछे जीव और पुद्गलमें एक दूसरेके साथ निमित्त कर्तापना होते हुए भी परस्पर इन दोनोंमें उपादान कर्तापना नहीं है इस कथनकी मुख्यता करके 'जीव परिणाम' इत्यादि गाथा तीन हैं । इसके आगे निश्चयसे इस जीवका अपने परिणामों ही के साथ कर्ता कर्म तथा भोक्ता भोग्य भाव है । ऐसा कहते हुए 'णिलय गयस्स' इत्यादि सूत्र एक है । इसके पीछे व्यवहार करके यह जीव पुद्गल कर्मोंका कर्ता तथा भोक्ता है ऐसा कथन करते हुए 'ववहारम्मसदु' इत्यादि सूत्र एक है । इस प्रकार ज्ञानी जीव के विशेष व्याख्यानकी मुख्यता करके ११ गाथाओंके द्वारा दूसरे स्थलमें समुदाय पातनिका पूर्ण हुई ॥ ७९ ॥

अब इसीका व्याख्यान करते हैं—

प्रथम ही इस प्रश्नका उत्तर देते हैं कि यह आत्मज्ञानी होता हुआ किस प्रकार अपने लक्ष्यमें आता है अर्थात् पटचाना जाता है ।

गाथा:—कम्मस्स य परिणामं णोकम्मस्सय तहेव परिणामं ।

ण करेदि एदमादा जो जाणदि सो हवदि णाणी ॥८०॥

संस्कृतार्थः—कर्मणश्च परिणामं नोकर्मणश्च तथैव परिणामं ।

न करोत्येनमात्मा यो जानाति स भवति ज्ञानी ॥ ८० ॥

सामान्यार्थः—यह आत्मा न तो द्रव्य कर्म सम्बन्धी परिणामको और न नोकर्म सम्बन्धी परिणामको करता है । ऐसा जो जानता है वह ज्ञानी होता है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(आदा) यह आत्मा (कम्मस्सय परिणामं) द्रव्य कर्म अर्थात् ज्ञानावरणादिकोंके परिणामनको (तहेव) तैसे ही (णोकम्मस्सय परिणामं) नोकर्म अर्थात् शरीरादिकोंके परिणामनको (णकरेदि) नहीं करता है जैसे मिट्टी कलशको उपादानरूपसे करती है तैसे पुद्गलके उपादान कारणसे होते हुए द्रव्य कर्म तथा नोकर्मके परिणामको यह आत्मा निश्चयसे नहीं करता है (एदम्) ऐसा (जो) जो कोई (जाणदि) जानता है (सो णाणी) सो ज्ञानी (हवदि) होता है । अर्थात् वह सम्यक्ती जीव अपने शुद्ध आत्मस्वरूपको परमसमाधिके बलसे भावता हुआ ज्ञानी होता है । भावार्थ—ज्ञानी आत्माका यही लक्षण है जो अपने शुद्ध आत्मस्वरूपकी भावना करे । द्रव्य कर्म व नोकर्मोंके नाना प्रकारके परिणामोंको अपने स्वरूपसे भिन्न अनुभव करे ॥ जिस किसी जीवके अंतरंगकी ऐसा दशा हो जाय वही ज्ञानी है ऐसा जानना । ऐसे ज्ञानी जीवका लक्षण करते हुए गाथा पूर्ण हुई ॥ ८० ॥

आगे कहने हैं कि यह आत्मा पुण्य पाप आदि परिणामोंको व्यवहार नयसे करता है—

गाथा:—कत्ता आदा भणिदो णय कत्ता केण सो उवाएण ।

धम्मादी परिणामे जो जाणदि सो हवदि णाणी ॥ ८१ ॥

संस्कृतार्थः—कर्त्ता आत्मा भणितः न च कर्त्ता केन स उपायेन ।

धर्मादीन् परिणामान् यो जानाति स भवति शान्तो ॥ ८१ ॥

सामान्यार्थः—व्यवहार नयसे आत्मा पुण्यपापादि भावोंका कर्त्ता कहा गया है परन्तु सो आत्मा किसी भी उपायसे निश्चयनयसे इनका कर्त्ता नहीं है परन्तु जो धर्म आदि भावोंको जाननेवाला है वही ज्ञानी आत्मा है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(आदा) आत्मा (धन्मादी परिणामे) पुण्यपाप आदि कर्मोंसे होनेवाले औपधिक भावोंका (कर्त्ता) करनेवाला (भणितो) व्यवहार नयसे कहा गया है (सो) परन्तु सो आत्मा (वेण उवाएण) किसी भी उपायसे (णय कर्त्ता) निश्चयनयकी अपेक्षा इन रागादि भावोंका कर्त्ता नहीं है । (जो ज्ञाणदि) जो कोई अपनी प्रसिद्धि, पूजा, लाभ आदि समस्त रागद्वेष विकल्पमई उपाधिसे रहित निज शुद्धात्माकी समाधिमें तिष्ठकर (ज्ञाणदि) इनका स्वरूप जानता है (सो ज्ञानी ह्वदि) सो ज्ञानी होता है ।
भावार्थः—अशुद्ध दशामें यह आत्मा कर्मायोंमें परिणमन करता हुआ नाना प्रकार शुभ तथा अशुभ कार्योंका करनेवाला होता है सो सर्व व्यवहार है । इस कारण व्यवहार नयसे कर्त्ता है परन्तु यदि निश्चयनयसे इस आत्माका वास्तविक स्वरूप विचारा जाय तो यह आत्मा इन सर्व कर्मायमई भावोंका कर्त्ता नहीं है किन्तु ज्ञातादृष्टा ही है । ज्ञानी आत्मा वही है जो इन सर्व भावोंको अपने शुद्ध परिणमनसे भिन्न जानता हुआ उदासीन रहता है परन्तु अपने आत्मानुभव-रूपी कार्यमें अति सावधान रहता है । इस प्रकार निश्चयनयसे अकर्त्ता और व्यवहारनयसे कर्त्ता है ऐसा कहते हुए गाथा पूर्ण हुई ॥ ८१ ॥

आगे कहते हैं कि पुद्गल कर्मोंको जानते हुए इस जीवका पुद्गलके साथ तादात्म्य सम्बन्ध नहीं है ।

गाथाः—णवि परिणमदि ण गिण्हदि उत्पज्जदि ण परद्वव्यपज्जाए ।

जाणी जाणंतो वि हु पुग्गलकम्मं अणेय विहं ॥ ८२ ॥

संस्कृतार्थः—नापि परिणमति न गृह्णात्युत्पद्यते न परद्वव्यपर्याय ।

ज्ञानी जानन्नपि लब्ध पुद्गलकर्मानेकविषं ॥ ८२ ॥

सामान्यार्थः—ज्ञानी जीव अनेक प्रकार पुद्गल कर्मोंको जानता हुआ भी परद्वव्यकी अवस्थारूप न तो परिणमन करता है । न उसे ग्रहण करता है और न उस रूप उत्पन्न होता है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(अणेय विहं) अनेक प्रकार (पुग्गल कंमं) कर्म वर्गीणा योग्य पुद्गलमई उपादान कारणोंसे किये हुए, जो मूल व उत्तर प्रकृतिरूप पुद्गलकर्म उनको (जाणंतो विहु) भिन्न २ तब तरहसे अपने श्रेष्ठ भेदज्ञानके द्वारा स्फुटरूपसे जानता हुआ यी (जाणी) स्वाभाविक आनंदयई एक स्वभावमय अपना शुद्धात्मा तथा रागद्वेषादि आश्रय इन दोनोंके भेदको अनुभव करनेवाला ज्ञानी जीव (पर द्वव्यपज्जाए) पर द्रव्यकी पर्यायरूप अर्थात् कर्मरूप जैसे मिट्टी कलशरूपसे परिणमन करती है इस तरह (णवि परिणमदि) नहीं

परिणमन करता है (ण गिह्दि) न नितरूत तदात्म्य पनेसे न्ने गृ ण ॥ ८२ ॥ है (णउप्पज्जदि) और न पुद्गलमई आकर रूत उत्पन्न होता है क्योंकि जेमे मिट्टीका कलशके माय तादत्म्य संबन्ध है ऐमं सम्बन्ध इन जीवका पुद्गल कर्मोंके साथ नहा है । इस कारण यह बात सिद्ध हुई कि पुद्गल कर्मोंको जानते हुए भी इम जीवका पुद्गल कर्मोंके माय निश्चय नयसे कर्ताकर्मभाव नहीं है । भावार्थ—हरएक द्रव्य अपने ही स्वरूप रूत परिणमन करता है, व अपनी ही अवस्थाको गृहण करता है व अपने रूत ही उत्पन्न होता है अतएव ज्ञातावस्थादि द्रव्य कर्मका मूल कारण पुद्गल ही है । ऐसे ही रागद्वेषादि भाव कर्मोंका यद्यपि निमित्त कारण पुद्गल द्रव्य है तथापि मूल कारण कर्म सहित आत्मा है क्योंकि शुद्धात्मके यह भाव नहीं होते । अतएव ज्ञानी जीव इन सर्व प्रकारके पुद्गलके सम्बन्धसे होते हुए भावोंको व पुद्गलकी अनेक अवस्थाओंको भले प्रकार अपने स्वरूपसे भिन्न जानता है । जानकर पुद्गल कर्मोंकी अवस्थाओंके साथ अपना निजका सम्बन्ध नहीं मानता हुआ उनसे द्वासीन रहता है परन्तु अपने स्वभाव मई शुद्ध ज्ञानानन्द स्वरूपमें तन्मय रहनेका उद्यम करता हुआ सदा ही स्वाधीन सुखरूप तिष्ठकर अपने आत्मानुभवकी सुन्दर विभूतिका विलास करता है ॥ ८२ ॥

आगे दिखलाते हैं कि अपने संकल्प विकल्प जालरूप परिणामको जानते हुए इस जीवका उन परिणामोंके निमित्तने उद्यममें आए हुए कर्मोंके साथ तादात्म्य संबन्ध नहीं है ।

गाथाः—णवि परिणमदि ण गिह्दि उप्पज्जदि ण परदव्व पज्जाये ।

णाणी जाणंतो विहू सगपरिणामं अणेय विहं ॥ ८३ ॥

संस्कृतार्थः—नाम परिणमति न गृह्णात्युत्पद्यते न परद्रव्ययाये ।

ज्ञानी जानतापि खलु स्वकपरिणाममनेकविधम् ॥ ८३ ॥

भावान्यार्थः—ज्ञानी जीव अपने अनेक प्रकारके परिणामोंको स्फुटरूपसे जानता हुआ भी परद्रव्यकी अवस्थारूप न परिणमन करता है, न परद्रव्यकी अवस्थाको गृहण करता है और न परद्रव्यकी पर्यायरूप उत्पन्न होता है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(णाणी) विकारोंसे रहित स्वसंवेदन ज्ञानी जीव (अणेय विहं) अनेक प्रकारके (सग परिणामं) कर्मोंके क्षयोपशमसे उत्पन्न संकल्प विकल्परूप अपने उन परिणामोंको जो उसने अपने ही उपादान कारणसे किये हैं (हु जाणंतो वि) अपने परमात्म स्वरूपके विशेष भेदज्ञान के बलसे प्रकटरूप जानता हुआ भी (णवि परदव्व पज्जाए परिणमदि) शुद्ध निश्चय नयमें उस पुद्गल कर्मकी पर्यायरूप नहीं परिणमन करता है जिसके उद्यममें अनेके निमित्तसे अपने ही संकल्प विकल्परूप परिणाम हुए हैं । जैसे मिट्टी स्वयं कलशरूप होजाती है । इसतरह यह आत्मा पुद्गलकी अवस्थारूप नहीं परिणमन करता, (ण गिह्दि) न तन्मई होकर उस पर्यायको गृहण करता है (ण उप्पज्जदि) और न पुद्गलकी पर्यायरूप उत्पन्न होता है क्योंकि जैसे मिट्टीका कलशके साथ उपादान कारणपना है वैसे उपादान कारण इम आत्माका

पुद्गल कर्मके साथ परस्पर नहीं है। अर्थात् इस कथनसे यह बतलाया गया कि अपने ही क्षयोपशम सम्बन्धी भावोंके निमित्त कारण यह उदयमें आए हुए पुद्गल कर्म हैं ऐसा जानता हुआ भी इस ज्ञानी जीवका उस पुद्गल कर्मके साथ निश्चयसे कर्ता कर्म भाव नहीं है। न जीव उनका कर्ता है और न वे जीवके कर्म हैं दोनों अत्यन्त ही भिन्न पदार्थ हैं। भावार्थ— यद्यपि उदयमें आए हुए नाना प्रकार ज्ञानावरण आदि कर्मोंके कारण इस जीवके नाना प्रकारके संकल्प विकल्प रूप, व रागद्वेष रूप व अहंकार ममकाररूप परिणाम होते हैं तो भी इन परिणामोंका उपादान कर्ता जीव है वैसे ही जो पुद्गल कर्म उदयमें आए हैं उनका भी उपादान कारण पुद्गल है, जीव और पुद्गलमें अपना २ परिणमन होता है। इनके परिणमनमें एक दूसरेके लिए निमित्त कारण है। जैसे घड़ेका उपादान कारण मिट्टी है वैसे पुद्गलकी अवस्थाका उपादान कारण पुद्गल है जीव नहीं है ऐसा जाननेवाला ज्ञानी जीव पुद्गल कर्मके साथ शुद्ध निश्चय नयसे अपना कर्ता कर्म भाव नहीं जोड़ता ॥ ८३ ॥

आगे कहते हैं कि पुद्गल कर्मोंके फलोंको जानते हुए इस जीवका पुद्गल कर्मोंके फलके निमित्तसे द्रव्यकर्मोंके साथ निश्चयसे कर्ता कर्म भाव नहीं है।

गाथा:—णवि परिणमदि ण गिह्णदि उप्पज्जदि ण परदब्बपज्जाए ।

णाणी जाणंतो वि हु पुग्गलकम्मफलमणंतं ॥ ८४ ॥

संस्कृतार्थ—नापि परिणमति न गृह्णाद्युत्पद्यते न परद्रव्यपर्यायै ।

ज्ञानी जानन्नापि लब्धु पुद्गलकर्मफलमणंतं ॥ ८४ ॥

सामान्यार्थ:—ज्ञानी जीव पुद्गल कर्मोंके अनंत सुख दुःख रूप फलोंको जानता हुआ भी पुद्गल कर्मकी पर्यायरूप न तो परिणमन करता है, न उसे गृहण करता है और न उसरूप उत्पन्न होता है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थ:—(णाणी) वीतराग शुद्ध आत्माके ज्ञानसे उत्पन्न जो सुखमई अमृत रस उसमें तृप्त हुआ भेद ज्ञानी आत्मा (पुग्गल कम्मफलं) उदयमें आए हुए द्रव्य कर्मरूप उपादान कारणसे किये हुए सुख दुःख रूप फलको (अणंतं) जो कि शक्ति अपेक्षा अनंत है (हुजाणंतो वि) अपने निर्मल विवेकरूपी भेद ज्ञानके द्वारा स्पष्टपने जानता हुआ भी (णवि परिणमदि) वर्तमान सुख दुःख रूप शुद्ध निश्चय नयसे नहीं परिणमनकरता है, अर्थात् शक्ति रूपसे उदयमें आई हुई पर पर्याय रूप अर्थात् पुद्गल कर्म रूप जैसे मिट्टी कलश रूप परणमती है वैसे नहीं परणमता है (णा गिह्णदि) न तन्मई होकर पुद्गलकी अवस्थाको गृहण करता है और (उप्पज्जदिण पर दब्बपज्जाए) न पर द्रव्यकी पर्याय रूप उत्पन्न होता है। इसका कारण यह है कि जैसे मिट्टीका कलशके साथ तादात्म्य सम्बन्ध है ऐसा सम्बन्ध इस आत्माका उस द्रव्य कर्मके साथ नहीं है। इसका विशेष यह है कि यदि पुद्गल कर्म रूपसे यह आत्मा नहीं परिणमन करता है, न उसे गृहण

करता है और न उस रूप उत्पन्न होता है तब फिर यह आत्मा करता क्या है ? ऐसी आशंका होने पर आचार्य करते हैं कि यह ज्ञानी जीव अपने शुद्ध आत्म स्वरूपको ऐसा जान कर ध्यान करता है कि यह शुद्धात्मा मिथ्या दर्शन, पंचेन्द्रियोंके २७ विषय, २९ कषाय, अपनी प्रसिद्धि, व पूजा व लाम व भोगोंकी इच्छा रूप निदान बंध आदि विभाव भावोंके कर्तापने और भोक्तापनेके विकल्पोंसे शून्य है तथा पूर्ण भरे हुए कलशकी तरह अपने चिदानन्द मई एक स्वभावसे भले प्रकार भरा हुआ है। ऐसे अपने शुद्ध स्वरूपको ज्ञानी जीव निर्विकल्प अर्थात् संकल्प विकल्पोंसे वर्जित आत्म समाधिमें तिष्ठ कर ध्याता है। भावार्थ—ज्ञानी जीव जैसे अपने शुद्ध आत्मस्वरूपको जानता है वैसे पुद्गल द्रव्यसे की गई अनेक अवस्थाओंको भी जानता है। जो सुख दुःख रूप फल जगतमें होता है उसका कारण उदयमें आया हुआ द्रव्य कर्म है ऐसा जानता है। तथा जैसे द्रव्य कर्म भिन्न हैं वैसे उसके कार्य सुख व दुःखको भी अपनेसे भिन्न जानता है। अपने आत्मिक स्वभावमें भरे हुए अतीन्द्रिय सुखसे इन इन्द्रिय जनित सुखोंका भले प्रकार भेद जानता हुआ इन इन्द्रिय जनित सुखोंमें लवलीन नहीं होता है किन्तु सम्पूर्ण राग द्वेषादि विभाव भावोंसे दूर निरंजन, निर्विकार चिदानन्द स्वरूप अपने शुद्धात्माको ही विकल्प रहित निश्चल आत्मसमाधिरूपी गुफामें तिष्ठकर ध्यान करता है और इस ध्यानके फलसे अपनी शुद्धताको बढ़ाता चला जाता है। ज्ञानी वही है जो जानकर इस प्रमाण आचरण करे। जिसने अपने अमृतमई स्वभावको जाना है वह उसको त्यागकर अन्य रूपमें कैसे रमण कर सक्ता है ?।

इस प्रकार यह आत्मा निश्चय करके द्रव्य कर्मादि पर द्रव्य स्वरूप नहीं परिणमन करता है। इस व्याख्यानकी मुख्यतासे तीन गाथाएं पूर्ण हुई ॥ ८४ ॥

आगे कहतें हैं कि यह पुद्गल द्रव्य जड़ स्वभाव रूप होनेके कारणसे न तो जीवके परिणामको, न अपने पुद्गलमई परिणामको और न अपने पुद्गलमई परिणामके फलको जानना है इस कारण इस पुद्गलका निश्चयसे इस जीवके साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है।

गाथाः—णवि परिणमदि ण गिण्हदि उप्पज्जदि ण परद्वव पज्जाए ।
पुग्गलद्व्वं पि तहा परिणमदि सएहिं भावेहिं ॥ ८५ ॥

संस्कृतार्थः—नापि परिणमति न गृण्हात्युत्पद्येत न परद्रव्यपर्यायेण ।

पुद्गलद्रव्यमपि तथा परिणमति स्वकैर्भावैः ॥ ८५ ॥

सामान्यार्थ—तैसे ही यह पुद्गल द्रव्य भी पर द्रव्यकी पर्याय रूप नहीं परिणमन करता है, न अपने सिवाय परद्रव्यको गृहण करता है और न परद्रव्यकी अवस्थारूप उत्पन्न होता है किन्तु अपने ही पुद्गलमई भावोंमें ही परिणमन करता है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(तहा) जैसे जीव द्रव्य निश्चयसे अपने अनंत ज्ञान सुख आदि स्वरूपको

छोड़कर पुद्गल द्रव्य रूपसे नहीं परिणमन करता है, न तन्मई होकर पुद्गल द्रव्यको गृहण करता है और न पुद्गलकी अवस्था रूपसे उत्पन्न होता है उसी प्रकारसे (पोगलदब्बं पि) पुद्गल द्रव्य भी (परदव्व पज्जाए) जैसे स्वयं अंतर्व्यापक होकर मिट्टी कलश रूपसे परिणमन करती है उस रूपसे चिदानंद एक लक्षणमय जीवके स्वरूप रूप नहीं परिणमन करता है । (ण गिह्दि) न जीवके स्वरूपको तन्मई होकर गृहण करता है । (ण उप्पज्जदि) और न जीवकी अवस्था रूप उत्पन्न होता है । किन्तु (सएहिं भावेहिं) अपने ही वर्णादि स्वभावरूप, परिणामरूप, गुणरूप, अथवा धर्मरूप (परिणमदि) परिणमन करता है क्योंकि जैसे मिट्टीका कलशके साथ तादात्म्य सम्बन्ध है ऐसा तादात्म्य सम्बन्ध इस जीवके साथ पुद्गलका नहीं है । भावार्थ—जैसे जीव निश्चयसे पुद्गलकी किसी अवस्था रूप नहीं होता है वैसे ही पुद्गल भी जीवरूप नहीं होता । क्योंकि हरएक द्रव्यका परिणमन अपने ही गुणोंमें होता है । एक द्रव्य कभी भी अन्य गुण रूप व अन्य पर्याय रूप नहीं होता—ऐसा जान पुद्गलके परिणामोंसे अपने आत्माके परिणामोंको भिन्न जान अपने शुद्ध आत्म स्वरूपमें ही परिणमन करना योग्य है ।

इस प्रकार पुद्गल द्रव्य भी जीवके साथ नहीं परिणमन करता है इत्यादि व्याख्यानकी मुख्यता करके गाथा पूर्ण हुई ॥ ८५ ॥

आगे यद्यपि जीव और पुद्गलके परिणामोंके होनेमें हरएक दूसरेको निमित्त कारण है तथापि निश्चय नय करके इन दोनोंमें कर्ता कर्म भाव नहीं है ऐसा तीन गाथाओंसे कहते हैं—

गाथा:—जीवपरिणामहेतुं कम्मत्तं पुग्गला परिणमंति ।

पुग्गलकम्मणिमित्तं तहेव जीवो वि परिणमदि ॥ ८६ ॥

संस्कृतार्थः—जीवपरिणामहेतुं कर्मत्वं पुद्गलाः परिणमंत ।

पुद्गलकर्मनिमित्तं तथैव जीवोऽपि परिणमति ॥ ८६ ॥

सामान्यार्थ—जीवके परिणामोंके कारण पुद्गल द्रव्यकर्मरूप परिणमन करते हैं वैसे ही पुद्गलकर्मोंका निमित्त पाकर जीव भी परिणमन करता है । शब्दार्थ हिन विशेषार्थ—(जीव परिणाम हेतुं) जैसे कुंभकारके निमित्तसे मिट्टी घटरूपसे परिणमन करती है तैसे ही जीव संबंधी मिथ्यात्व व रागद्वेषादि परिणामोंका निमित्त प्राप्त कर (पोगला) कर्मवर्गणा योग्य पुद्गल द्रव्य (कम्मत्तं) ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मरूप (परिणमंति) परिणमन करते हैं । (तहेव) तैसे ही (पोगलकम्म णिमित्तं) जैसे घटका निमित्त पाकर मैं इस तरह घट बनाऊं इस भावरूप कुम्हार परिणमन करता है वैसे उदयमें आए हुए पूर्ववद् द्रव्य कर्मोंका निमित्त पाकर (जीवो) जीव भी अपनी विकार रहित चैतन्यकी चमत्कार परिणतिको न अनुभव करता हुआ मिथ्यात्व व रागद्वेषादि विभाव परिणामरूप परिणमन करता है ॥ ८६ ॥

गाथा:—णवि कुव्वदि कम्मगुणे जीवो कम्मं तहेव जीवगुणे ।

अण्णोण्णणिमित्तेण तु परिणामं जाण दोण्हंपि ॥ ८७ ॥

संस्कृतार्थः—नापि करोति कर्मगुणं न जीवः कर्म तथैव जीवगुणम् ।

अन्योन्यानिमित्तेन तु परिणामं जानीहि द्वयोरपि ॥ ८७ ॥

सामान्यार्थः—न तो जीव द्रव्यकर्मके पुद्गलमई गुणोंको करता है और न पुद्गलकर्म जीवके गुणोंको करता है हर एक दूसरेके निमित्तसे ही दोनोंके भीतर परिणमन होता है ऐसा जानो । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जीवो) यह जीव यद्यपि परस्पर निमित्तरूप करके परिणमन करता है तथापि निश्चयनय करके (कम्म गुणे) वर्णादि स्वरूप पुद्गलकर्मके गुणोंको (णवि-कुव्वदि) नहीं करता है (तहेव) तैसे ही (कम्मं) पुद्गल द्रव्यकर्म (जीवगुणे) अनंतज्ञानादि जीव गुणोंको नहीं करता है । यद्यपि उपादानरूपसे एक दूसरेको नहीं करता है तथापि (अण्णोण्ण णिमित्तेण तु) एक दूसरेके लिये निमित्तरूप होनेसे (दोण्हंपि) जीव और पुद्गल दोनोंके ही (परिणामं) परिणाम होते हैं ऐसा (जाण) जानो । जैसे घट और कुंभकारमें परस्पर निमित्त निमित्तिकपना है तैसा जीव और पुद्गलका जानना योग्य है ॥ ८७ ॥

गाथा:—एदेण कारणेण तु कत्ता आदा सएण भावेण ।

पुग्गलकम्मकदाणं ण तु कत्ता सव्वभावाणं ॥ ८८ ॥

संस्कृतार्थः—एतेन कारणेन तु कर्ता आत्मा स्वकेन भावेन ।

पुद्गलकर्मकृतानां न तु कर्ता सर्वभावानां ॥ ८८ ॥

सामान्यार्थः—इस कारणसे ही यह आत्मा अपने ही भावोंका कर्ता है किन्तु पुद्गल कर्मसे किये हुए सर्व भावोंका कर्ता नहीं है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(एदेण कारणेण तु) इस कारणसे ही अर्थात् जैसा पहले दो सूत्रोंमें व्याख्यान किया गया है (आदा) यह आत्मा (सएण भावेण) अपने ही भावोंका (कर्ता) करनेवाला है । निर्मल आत्माका अनुभव स्वरूप लक्षणको रखनेवाले परिणामसे अर्थात् शुद्ध उपादान कारणसे यह आत्मा अव्यावाध और अनंत सुख आदि शुद्ध भावोंका कर्ता है और इससे विलक्षण अशुद्ध उपादान कारणसे रागद्वेषादि अशुद्ध भावोंका कर्ता है जैसे मिट्टी कलशकी कर्ता है ऐसे जीव अपने अशुद्ध या शुद्ध भावोंका कर्ता है । (पुग्गल कम्मकदाणं) पुद्गल कर्मसे किये हुए (सव्वभावाणं) सर्व भावोंका अर्थात् ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्मकी पर्यायोंका (णटुकत्ता) कर्ता नहीं है । भावार्थ—उपादान कारण की अपेक्षा यह आत्मा पुद्गल कर्मकी किसी अवस्थाका कर्ता नहीं है क्योंकि यह पुद्गलसे सर्वथा भिन्न है । परंतु यह अपने भावोंका आप करनेवाला है । जब शुद्ध उपादान कारणको लिया जाय तब यह अपने शुद्ध भावोंका कर्ता है और जब अशुद्ध उपादानको

लिया जाय तब यह अपने रागादि अशुद्ध भावोंका कर्ता है । इस तरह जीव और पुद्गलमें परस्पर निमित्त कारणपना है इस व्याख्यानकी मुख्यता करके तीन गाथाएँ पूर्ण हुई ॥ ८८ ॥

इससे यह सिद्ध हुआ कि निश्चयनय करके इस जीवका अपने ही परिणामोंके साथ कर्ता कर्म भाव और भोक्ता भोग्यभाव है । सो ही कहते हैं:—

गाथा:—**णिच्छयणयस्स एवं आदा अप्पाणमेव हि करेदि ।**

वेदयदि पुणो तं चेव जाण अत्ता दु अत्ताणं ॥ ८९ ॥

संस्कृतार्थ:—निश्चयनयस्यैवमात्मानमेव हि करोति ।

वेदयते पुनस्तं चैव जानीहि अत्मा स्वत्मानं ॥ ८९ ॥

सामान्यार्थ—निश्चयनयसे यही है कि आत्मा अपने आत्मस्वरूपको करता है तथा अपने ही आत्मस्वरूपको अनुभव करता है ऐसा जानो। शब्दार्थ सहित विशेषार्थ:— जैसे लहरोंके होनेमें यद्यपि पवन निमित्त कारण है तथापि निश्चयनयसे समुद्र ही अपनी कल्लोलोंको करता है अर्थात् लहररूप परिणमन करता है इसी प्रकारसे यद्यपि ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मोंका उदयका होना अशुद्ध भावका और उनके उदयका न होना शुद्ध भावका निमित्त है तथापि (णिच्छय णयस्स एवं) निश्चयनयसे यह है कि (आदा) आत्मा (अप्पाणमेव हि) अपने आत्मस्वरूपको ही (करेदि) करता है अर्थात् विकार रहित परम स्वमंवेदन ज्ञानमें परिणमन करता हुआ आत्मा अपने केवल-ज्ञानादि शुद्ध भावोंका उपादान रूपसे कर्ता है तैसे ही अशुद्ध ज्ञानमें परणमनेवाला आत्मा सांसारिक सुख और दुःख आदि अशुद्ध भावोंको उपादान रूपसे करता है । यहां अपने परिणाम याने भावोंका परिणमना ही कर्तापना है ऐसा जानना योग्य है । आत्मामें परिणतिका होना ही क्रिया है । तथा (पुणो) पुनः (अत्ता दु) आत्मा ही (तं चेव अत्ताणं) तिस ही आत्माको (वेदयदि) अनुभवता है अर्थात् शुद्ध आत्मस्वरूपकी भावनासे उत्पन्न सुख रूप जो शुद्ध उपादान उसकी अपेक्षासे अपने शुद्ध आत्मस्वरूपको भोगता है तथा अशुद्ध उपादानके द्वारा अपने अशुद्ध आत्मस्वरूपको अनुभव करता है, भोगता है या उस रूप परिणमन करता है ऐसा (जाण) जानो । भावार्थ—निश्चयसे यह आत्मा अपने ही भावोंका कर्ता और भोगता है । किन्ती भी पुद्गलमई परभावका कर्ता व भोक्ता नहीं है ।

इस तरह निश्चय नयसे कर्ता और भोक्ता पनेका व्याख्यान करते हुए गाथा पूर्ण हुई ॥ ८९ ॥

आगे लोक व्यवहारको दिखलाते हैं:—

गाथा:—**ववहारस्स दु आदा पुग्गलकम्मं करेदि अणेयविहं ।**

तं चेव य वेदयदे पुग्गलकम्मं अणेयविहं ॥ ९० ॥

संस्कृतार्थः—व्यवहारस्य त्वात्मा पुद्गलकर्म करोति नैकविधम् ।
सच्चैव पुनर्वेदयते पुद्गलकर्मानैकविधं ॥ ९० ॥

सामान्यार्थः—व्यवहारनयका यह अभिप्राय है कि यह आत्मा अनेक प्रकार पुद्गल कर्मोंको करता है जैसे ही अनेक पुद्गल कर्मोंको भोगता है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—जैसे लोकमें घटका उपादान कारण मिट्टीका पिंड है तथापि कुम्हार घड़ेको बनाता है तथा वह उस घड़ेका फल जल भरना व मूल्य आदि पाना भोगता है ऐसा कहा जाता है यह लोगोंकी अनादि कालसे रूढ़ि है अर्थात् व्यवहार है। जैसे ही यद्यपि कर्म वर्गणा योग्य पुद्गल द्रव्य ज्ञानाव- रणादि कर्मोंका उपादान कारण है तथापि (व्यवहारस्सद्दु) व्यवहारनयके अभिप्रायसे यह कहनेमें आता है कि (आदा) यह आत्मा (अणोव विहं) मूल व उत्तर प्रकृतिरूप अनेक प्रकार पुद्गल कर्मोंको (करोदि) करता है। तैसे ही (तं चैवय) तिम ही (अणोव विहं पुगलकर्म) अनेक प्रकार पुद्गल कर्मको दृष्ट तथा अनिष्ट पंचेन्द्रियोंके विषयरूपमे (वेदयते) अनुभव करता है—यह अनादिकालकी रूढ़ि अर्थात् व्यवहार उन अज्ञानी जीवोंका है जिनको विषयोसे रहित तथा शुद्धात्माके अनुभवमे प्राप्त सुखामृत रसकं आम्वादका लाभ नहीं है।
भावार्थः—व्यवहारमें निमित्त कर्ताको भी कर्ता करके पुकारते हैं इसी कारण पुद्गल सम्बन्धी कर्मोंका कर्तापना और भोक्तापना जीवको कहनेमें आता है। निश्चयसे तो यह अपने भावोंका ही कर्ता है। प्रयोजन यह है कि शुद्ध निश्चयनयसे यह आत्मा अपने शुद्ध ज्ञानदर्शन स्वभावका कर्ता और आत्मिक आनन्दका भोक्ता है यही विचार इस आत्माके राग और द्वेषको हटानेवाला है अतएव अन्य विकल्पोंको त्याग एक शुद्ध आत्मस्वरूप की ही भावना कार्यकारी है। इसतरह व्यवहारनयसे इस जीवको सुख और दुःखका कर्तापना और भोक्ता- पना मुख्यतासे कहते हुए गाथा पूर्ण हुई ॥ ९० ॥

इस तरह ज्ञानी जीवका विशेष व्याख्यान करने हुए ग्यारह गाथाओंके द्वारा दूसरा अंतर अधिकांश व्याख्यान किया गया। इसके पश्चात् २५ गाथा पर्वत द्विक्रियावादीका खंडन करते हुए व्याख्यान करने हैं—

जो चेतन और अचेतन दोनोंका एक उपादान कर्ता कहते हैं उनको द्विक्रियावादी कहते हैं। इसका संक्षेपसे व्याख्यान करते हुए “जदि पुगल कम्ममिणं” इत्यादि दो गाथाएं हैं तिनका विवरण १२ गाथाओंमें है जिनमें ‘पोगल कम्म निमित्तं’ इत्यादि क्रमसे प्रथम छः स्वतंत्र गाथाएं हैं तिसके बाद अज्ञानी और ज्ञानी जीवके कर्ता और अकर्तापनेकी मुख्यतासे कहते हुए “परमप्पाणं कुव्वदि” इत्यादि दूसरी छः गाथाएं हैं। इसके पीछे उस ही द्विक्रियावादीका फिर भी विशेष व्याख्यान करनेके लिये संकोच रूपसे ग्यारह गाथाएं हैं। तिन ११ गाथाओंके मध्यमें व्यवहार नयकी मुख्यता करके ‘व्यवहारम्मद्दु’

इत्यादि गाथाएं तीन हैं । इसके बाद निश्चय नयकी मुख्यतासे 'जों पुगलदव्वाणं' इत्यादि सूत्र ४ हैं । इसके पीछे द्रव्य कर्मोंका उपचारसे जीवकर्ता है इस मुख्यतासे "जीवंहिहेदुभूदे" इत्यादि सूत्र चार हैं । इस तरह समुदाय करके २५ गाथाओंके द्वारा तीसरे स्थलमें समुदाय पातनिका कही । अब उसीका वर्णन करते हैं ।

पहले जो पुद्गल कर्मका कर्तापना और भोक्तापना नय विभाग द्वारा कहा गया है सो अनेकांत नयसे यथार्थ है तौ गी द्विक्रियावादी एकान्त नयसे ऐसा मानता है कि यह जीव भावकर्म रागद्वेषादि को जेमे करता है वैसे निश्चयसे द्रव्य कर्मोंको भी करता है ।

इस तरह चेतन और अचेतन कार्योंका एक उपादान कारण है ऐसा द्विक्रियावादीका मानना है । ऐसे द्विक्रियावादियोंको दूषण देते हैं ।

गाथा:—जदि पुगलकम्ममिणं कुव्वदि तं चैव वेदयदि आदा ।

दो किरियावादितं पसजदि सम्मं जिणावमदं ॥ ९१ ॥

संस्कृतार्थः—यदि पुद्गलकर्मदं करोति तच्चैव वेदयते आत्मा ।

द्विक्रियावादिं च प्रसजति सम्यक् जिनावमतं ॥ ९१ ॥

सामान्यार्थः—यदि यह आत्मा इस पुद्गल कर्मके उदयको उपादान रूपसे करता है और उसीको उपादान रूपसे अनुभव करता है तब द्विक्रियावादीपना प्राप्त हो जायगा ऐसा भले प्रकार जिनेन्द्रका मत हैं ॥ ९१ ॥ शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(जदि) यदि (आदा) आत्मा (इणं) इस (पोगलकम्मम्) पुद्गल कर्मके उदयको (कुव्वदि) उपादान रूपसे करता है (तंचैव) और तिसको ही (वेदयदि) उपादान रूपसे अनुभव करता है तब (दोकिरियावादितं) द्विक्रियावादीपना (पसजदि) प्राप्त हो जायगा अर्थात् चेतनरूप और अचेतनरूप क्रियाका एक ही उपादान कारण सिद्ध हो जायगा अथवा पाठांतरसे (दो किरिया बदिरित्तो पसजदि सो) चेतन और अचेतन दोनोंकी क्रियाओंसे अव्यतिरिक्त अर्थात् अभिन्न याने एक रूप यह पुरुष प्राप्त होजायगा (सम्मं) यह बात भले प्रकार (जिणावमदं) जिनेन्द्रोंको सम्मत है । जो इस द्विक्रियावादीपनेको मानता है वह मनुष्य निश्चय सम्यक्को नहीं प्राप्त करता हुआ मिथ्यादृष्टि रहता है । अपना शुद्ध आत्मा ही उपादेय है ऐसी रुचिको निश्चय सम्यक्त्व कहते हैं—यह सम्यक्त्व विकार रहित चैतन्यके चमत्कार मात्र लक्षणको रखनेवाला है तथा शुद्ध उपादान कारण जो शुद्ध आत्म स्वरूप उससे उत्पन्न होता है । भावार्थ—एक उपादान कारणसे जो दो भिन्न २ क्रियाओंको मानता है उसे द्विक्रियावादी कहते हैं । जीव और पुद्गल दो भिन्न २ पदार्थ हैं । इस कारण दोनोंकी क्रियाएं भिन्न २ रूप हैं । जैसे मिट्टी-मिट्टीके घड़ेकी कर्ता है व सुवर्ण सुवर्णके कुंडलको कर्ता है ऐसे ही जीव अपने चेतन स्वभावका कर्ता है और पुद्गल जड़ अचेतन स्वभावका कर्ता है । क्योंकि उपादान

कारणके समान ही कार्य होता है। यथार्थ बात तो यह है। इस बातको जो न मानकर ऐसा मान लेवे कि यह जीव जैसे चेतन भावका कर्ता है वैसे पुद्गलसे होनेवाले नाना प्रकार अचेतन स्वभावोंका भी कर्ता है तब एक जीव उपादानसे दो भिन्न २ उपादान स्वरूप कार्य मान लिये गये—यही मानना द्विक्रियावादीपना है सो सर्वथा विरुद्ध है। जो ऐसा मानता है वह अज्ञानी मिथ्यादृष्टि है।

आगे शिष्यने पक्ष किया कि द्विक्रियावादी मिथ्यादृष्टि कैसे होता है इसका उत्तर देते हुए तिस ही पहले कहे हुए अर्थको अन्य प्रकारसे दृढ़ करते हैं।

गाथाः—जह्ना दु अत्तभावं पोग्गलभावं च दोवि कुव्वंति ।

तेण दु मिच्छादिद्वी दोक्किरियावादिणो होति ॥ ९२ ॥

संस्कृतार्थः—यस्मात्त्वात्मभावं पुद्गलभावं च द्वावपि कुर्वन्ते ।

तेन तु मिच्छादृष्टयो द्विक्रियावादिनो भवन्ति ॥ ९२ ॥

सामान्यार्थ—क्योंकि यह ऐसा मानते हैं कि ये आत्माएं आत्माके भावोंके साथ २ पुद्गलके भावको भी करते हैं इस कारणसे ही द्विक्रियावादी मिथ्यादृष्टि होते हैं। शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(जह्ना दु) क्योंकि यह आत्माएं (अत्तभावं) आत्माके चेतनरूप भावको (च) और (पोग्गलभावं) पुद्गलके अचेतनमय जड़ स्वरूपको (दो वि) दोनोंको भी (कुव्वंति) उपादानरूपसे करते हैं (तेणदु) इस कारणसे ही (दो किरियावादिणो) द्विक्रियावादी अर्थात् चेतन और अचेतन दो क्रियाओंको एक उपादान कारणसे कहनेवाले पुरुष / मिच्छादिद्वी मिथ्यादृष्टी (होति) होते हैं। जैसे कुम्हार अपने ही भावको उपादान रूपसे करता है ऐसे ही यदि बड़ेको भी उपादान रूपसे कर ले तब कुम्हारको अचेतनपना यानी बटरूपपना प्राप्त होजायगा अथवा बड़ेको चेतन रूपपना या कुम्हारपना प्राप्त होजायगा। तैसे ही जीव भी यदि उपादान रूपसे पुद्गल द्रव्यकर्मोंको करने लगे तो जीवको अचेतनपना या पुद्गलद्रव्यपना प्राप्त हो जायगा अथवा पुद्गलद्रव्यकर्मोंको चेतन रूपपना या जीवपना प्राप्त हो जायगा। प्रयोजन यह है कि शुभ या अशुभ कर्मोंको मैं करता हूं ऐसा महा अहंकाररूपी अंधकार मिथ्याज्ञानी जीवोंका कभी नहीं नष्ट होता है। तब किन जीवोंका नष्ट होता है ऐसा पृथक् होने पर आचार्य कहते हैं कि जो जीव पंचेन्द्रियोंके विषयोंसे उत्पन्न सुखानुभवके आनन्दसे रहिन और वीतराग स्वसंवेदनमई निश्चय नयसे अपने एक स्वरूपमें खलीन चिदानन्दमई एक स्वभावमय शुद्ध परमात्म द्रव्यों तिते हुए हैं उन्हीं सम्यग्ज्ञानी जीवोंका ही मिथ्या अज्ञान समस्त क्षमाशुभ एवम्बोसे शून्य निर्विकल्प समाधि लक्षणको धरनेवाले शुद्धोपयोगकी भावनाके कर्मसे विनाश अर्थात् विनाशको प्राप्त हो जाता है। उस महा अहंकार रूप विकल्प जालके नष्ट हो जानपर फिर कर्मका बंध नहीं होता है। ऐसा जानकर बाह्य

द्रव्योंके सम्बन्धमें मैं ऐसा करूं मैं ऐसा न करूं इस तरहके खोटे हठको त्यागकर रागद्वेषादि विकल्प जालोंसे शून्य, पूर्ण भरे हुए कलसकी तरह चिदानंदमई एक स्वभावसे भरपूर अपने ही परमात्मस्वरूपके भीतर निरन्तर भावना करनी योग्य है। भावार्थ—जो एक जीवकी चेतन-मई और अचेतनमई दो प्रकारकी भिन्न १ क्रियाएं उपादान रूपसे मानते हैं वे द्विक्रियावादी मिथ्यादृष्टि हैं। उनके हृदयसे यह अज्ञान कि यह जीव पर पदार्थको तन्मय होकर करता है कभी भी नष्ट नहीं होता है। उनके चित्तमें सदा ही यह अहंकार रहता है कि मैं अमुकका भञ्ज करता हूं व अमुकका बुरा करता हूं। इस अहंकारके आधीन होकर वे कभी भी शुद्धो-पयोगकी भावनाको नहीं प्राप्त कर सके। और इसी लिये स्वस्वरूप समाधिके भीतर नहीं ठहर सके तब बंधसे कभी मुक्त नहीं हो सके। ऐसा जानकर इस मिथ्याज्ञानको छोड़ देना चाहिये और शुद्ध उपादान स्वरूप निश्चयनयके द्वारा यह आत्मा अपने शुद्ध भावोंका ही करता है कभी पुद्गलका कर्ता नहीं होता ऐसा अनुभव करके अपने स्वरूपकी ही निरन्तर भावना करनी चाहिये, क्योंकि इसी भावनाके बलसे परम अतीन्द्रिय सुखका लाभ होता है और कर्मबंधका नाश करके यह जीव मुक्तिको प्राप्त कर सकता है। इसतरह द्विक्रियावादीका संक्षेपसे व्याख्यानकी मुख्यता करके दो गाथाएं पूर्ण हुईं ॥ ९२ ॥

अथ द्विक्रिया वादीको समझाते हुए विशेष व्याख्यान करते हैं।

गाथा:—पोग्गलकम्मणिमित्तं जह आदा कुणदि अप्पणो भावं ।

पोग्गलकम्मणिमित्तं तह वेददि अप्पणो भावं ॥ ९३ ॥

संस्कृतार्थः—पुद्गलकर्मानिमित्तं यथात्मा करोति आत्मनः भावं ।

पुद्गलकर्मानिमित्तं तथा वेदयति आत्मनो भावं ॥ ९३ ॥

सामान्यार्थ—उदयमें आए हुए द्रव्य पुद्गल कर्मोंका निमित्त पाकर जैसे आत्मा अपने सुख दुःख आदि भावोंको करता है वैसे ही उदयमें आए हुए पुद्गल कर्मका निमित्त पाकर यह आत्मा अपने रागादि भावोंका अनुभव करता है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(जह) जैसे (पोग्गल कम्मणिमित्तं) उदयमें आए हुए ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्मोंका निमित्त पाकर (आदा) यह आत्मा विकार रहित स्वसंवेदन परिणामसे शून्य होकर (अप्पणो भावं) अपने सुख दुःख आदि भावोंको (कुणदि) करता है। (तह) वैसे ही (पोग्गल कम्मणिमित्तं) उदयमें आए हुए द्रव्य कर्मोंका निमित्त पाकर अपने शुद्ध आत्म स्वरूपकी भावनासे उत्पन्न जो वांस्तव परम सत्यार्थ सुखका आस्वाद उसका अनुभव न करता हुआ यह आत्मा (अप्पणो भावं) कर्मके उदयसे उत्पन्न अपने ही राग आदि भावोंको (वेददि) अनुभव करता है, द्रव्य कर्म रूप पुद्गलमई परभावको न करता है न भोगता है यह अभिप्राय है। भावार्थ—जब यह आत्मा अपने शुद्ध परिणामोंका कर्ता या भोक्ता नहीं होता है तब यह अपने ही

द्वारा पूर्वमें बांधे हुए कर्मोंका निमित्त पाकर कभी मैं सुखी हूं ऐसा भाव करता है कभी मैं दुःखी हूं ऐसा भाव करता है। अपने वीतराग आत्म ज्ञानका अनुभव न करता हुआ कर्मोदय जनित राग व द्वेष आदि भावोंका आस्वाद लिया करता है॥ ९३ ॥

आगे कहते हैं कि आत्मा अपने चैतन्यरूप आत्मीक भावोंको करता है जैसे ही आत्मासे अन्य पुद्गल चैतन्य स्वरूपसे विलक्षण द्रव्य कर्म आदि परभावोंको करता है।

गाथाः—मिच्छत्तं पुण दुविहं जीवन्नजीवं तहेव अण्णाणं ।

अविरदि जोगो मोहो क्रोधादीया इमे भावा ॥ ९४ ॥

संस्कृतार्थः—मिथ्यात्वं पुनर्द्विविधं जीवोऽजीवस्तथैवाज्ञानं ।

अविरतियोगो मोहः क्रोधाद्या इमे भावाः ॥ ९४ ॥

सामान्यार्थः—मिथ्यात्व दो प्रकारका है एक जीवरूप मिथ्यात्व दूसरा अजीव रूप मिथ्यात्व उसी ही प्रकार अज्ञान, अविरति, योग, मोह, और क्रोधादिकु सर्व भाव जीव और अजीव दो प्रकार हैं। शब्दार्थ सहित त्रिशेषार्थ—(पुण) तथा मिच्छत्तं मिथ्यात्व (दुविहं) दो प्रकार है (जीवम्) एक जीव स्वभाव रूप (अजीवम्) दूसरा अजीव स्वभाव रूप (तहेव) तैसे ही (अण्णाणं) अज्ञान (अविरदि) अविरति (जोगो) योग (मोहो) मोह (क्रोधादीया) क्रोधादिक (इमे भावा) यह सर्व भाव दो प्रकार हैं। पर्याय जीवरूप और अजीवरूप दो प्रकारकी होती हैं। जैसे मोरका दर्पणमें प्रतिबिम्ब पड़नेसे दो प्रकारकी पर्याय होती हैं। मयूर अर्थात् मोरके द्वारा अनुभव किये हुए नील पीत आदि आहार विशेष जो मोरके शरीरके आकार परणत हुए हैं मयूररूप हैं अर्थात् चेतन मोररूप ही हैं तैसे निर्मल आत्माके अनुभवसे भृष्टजीवके द्वारा अनुभव किये हुए सुख दुःख आदि विकल्प जीवरूप ही हैं अर्थात् अशुद्ध निश्चयसे चेतना स्वरूप ही हैं तथा जैसे निर्मल दर्पण द्वारा अनुभव किये हुए दर्पणमें झलकनेवाले मुखका प्रतिबिम्ब आदि विकार दर्पणरूप ही हैं अर्थात् अचेतन जड़रूप ही हैं जैसे कर्मवर्ग-णायोग्य पुद्गल द्रव्य स्वरूप उपादान कारणसे की हुई ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मकी अवस्थाएं सो पुद्गलरूप ही हैं अर्थात् अचेतन रूप ही हैं। भावार्थ—जैसे किसी मोरकी छाया दर्पणमें पड़ी तब वह छायारूप परिणमन दर्पणका ही है मोरका नहीं, मोर केवल निमित्त कारण है। उसी तरह जीवके भावके निमित्तसे जो पुद्गलमें परिणमन हुआ सो परिणमन भी पुद्गलका ही है जीवका नहीं, और जैसे मोरके शरीरमें जो रंग है वह मोरका ही है दर्पणमें दिखनेसे दर्पणका नहीं है उसी तरह कर्मोंके उदयसे जो अशुद्ध आत्माके अशुद्ध भाव होते हैं सो भाव आत्मा ही के हैं पुद्गल कर्मके उपादान स्वरूप भाव नहीं है। इसी लिये मिथ्यात्व कर्म और मिथ्याभाव क्रमसे पुद्गल और जीवरूप हैं। इसीतरह ज्ञानावरणी कर्मका उदय पुद्गलरूप, अज्ञान भाव जीवरूप है। अप्रत्याख्यानावरणी कषायका उदय पुद्गलरूप असंयम भाव जीवरूप

है, पुद्गलोंका आकर्षण अजीवरूप, आत्माकी योगशक्त जीवरूप है, मोहनीय कर्म पुद्गलरूप मोह भाव जीवरूप है, क्रोधादिक कपाय पुद्गलरूप, क्रोधादि भाव जीवरूप हैं। ऐसा जानना योग्य है।
आगे कितने प्रकारके जीव और अजीव है ऐसा शिष्यने प्रश्न किया उसका उत्तर आचार्य कहते हैं:-

गाथा:—**पोग्गलकर्मं मिच्छं जोगो अविरदि अण्णाणमजीवं ।**

उवओगो अण्णाणं अविरदि मिच्छत्त जीवो'दु ॥ ९५ ॥

संस्कृतार्थः—पुद्गलकर्म मिथ्यात्वं योगोऽविरतिरज्ञानमजीवः ।

उपयोगोऽज्ञानमविरतिमिथ्यात्वं च जीवस्तु ॥ ९५ ॥

सामान्यार्थः—पुद्गल कर्मरूप मिथ्यात्व, योग, अविरति और अज्ञान अजीवरूप हैं जब कि उपयोगरूप अज्ञान, अविरति और मिथ्यात्व जीवरूप हैं। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः— (पोग्गलकर्मं) पुद्गल कर्मरूप (मिच्छं) मिथ्यात्वकर्म, (जोगो) द्रव्यरूप योग अर्थात् कर्मोंका आकर्षण व द्रव्य मन, वचन, काय, (अविरदि) अविरतिके कारण कपायका उदय (अण्णाणं) और अज्ञान अर्थात् ज्ञानावरणीयका उदय (अजीवं) अजीव स्वरूप हैं—जीवमई चैतन्यगुणसे रहित हैं। (दु) किन्तु (उवओगो) उपयोगरूप अर्थात् जीवके भावरूप (अण्णाणं) अज्ञान अर्थात् शुद्धात्मा आदि तत्त्वोंके भीतर विपरीत ज्ञान होनेसे जीवका विकाररूप परिणाम तथा (अविरदि) अविरति अर्थात् विकार रहित स्वसंवेदन अर्थात् आत्माका अनुभव उससे विपरीत व्रत रहित परिणाम—जीवका विकाररूप भाव तथा (मिच्छत्त) मिथ्यात्व अर्थात् विपरीत अभिप्रायमई उपयोगका विकार स्वरूप भाव जिसके होते शुद्ध जीव आदि पदार्थोंमें विपरीत श्रद्धान होता है सो ये सब (जीवो) जीवरूप हैं। अर्थात् यह अज्ञान, अविरति और मिथ्यात्वमई उपयोग जीवरूप हैं। अर्थात् जीवका भाव है ॥ **भावार्थः—**जीवके उपयोगरूप अज्ञान, अविरति और मिथ्याभाव जीवरूप चेतन हैं जब कि पुद्गलमई मिथ्यात्व, योग, अविरति और अज्ञान अजीव स्वरूप हैं—अचेतन हैं ॥ ९५ ॥

आगे शिष्यने प्रश्न किया कि जीव तो शुद्ध चैतन्य स्वभावमई है इसके मिथ्यादर्शन आदि विकार कैसे उत्पन्न हुए। इसका उत्तर आचार्य कहते हैं।

गाथा:—**उवओगस्स अणार्हं परिणामा तिण्णिओहजुत्तस्स ।**

मिच्छत्तं अण्णाणं अविरदि भावो य णादब्बो ॥ ९६ ॥

संस्कृतार्थः—उपयोगस्थानादयः परिणामास्तयो मोहयुक्तस्य ।

मिथ्यात्वमज्ञानमविरतिभावश्चेति ज्ञातव्यः ॥ ९६ ॥

सामान्यार्थः—मोह सहित उपयोगवान आत्माके मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति ये तीनों अनादिकालसे होनेवाले परिणाम हैं ऐसा जानना योग्य है ॥ ९६ ॥ शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(मोह जुत्तस्स) मोहसे युक्त (उवओगस्स) उपयोग लक्षणको रखनेवाले आत्माके (अणार्हं) अनादि संतानकी अपेक्षा होनेवाले (मिच्छत्तं) मिथ्यात्व, (अण्णाणं) अज्ञान (अविरदि)

अविरति (भावोय) भाव ऐसं (तिण्णि) तीन (परिणामा) प्रकारके परिणामोंके विकार (पाद्वो) जाननं योग्य हैं । यद्यपि शुद्ध निश्चय नयसे यह जीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभावको रखनेवाला है तथापि अनादि कालके मोहनीय आदि कर्मोंके बंध होनेके कारणसे इस जीवके मिथ्याश्रद्धान अज्ञान और असंयम रूप तीन परिणामोंके विकार होने संभव हैं । प्रयोजन यह है कि शुद्ध जीवका स्वरूप उपादेय अर्थात् गृहण करनं व अनुभव करनं योग्य है और मिथ्यात्व आदि विकारी परिणाम हेय अर्थात् त्यागनं योग्य हैं । भावार्थः—इम जीवका हित अपने शुद्ध भावोंका अनुभव हैं क्योंकि वे शुद्ध भाव इम आत्माके असली स्वभाव हैं इसीलिये अपने भावोंका अनुभव करना और कर्मके उदयसे होनेवाले मिथ्यात्व आदि भावोंको त्यागना योग्य है ॥ ९६ ॥

आगे कहते हैं कि इन मिथ्यादर्शन आदि तीन प्रकारके परिणामोंके विकारका कर्ता आत्मा है ।

गाथाः—एदेसु य उवओगो तिविहो सुद्धो णिरंजणो भावो ।

जं सो करेदि भावं उवओगो तस्स सो कत्ता ॥ ९७ ॥

संस्कृतार्थः—एतेषु चोपयोगनिविधः शुद्धो निरंजनो भावः ।

यं स करोति भावमुपयोगस्तस्य स कर्ता ॥ ९७ ॥

सामान्यार्थः—इन मिथ्यादर्शन आदि कर्मोंके उदय होते हुए आत्माका उपयोग जो शुद्ध निश्चय करके शुद्ध है, द्रव्यकर्मोंसे रहित निरंजन है तथा एक ज्ञान स्वभाव है सो तीन प्रकार होकर जिस परिणामको करता है उस परिणामका कर्ता वही उपयोग स्वरूप आत्मा है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(एदेसुय) इन मिथ्यादर्शन अज्ञान मिथ्याचारित्रके उदय होकर निमित्तकारण होनेपर (सुद्धो) परमार्थसे रागद्वेषादि भाव कर्मोंसे शुद्ध, (णिरंजणो) ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मरूपी अंजनसे रहित, तथा (भावो) अखंड एक प्रतिभास्वरूप होनेवाला ज्ञान स्वभावमय होनेके कारणसे एक तरहका होनेपर भी (उवओगो) यह ज्ञानदर्शन उपयोग लक्षणको धरनेवाला आत्मा (तिविहो) पूर्वमें कहे अनुसार मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्ररूप परिणामके विकारोंसे इस तरह तीन प्रकार होकर जैसे कृष्ण, नील व पीत ऐसी तीन प्रकार उपाधिकं सम्बन्धसे परिणामन करता हुआ स्फटिक पाषाण तीन प्रकारका हो जाता है (जंभावं) जिस अपने भावको (करेदि) करता है (तस्म) उस ही मिथ्याभाव आदि ३ प्रकार विकारी परिणामोंका (सो) वही (उवओगो) चैतन्य सम्बन्धी परिणामरूप अर्थात् उपयोगरूप आत्मा विकार रहित स्वसंबंधन ज्ञान सम्बन्धी परिणामसे हटा हुआ (कर्ता) कर्ता होता है किंतु द्रव्य कर्मका कर्ता नहीं होता यह भाव है (नोट—यहां एक “सो” विशेष मालूम होता है) भावार्थः—जैसे स्फटिकमणि स्वभावसे शुद्ध व अनेक रंगोंके विकारोंसे रहित है परंतु काला नीला पीला डंफ आदिका सम्बन्ध होने पर काला, नीला, व पीला दीखता है

अर्थात् उसकी चमक काली नीली व पीली हो जाती है उसी तरह यह आत्मा शुद्धज्ञानदर्शन स्वभावका रखनेवाला परमार्थसे अति शुद्ध निरंजन निर्विकार है परन्तु अनादिसे ही दर्शन-मोह, ज्ञानावरण और चारित्र मोहके कर्मोंके उदय होनेके कारणसे आप ही मिथ्याभाव, अज्ञानभाव, और असंयम भावरूप परिणमन करता है इस कारण वह परिणमनशील आत्मा अपने ही मिथ्याभावोंका कर्ता होता है । उपादानरूपसे द्रव्य कर्मोंका कर्ता नहीं हो सक्ता । ऐसा जान अपने शुद्ध स्वभावमें ही परिणमन करनेका यत्न करना आवश्यक है ॥ ९७ ॥

आगे कहते हैं कि आत्मा मिथ्यात्व आदि तीन प्रकारके विकारी परिणामोंका कर्ता है ऐसा होते हुए कर्मवर्गणा योग्य पुद्गल द्रव्य अपने आप हीसे उपादान कारणके द्वारा द्रव्य कर्मरूप परिणमन करता है ।

गाथा:—जं कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स ।

कम्मत्तं परिणमदे तस्मि सयं पोग्गलं दव्वं ॥ ९८ ॥

संस्कृतार्थः—यं करोति भावमात्मा कर्त्ता स भवति तस्य भावस्य ।

कर्मत्वं परिणमते तस्मिन् स्वयं पुद्गलद्रव्यं ॥ ९८ ॥

सामान्यार्थः—जिस भावको आत्मा करता है सो आत्मा अपने उस भावका कर्ता होता है । ऐसा होनेपर पुद्गल द्रव्य अपने आप ही द्रव्यकर्म रूप परिणमन करता है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जं) जिस (भावं) मिथ्या भाव आदि विकारी परिणामको (आदा) शुद्ध स्वभावसे हटा हुआ आत्मा (कुणदि) करता है (तस्स भावस्स) उसी मिथ्या भाव आदिका (सो) वह आत्मा (कत्ता) कर्ता (होदि) होता है (तस्मिह) ऐसा होनेपर अर्थात् जब जीव तीन प्रकार विकारी परिणामोंको करता है तब (पोग्गल दव्वं) कर्मवर्गणा योग्य पुद्गल द्रव्य (सयं) अपने आप ही उपादानरूपसे (कम्मत्तं) द्रव्यकर्मरूप (परिणमदे) परिणमन करता है । जैसे गारुड़ आदि मंत्रोको जपनेवाले पुरुषके परिणामोंको निमित्त पाकर देशांतरमें रहते हुए किसी एक पुरुषसे कोई व्यापार स्वयं न किये जाने पर भी उस पुरुषका विष उतर जाता है, बंधन टूट जाता है व किसी स्त्रीका चित्त क्षोभित हो जाता है उसी तरह मिथ्यात्व रागद्वेषादि विभाव परिणामोंके विनाशके होते समय जब यह आत्मा निश्चय रत्नत्रय स्वरूप शुद्धापयोगमें परिणमन करता है तब उस परिणामके निमित्तसे जैसे गारुड़ी मंत्रकी सामर्थ्यसे विष अपनी शक्तिको खोकर दूर हो जाता है उसीतरह पूर्वमें बंधा हुआ द्रव्य कर्म अपने आप ही रस रहित होकर अर्थात् फल देने योग्य न रह कर इस जीवसे अलग होता हुआ झड़ जाता है । भावार्थ—आत्माके भावोंका परिणमन पुद्गल द्रव्यके परिणमन होनेमें निमित्त है तथा पुद्गल द्रव्यका परिणमन आत्माके भावोंके परिणमनमें निमित्त हो सक्ता है । इस कारण जब आत्मा मिथ्यात्व व रागद्वेष भावोंमें परिणमन करता है तब इस निमित्तसे पुद्गलद्रव्य ज्ञानावरणादि कर्मरूप परिणमन करते हैं और जब वही

आत्मा शुद्ध भावोंमें परिणमन करता है तब वही द्रव्य कर्म अपनी फलदान शक्तिको व्यक्ति करनेसे रहित होकर आत्मासे स्वयं अलग होजाते हैं। जैसे किसी मंत्रवादीके खोटे मंत्रके बलसे दूर देशमें स्थित किसी पुरुषका चित्त स्वयं क्षोभित व व्याकुलित हो जाता है तथा किसी मंत्रवादीके शुभ मंत्रके प्रभावसे उसका वही चित्त अपने क्षोभको त्याग भी देता है उसीतरह आत्माके भावोंसे पुद्गल द्रव्योंमें परिणमन होता है। यहां कोई आशंका करे कि आत्माके भावोंके होने पर जड़ पुद्गल अपने आप क्यों परिणमन करेगा उसके लिये आचार्यने दृष्टान्त दिया है कि जैसे किसीको विष चढ़ा है वह बेखबर जड़के समान है—दूमरा चेतन पुरुष अपने भावोंमें ही परिणमन करता है परन्तु उन भावोंका निमित्त पाकर उस अचेतन सदृश पुरुषका विष स्वयं उतर जाता है—ऐसा ही कोई निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है। इसीतरह आत्मा और पुद्गलका सम्बन्ध जानना। इमतरह स्वतंत्र व्याख्यानकी मुख्यता करके छः गाथाएं पूर्ण हुईं ॥ ९८ ॥

आगे निम्नसे वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानका अभाव होना ही अज्ञान कहाजाता है इस लिये जज्ञानसे ही कर्म बंधते हैं ऐसा दिखलाते हैं:—

**गाथा:—परमप्पाणं कुञ्चदि अप्पाणं पिय परं करंतो सो ।
अण्णाणमओ जीवो कम्माणं कारगो होदि ॥ ९९ ॥**

संस्कृतार्थः—परमात्मानं कुर्वन्नात्मानमाप च परं कुर्वन् सः ।

अज्ञानमयो जीवः कर्मणां कारको भवति ॥ ९९ ॥

सामान्यार्थः—अज्ञानमई आत्मापर द्रव्यको अत्मास्वरूप मानता है जैसे ही आत्माको भी परद्रव्य स्वरूप जान लेता है इसीलिये वह अज्ञानी द्रव्यकर्माका कर्ता होता है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(अण्णाणमओ जीवो) अज्ञान मई जीव (परम्) पर द्रव्यको भर्थात् भावकर्म वा द्रव्यकर्मको (अप्पाणं कुञ्चदि) अपना करले । है अर्थात् पर द्रव्य और आत्माके भेद ज्ञानके न होनेके कारणसे आत्मास्वरूप मान लेता है (अप्पाणं पिय) तथा अपने आत्माको भी (परं करंतो) पर अर्थात् अपनेसे भिन्न स्वरूप मान लेता है (सो) सो अज्ञानी जीव (कम्माणं) द्रव्यकर्माका (कारगो) करनेवाला अर्थात् बांधनेवाला (होदि)होता है। जैसे कोई पुरुष शीत या उष्ण पुद्गलोंके परिणामोंकी अवस्था होनेपर तथा उनका अपनेसे सम्बन्ध होते हुए उसी तरह ठंडक या गर्मीका अनुभव करता हुआ उस अनुभवके साथ मेरा एकपना ही है ऐसा अभ्यास होनेसे शीतपने व उष्णपने से मेरा क्या भेद है इसको न जानता हुआ मैं शीतरूप हूं या उष्णरूप हूं इस प्रकार मानता हुआ उस शीत व उष्ण परिणतिका कर्ता बन जाता है जैसे ही यह जीव भी अपने शुद्ध आत्माके अनुभवसे भिन्न जो उदयमें प्राप्त पुद्गल परिणामकी अवस्थाएं उनके निमित्तसे सुख व दुःखका अनुभव करता हुआ तथा इस अनुभवके साथ मेरा एकपना ही है ऐसा अभ्यास होनेसे सर्व राग द्वेषादि विकल्पोंस रहित स्वसंवेदन ज्ञानके न होनेपर परद्रव्य और आत्माके

भेदको न जानता हुआ मैं सुखी हूँ या मैं दुःखी हूँ इस प्रकार परिणमन करनेसे कर्मोंका कर्ता होता है अर्थात् भाव कर्मका कर्ता होकर द्रव्य कर्मोंका बांधनेवाला होता है । यह भाव है । भावार्थ—नव जीव भेद विज्ञान रूपी शस्त्रसे कर्मोंके उदय रूप परिणामोंके टुकड़े करता रहता है तब वह उनका कर्ता नहीं बनता और न वंशको प्राप्त होता है । परंतु भेदज्ञान न होते हुए जब यह उदयरूप अवस्थाओंमें तन्मयी हो जाता है और अपने स्वरूपको न जानकर उन रूप ही अपनी खोटी मान कर लेता है तब यह आने ही इस अज्ञान में अपराधके कारणसे कर्मोंका कर्ता होकर द्रव्य कर्मोंका बांधनेवाला होता है । अतएव इस अज्ञान भावको दूर कर भेदज्ञानको ही अपना मित्र व सहकारी करना उचित है जिससे नवीन कर्मका वंश न होवै ॥ ९९ ॥

आगे कहते हैं कि वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानके प्रभावसे कर्मोंका वंश नहीं होता ।

गाथाः—परमप्पाणमकुब्बी अप्पाणं पियं परं अकुब्बंतो ।

सो णाणमओ जीवो कम्माणमकारगो होदि ॥ १०० ॥

संस्कृतार्थः—परमात्मानमकुर्वन्नात्मानमपि च परमकुर्वन् ।

स ज्ञानमयो जीवः कर्मणामकारको भवति ॥ १०० ॥

सामान्यार्थः—पद्मद्रव्यको आत्म स्वरूप न करता हुआ और न आत्माको परस्वरूप करता हुआ जो ज्ञानी जीव सो कर्मोंका कर्ता नहीं होता । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(परं) पर द्रव्यको अर्थात् बाह्यमें देहादिकोंको अभ्यन्तरमें रागद्वेषादिक भाव कर्म और ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मको (अप्पाणं) भेद विज्ञानके बलसे आत्म स्वरूप रूप (अकुब्बं) नहीं करता हुआ अर्थात् इन पर भावोंसे अपना सम्बन्ध न जोड़ता हुआ (अप्पाणं पियं) तथा अपने शुद्ध द्रव्य गुण पर्याय स्वभावधारी आत्माको भी (परं) पर द्रव्य स्वरूप (न कुब्बं तो) नहीं करता हुआ (सो णाणमओ जीवो) सो निर्मल आत्माके अनुभवको करनेवाला भेद विज्ञानी जीव (कम्माणं) भावकर्म व द्रव्य कर्मोंका (अकारगो) अकर्ता (होदि) होता है अर्थात् उनका कर्ता नहीं होता । जैसे कोई पुरुष शीत या उष्णरूप पदार्थके परिणामकी अवस्थाका तथा उसी तरह शीत या उष्ण रूप अनुभवका और आत्माका भेद ज्ञान रखनेके कारणसे मैं शीतरूप हूँ या उष्णरूप हूँ इस परिणतिकार कर्ता नहीं होता है वैसे ही यह जीव भी अपने शुद्ध आत्माके अनुभवसे भिन्न पदार्थ परिणामकी अवस्थाका तथा उसके निमित्तसे होनेवाले सुख या दुःखके अनुभवका और अपने शुद्ध आत्माकी भावनासे उत्पन्न सुखके अनुभवका भेदज्ञानका अभ्यास रखनेके कारणसे पर और आत्माका भेद ज्ञान होनेपर रागद्वेष मोहरूप परिणामको नहीं करता हुआ कर्मोंका कर्ता नहीं होता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि स्वसंवेदन ज्ञानसे कर्मोंका वंश नहीं होता । भावार्थ—जिस आत्माके अंतरंगमें अपने अतीन्द्रिय

आत्मजनित परम सुखका और इन्द्रिय जनित विषय सुखका भेद भाव ऐसा झूठक रहा है कि अतीन्द्रिय सुखको ही सुख मानता है और इन्द्रिय सुखको दुःखरूप व आकृष्टःरूप जानता है उसी आत्माके उत्पन्न भेदज्ञान रहता है। इस भेदज्ञानके बलसे वह पुद्गल जनित अवस्थाओंको अपनेसे भिन्न जानता है और ऐसा ही अनुभव करता है इसी कारण पुद्गलमई पावोंका कर्ता नहीं होता। अतएव सर्व विकल्पोंको छोड़कर एक निर्मल भेदज्ञानका ही अभ्यास करना कार्यकारी है। ॥ १०० ॥

आगे शिष्यने प्रश्न किया कि अज्ञानसे कर्म कैसे बंधते हैं जिसका उत्तर आचर्य्य दो गाथाओंमें कहते हैं:-

गाथा:—तिविहो एसुवओगो अस्सवियप्पं करेदि कोधोहं ।

कत्ता तस्सुवओगस्स होदि सो अत्तभावस्स ॥ १०१ ॥

त्रिविध एप उययोग असद्धिक्खं करोति क्रोधोहं ।

कत्ता तस्योपयोगस्य भवति स आत्मभावस्य ॥ १०१ ॥

सामान्यार्थ—इन तीन प्रकार उपयोगका धारी आत्मा ऐसा असत्य विकल्प करता है कि मैं क्रोधरूप हूँ इसलिये वह आत्मा अपने इस आत्म परिणामका कर्ता होता है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थ:—(तिविहो) तीनप्रकार अर्थात् मिथ्यात्व अज्ञान व असंयम रूप (एसुवओगो) उपयोगका धारी यह आत्मा अपने निज स्वरूपमें स्थितरूप जो स्वस्थ भाव उसके न होनेके कारण (अस्स) असत् अर्थात् मिथ्या (वियप्पं) विकल्प (करेदि) करता है कि (अहं क्रोधः) मैं क्रोधरूप हूँ अथवा मानरूप हूँ (सो) ऐसा होनेपर वह आत्मा (तस्सुवओगस्स) उस ही क्रोधादि रूप उपयोगमय (अत्त भावस्स) आत्माके परिणामका (कत्ता) अशुद्ध निश्चयसे कर्ता (होदि) होता है। सामान्यपने यह उपयोग स्वरूप आत्मा अज्ञानरूप होनेके कारण एकतरहका होनेपर भी विशेष करके मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्ररूपसे तीन प्रकार होकर अपने आत्मस्वरूपका और क्रोधादिक भावोंका भेदज्ञान न होनेके कारण उनके भेदोंको न जानता हुआ अपने निर्विकल्प स्वरूपसे भ्रष्ट होता हुआ मैं क्रोधरूप हूँ, मैं मानरूप हूँ इत्यादि विकल्पोंको अपने आत्माके भीतर उत्पन्न करता है तब वह आत्मा अशुद्ध निश्चयसे उस ही क्रोधादि रूप अपने उपयोगमई परिणामका कर्ता होता है। टीकाकार कहते हैं कि आत्मा और क्रोधादि भावोंमें परस्पर भाव्य भावकपना है। भाव्य उस आत्माको कहते हैं जो क्रोधादि भावोंमें परिणमन करता है। भावक अर्थात् रंजक उस भाव क्रोधको कहते हैं जो अंतरात्माकी भावनासे विलक्षण है। इसीतरह क्रोध पदको बदलके उसकी जगह मान, माया, लोभ, मोह, राग, द्वेष, कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसना, स्पर्शन पद जोड़कर गाथाओंका व्याख्यान करनेसे १६ सूत्रोंका व्याख्यान हो जायगा। इसी तरह अनेक प्रकारसे क्षोभ रहित चित् स्वभावधारी शुद्ध आत्मिक तत्त्वसे विलक्षण असंख्यात लोक प्रमाण विभाव परिणाम जानने योग्य हैं।

भावार्थ—अपनेमें मिथ्याज्ञान होनेके कारण यह अशुद्ध आत्मा नाना प्रकार विकल्प उठा कर यही माना करता है कि मैं क्रोधरूप हूं, या मैं लोभरूप हूं, द्वेषी हूं या मैं कामी हूं। इत्यादि अशुद्ध भावोंका करनेवाला बनकर अपने स्वभावसे भूट रहता है। उस समय यह आत्मा तो भाव्य है और वह क्रोधादिमई विभाव परिणाम भावक है। इन्हीं अशुद्ध विकल्पमई भावोंके कारण यह परभावका होता कर्ता है। परभावके कर्तापनेसे कर्मोंका बंध करता है। अतएव इन विकल्पभावोंको त्याग कर अपने आत्मस्वभावमें खलीन होना योग्य है ॥ १०१ ॥

फिर भी इसी भावको पुष्ट करते हैं—

गाथाः—**तिविहो एसुवओगो अस्सवियप्पं करेदि धम्मादी ।**

कत्ता तस्सुवओगस्स होदि सो अत्तभावस्स ॥ १०२ ॥

त्रिविध एष उभयोऽयं आत्मविकल्पं करोति धर्मादिकं ।

कर्ता तस्योपयोग्यं भवति स आत्मभावस्य ॥ १०२ ॥

सामान्यार्थ—मिथ्यादर्शनादि तीन प्रकार उपयोग धारी आत्मा ऐसा मिथ्या विकल्प करता है कि धर्मास्तिकायरूप मैं हूं या अधर्मास्तिकायरूप मैं हूं, तब यह आत्मा अपने उस आत्मभावमई उपयोगका कर्ता होता है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(एसु वओगो) यह उपयोगवान आत्मा सामान्यपने अज्ञानरूप एक तरहका होने पर भी (तिविहो) विशेष करके मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, और मिथ्या चारित्ररूपसे तीन प्रकारका होता हुआ पर द्रव्य और आत्मके ज्ञेय ज्ञायक सम्बन्धको एकरूप निश्चय करनेसे, एकरूप जाननेसे व एकरूप परिणमन करनेसे उनके भेद ज्ञानके न होनेके कारण जानने योग्य पदार्थ और जाननेवाला आत्मा इन दोनोंके भेदको न जानता हुआ (धम्मादी) धर्मास्तिकाय व अधर्मास्तिकाय रूप मैं हूं इत्यादि (अस्स) अपने आत्माका असत्-मिथ्या (वियप्पं) विकल्परूप अपने परिणामको (करेदि) पैदा करता है तब (सो) वही आत्मा निर्मल आत्माके अनुभवसे रहित होता हुआ (तस्स उवओगस्स अत्त भावस्स) अपने ही उस मिथ्या विकल्परूप परिणामका (कत्ता) कर्ता अशुद्ध निश्चयसे (होदि) होता है। यहां शिष्यने प्रश्न किया कि मैं धर्मास्तिकायरूप हूं, ऐसा कोई नहीं कहता है तब ऐसा कहना कैसे घट सकता है उसका समाधान आचार्य करते हैं कि यह धर्मास्तिकाय है ऐसा जो जाननरूप विकल्प मनमें उठता है उसको भी उपचारसे धर्मास्तिकाय कहते हैं जैसे घटके द्वारा घटाकार परिणतरूप ज्ञान कहा जाता है उसीतरह जानना, क्योंकि ज्ञान ज्ञेयके आकार परिणमन करता है। जब यह आत्मा ज्ञेयतत्त्व के विचारके समय ऐसा विकल्प करता है कि धर्मास्तिकाय यह है तब यह अपने शुद्ध आत्मस्वरूपको भूल जाता है। तब इस विकल्पको करते हुए मैं धर्मास्तिकायरूप हूं इत्यादि विकल्प उस जीवके उपचारसे सिद्ध होता है ऐसा प्रयोजन है। इससे यह सिद्ध हुआ कि

शुद्धात्माके अनुभवके विना जो अज्ञानभाव है वही कर्मोंके कर्तापनेका कारण है । भावार्थ—जब शुद्धात्मस्वरूपके अनुभवमें तन्मई उपयोग होता है तब इसके कर्मोंका करनेवाला अज्ञान भाव नहीं है । जब इसके विपरीत होता है तब इसका उपयोग अज्ञान भावके कारण कर्मोंका बांधनेवाला होता है ॥ १०२ ॥

इसीको फिर भी कहने हैं:—

गाथा:—**एवं पराणिद्व्याणि अप्पयं कुणदि मंदबुद्धीओ ।**

अप्पाणं अवि य परं करेदि अण्णाण भावेण ॥ १०३ ॥

एवं पगाणि द्रव्याणि आत्मानं करोति मंदबुद्धिस्तु ।

आत्मानमपि च परं करोति अज्ञानभावेन ॥ १०३ ॥

सामान्यार्थ—इसीतरह यह मंद बुद्धि आत्मा अपने अज्ञानभावसे पर द्रव्योंको आत्मारूप माना करता है और आत्माको भी पर द्रव्यरूप माना करता है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ:—(एवं) ऊपर दो गाथाओंमें कहे प्रमाण यह (मंद बुद्धीओ) मंद बुद्धी अज्ञानी आत्मा निर्विकल्प लक्षण भेदज्ञानसे रहित होता हुआ (अण्णाण भावेण) अपने अज्ञान भावसे (पराणि द्व्याणि) पर द्रव्योंको अर्थात् पर द्रव्य सम्बन्धी भावोंको कि मैं क्रोधरूप हूं व धर्मास्तिकाय रूप हूं अथवा क्रोधादिरूप अपने अशुद्ध परिणामों व धर्मास्तिकाय आदि ज्ञेय स्वरूप पदार्थोंको (अप्पयं कुणदि) आत्मारूप करता है अर्थात् उनको आत्मा है ऐसा मान लेता है तथा (अप्पाणं अवि य) अपने शुद्धबुद्ध एक स्वभावरूप आत्माको भी (परं) पर स्वरूप अर्थात् अपने आत्मस्वरूपसे भिन्न (करेदि) करता है अर्थात् रागादिकोंमें उसको संयुक्त करता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि क्रोधादिकोंको आपरूप भूत लगे हुए पुरुषके समान मान लेनेसे व धर्मादि ज्ञेय पदार्थोंको आत्मस्वरूप ध्यानमें तिष्ठे हुए पुरुषके समान जान लेनेसे जो अज्ञान भाव होता है वही अज्ञान भाव शुद्धात्माके स्वसंवेदन ज्ञानसे रहित होता हुआ कर्मोंके कर्तापनेमें कारण होता है अर्थात् इसी अज्ञान भावके कारण इम जीवके कर्मोंका बांधन होता है । जैसे कोई भी पुरुष भूत आदि पिशाचोंमें यदि धिरा हुआ हो तो वह भूत-विष्ट पुरुष उस भूत पिशाचके और अपने पुरुषपनेके भेदको नहीं जानता हुआ मनुष्यसे न करने योग्य शिला उठाना, व शिलाको चलाना आदि आश्चर्यजनक व्यापारोंको करता हुआ उन व्यापारोंका आप कर्ता हो जाता है वैसे ही यह जीव भी वीतरागनई परम सामायिकमें परिणत शुद्धोपयोग लक्षण भेद ज्ञानको न पाता हुआ काम क्रोधादि भावोंमें और शुद्धात्मामें जो भेद है उसको न जानना हुआ मैं क्रोधरूप हूं, मैं कामरूप हूं, इत्यादि विकल्पोंको करता हुआ कर्मोंका कर्ता होता है । भावार्थ—जैसे भूत ग्रसित प्राणी अपने आपको भूला हुआ जो कार्य भूत कराता है उस कार्यको करता हुआ ऐसा मानता है कि मैं इस कार्यको कर रहा हूं ऐसे ही आत्मा और परभावोंके भेद ज्ञानका न अनुभव करता

हुंआ अज्ञानी आत्मा क्रोधादि द्रव्य कर्मोंके वशसे जो अपनेमें अशुद्ध भाव होते हैं उनको अपने ही भाव मानता हुआ आप उनका कर्ता होता है। इसतरह क्रोधादि द्रव्य कर्मोंके कर्तापनेके माननेमें भूताविष्ट पुरुषका दृष्टान्त है। इसी ही प्रकार जैसे कोई पुरुष महा भैंसा व गरुड़ आदिके ध्यानमें लगा हुआ भैंसा आदिका और आत्माका भेद न जानता हुआ मैं महा महिषा हूं व मैं गरुड़ हूं, कामदेव हूं, व मैं अग्नि हूं व दूधकी धाराके समान अमृतकी राशि हूं इत्यादि अपने आत्माके विकल्पोंको करता हुआ उस विकल्पका कर्ता होता है। जैसे यह जीव भी सांसारिक सुख व दुःखादिकोंमें साम्यभावकी भावनामें परिणत करते हुए शुद्धोपयोग लक्षणमई भेद विज्ञानको न पाकर तथा धर्मास्तिकाय आदि ज्ञेय पदार्थोंका और शुद्धात्माका भेद न जानता हुआ मैं धर्मास्तिकाय हूं इत्यादि अपनेमें विकल्प करता है, तब वह जीव उसी ही विकल्पका कर्ता होता है। इस प्रकार विकल्प करनेसे इस जीवके ज्ञान-वरणादि द्रव्य कर्मोंका बंध होता है। इसतरह धर्मास्तिकाय आदि ज्ञेय पदार्थोंमें ध्यानका दृष्टान्त समाप्त हुआ। यह बात सुनकर शिष्यने प्रश्न किया, हे भगवान ! यह धर्मास्तिकाय है या यह जीव है इत्यादि ज्ञेय पदार्थोंके विचारका विकल्प करते हुए यदि इस आत्माके कर्मोंका बंध होता है तब फिर ज्ञेय तत्त्वोंका विचार करना ही वृथा हुआ, इसलिये ज्ञेय पदार्थोंका विचार करना उचित नहीं है। यह शंका सुनकर आचार्य्य समाधान करते हैं कि ऐसा नहीं कहना योग्य है यद्यपि मन वचन कायकी गुप्तिमें परिणमन होती हुई विकल्प रहित आत्म समाधिके समय ज्ञेय तत्त्वका विकल्प करना नहीं योग्य है तथापि तीन गुप्तिरूप निश्चल ध्यानके न होनेपर शुद्धात्माके स्वरूपको ही उपादेय मानके व आगम भाषासे मोक्षस्वरूपको उपादेय जानके वीतरागता रहित सराग सम्यक्तके कालमें पंचेन्द्रियोंके विषय और क्रोधादि कषायोंसे हटनेके लिये ज्ञेय पदार्थोंका विकल्प करना योग्य है। इस तत्त्व विचारके करनेसे मुख्यतासे पुण्य बंध होता है। परंपरासे निर्वाणका लाभ होता है, इसलिये ऐसे प्रयोजनसे ज्ञेय तत्त्वोंके विचार करनेमें कोई दोष नहीं है। किन्तु तत्त्वोंके विचारके कालमें भी यह जानना योग्य है कि वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानमें परिणमन करता हुआ शुद्धात्मा ही साक्षात् उपादेय अर्थात् गृहण करने योग्य है। फिर शिष्यने प्रश्न किया कि वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानके विचार कालमें ऐसा जो आपने कहा उसमें वीतराग विशेषण किसलिये लगाया गया, आपने वीतराग विशेषणका प्रयोग प्रचुरताके साथ किया है तो क्या स्वसंवेदन ज्ञान सराग भी होता है ? इसका समाधान आचार्य्य करते हैं कि पंचेन्द्रियोंके विषय सम्बन्धी सुखके अनुभवका आनंदरूप स्वसंवेदन ज्ञान सर्व जनोंमें प्रसिद्ध सराग रूप भी है तथा शुद्ध आत्मिक सुखका अनुभव रूप स्वसंवेदन ज्ञान वीतराग रूप है। स्वसंवेदन ज्ञानके व्याख्यानके समयमें यह व्याख्यान सर्व ठिकाने जानना योग्य है। भावार्थ-आचार्य्य यहां पर बतलाते हैं कि अज्ञानभावसे यह आत्मा

अपने अज्ञानमई भावोंको किया करता है और उन भावोंके निमित्तसे कर्मोंका बंध करनेवाला होता है । अज्ञानरूप । विकल्प दो प्रकारका है एक तो क्रोधादि भावोंमें तन्मय रूप दूसरे जानने योग्य पदार्थोंमें तन्मय रूप जैसे भूत ग्रसित प्राणी अपनेको भूलकर भूतके निमित्तसे होनेवाली चेष्टाओंको अपनी माना करता है तैसे यह क्रोधादि कषायोंके उदयके निमित्तसे होनेवाले अशुभ भावोंको अपना मान लेता है । अन्य अंजेन ग्रन्थोंमें बहुधा गरुड व भैसा व कामदेव आदिका ध्यान करना कहा है । जब कोई इनका ध्यान करता है तब उस ही रूप अपना विकल्प करता है इसतरह जो कोई धर्मास्तिकाय आदि परद्रव्योंके विचारमें उपयोगको लगाता है वह उस विकल्प रूप होकर अपनेको उस विकल्पका कर्ता मानता है । तब स्व समाधि रूप शुद्धोपयोग मात्रसे हटा हुआ अपनेमें शुद्ध भावके अभावसे राग अंशकी अधिकता व हीनताके समान द्रव्य कर्मोंका बंध करता है । इस कारण अन्य विकल्पोंको त्याग एक शुद्धात्म स्वरूपमें तन्मय रूप स्वसंवेदन ज्ञानका ही अनुभव करना कार्यकारी है ॥१०३॥

आगे कहते हैं कि इस कथनसे यह सिद्ध हुआ कि शुद्धात्माका अनुभव हृष लक्षणको धरनेवाले सम्यग्ज्ञानके प्रतापसे कर्मका कर्तापना नष्ट होता है ।

गाथा:—एदेण तु सो कत्ता आदा णिच्छयविदूहिं परिकहिदो ।

एवं खलु जो जाणदि सो मुंचदि सब्बकत्तित्तं ॥ १०४ ॥

संस्कृतार्थः—एतेन तु स कर्तात्मा, निश्चयविद्धिः परिकथितः ।

एवं खलु यो जानाति स मुंचति सर्वकर्तृत्वं ॥ १०४ ॥

सामान्यार्थ—इसतरह पूर्वमें कहे हुए गाथा तीनके द्वारा यह कहा गया कि अज्ञान भावसे यह आत्मा पर द्रव्यका कर्ता होता है ऐसा निश्चयके ज्ञाता कहते हैं । यह बात जो कोई ज्ञानी निश्चयसे जानता है वह सर्व कर्मोंके कर्तापनेको त्याग देता है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(एदेणतु) इसप्रकार जैसा कि पहले तीन गाथाओंमें व्याख्यान कर चुके हैं अज्ञान भावसे ही (सो आदा) सो अज्ञानी आत्मा (कर्ता)पर द्रव्यका कर्ता होता है ऐसा (णिच्छय-विदूहिं) निश्चयके जाननेवाले सर्वज्ञोंके द्वारा (परिकहिदो) कहा गया है । प्रयोजन यह कि जब यह आत्मा उस अज्ञान भावरूप परिणमन करता है जो कि वीतरग परम सामायिक रूप संयममें परिणमन करते हुए अमेद रत्नत्रयका प्रतिपक्षी है अर्थात् जिसके होते हुए परम स्वरूपमें लयता नहीं प्राप्त होती है, तब यह आत्मा उस ही मिथ्यात्व राग द्वेषादिरूप अज्ञान भावका कर्ता हो जाता है । तब इसके इस अज्ञान भावके कारण ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्मोंका बंध होता है परंतु जब यह आत्मा चिदानंदमई अपने स्वभावरूप शुद्धात्माके अनुभव स्वरूप परिणाममें परिणमन करता है तब सम्यग्ज्ञानी होकर मिथ्यात्व, राग आदि भावकर्ममई अज्ञान भावका कर्ता नहीं होता है । तब इस कर्तापनेके न होनेपर द्रव्यकर्मोंका बंध भी नहीं होता है (एवं) इसप्रकार (जो) जो कोई (खलु) निश्चयसे (जाणादि) वस्तुके स्वरूप

को-जानता है (सो) सो (सव्वकत्तित्तं) सर्व कर्तापनेको (मुंचदि) त्याग देता है अर्थात् प्रथम सराग सम्यग्दृष्टी होकर अशुभ कर्मोंके कर्तापनेको त्यागता है फिर निश्चय चारित्रिके साथ नियमसे होनेवाले वीतराग सम्यग्दर्शनको प्राप्तकर वीतराग सम्यग्दृष्टी होकर शुभ और अशुभ दोनों प्रकारके सर्व कर्मोंके कर्तापनेको त्याग देता है । भावार्थः—इस अज्ञानी जीवका अपने शुद्धात्म सम्बन्धी परिणतिको छोड़कर निरंतर पर परणतिमें ही परिणमन होता है । इस कारण जो शुभ या अशुभ भाव होते हैं, उनका मैं करनेवाला हूं, ऐसा अहंकार करता है इस ही कर्तापनके अहंकारके कारण द्रव्यकर्मका बंध इस संसारी जीवके होजाता है । परंतु जो सम्यग्दृष्टि ज्ञानी है वह शुभ या अशुभ भावोंको अपने स्वरूपके रमणमें बाधाकारी जानकर उनका मैं कर्ता हूं ऐसा अहंकार नहीं करता है । सराग अवस्थामें इन भावोंको हेय निश्चय करते हुए भी इस प्रकारका उद्यम करता है कि अशुभ भावोंसे बचूं और शुभमें प्रवर्तन करूं । जब धीरे २ शक्ति बढ़ जाती है । तब वीतरागी होकर कर्मोंका नाश कर परम कल्याणमय मोक्ष अवस्थाको प्राप्त होजाता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि मिथ्याज्ञान व अज्ञानसे कर्मोंका उपाजन व सम्यग्ज्ञानसे कर्मोंका नाश होता है । इसतरह अज्ञानी और सजानी जीवको कथन करनेकी मुख्यतासे द्वितीय स्थलमें ६ गाथाएं पूर्ण हुई । इसतरह द्विक्रियावादीको खंडन करते हुए विशेष व्याख्यानरूप १२ गाथाएं पूर्ण हुई ।

अब फिर भी संकोचरूप संक्षेपमें ग्यारह गाथाओं तक इस द्विक्रियावादीका खंडन करते हुए विशेष व्याख्यान करते हैं ॥ १०४ ॥

यद्यपि व्यवहारी लोग ऐसा कहते हैं कि आत्मा परभावोंको कर्ता है परंतु यह कहना व्यवहारी लोगोंका ध्यामोह अर्थात् मूढ़पना है ऐसा दिखलाते हैंः—

गाथाः—**व्यवहारेण तु एवं करेदि घडपडरहादिदव्वाणि ।**

करणाणि य कम्माणि य णोकम्माणीह विविहाणि ॥ १०५ ॥

संस्कृतार्थः—व्यवहारेण त्वात्मा करोति घटपटरथादि द्रव्याणि ।

करणानि च कर्माणि च नोकर्माणीह विविधानि ॥ १०५ ॥

सामान्यार्थः—जैसे कोई आत्मा व्यवहारसे एकमेक होकर घट पट रथ आदि द्रव्योंको इच्छा पूर्वक कर्ता है वैसे इस जगतमें यह आत्मा पांच इन्द्रियोंको, नानाप्रकार द्रव्यकर्मोंको तथा नोकर्मोंको करता है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(एवंतु) इसी प्रकारसे ही जैसे कोई आत्मा (व्यवहारेण) अनन्य व्यवहारसे अर्थात् व्यवहारके साथ एकमेक होकर (घडपडरहादि दव्वाणि) घट, पट, रथ आदि बाह्य द्रव्योंको (करेदि) इच्छा पूर्वक करता है तैसे ही (इह) इस लोकमें यह आत्मा अग्र्यंतरमें भी (करणाणि) पांच इन्द्रियोंको (य) और (विविहाणि) नाना प्रकारके (कम्माणि) क्रोधादि व ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मोंको (य) और (णोकम्माणि)

औदारिक शरीरादिक नोकमौको ईहा पूर्वक अर्थात् इच्छा पूर्वक विशेष रहित करता है ।
ऐसा मानना व्यवहारी जीवोंका व्यामोह अर्थात् मूढ़ पना है । भावार्थः—जो कोई ऐसा
मानता है कि यह आत्मा एकमेक होकर अपनेसे पर स्वरूप पदार्थोंका करनेवाला है वह
पुरुष अज्ञानी है ॥ १०९ ॥

आगे आचार्य कहते हैं कि यह व्यामोह सत्य नहीं हैः—

गाथाः—जदि सो परद्रव्याणि य करिज्ज णियमेण तम्मओ होज्ज ।

जम्हा ण तम्मओ तेण सो ण तेसिं हवदि कत्ता ॥१०६॥

संस्कृतार्थः—यदि स परद्रव्याणि च कुर्यान्नियमेन तन्मयो भवेत् ।

यस्माच्च तन्मयस्तेन स न तेषां भवति कर्ता ॥१०६॥

सामान्यार्थः—यदि यह जीव नियमसे पर द्रव्योंको करने लगे तो तन्मई होजावे ।
पर द्रव्योंके साथ एकमेक होजावे । परन्तु यह आत्मा परद्रव्योंके साथ तन्मई नहीं होता है
इससे उनका कर्ता नहीं है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जदि) यदि (सो) वह आत्मा
(परद्रव्याणि) पर द्रव्योंको (णियमेण) एकान्त रूपसे (करिज्ज) करे तो (तम्मओ)
तन्मयी (होज्ज) होजावे । (जम्हा) क्योंकि वह आत्मा स्वभावसे ही शुद्ध अपने स्वभाविक
अनंत सुख आदि रूपको त्यागकर (तम्मओ ण) पर द्रव्यके साथ तन्मई नहीं होता है
अर्थात् अपने चेतन स्वभावको त्याग कर पुद्गलमई जड़ स्वरूप नहीं होता (तेण) इसलिये
(सो) वह आत्मा (तेसिं) उन पर द्रव्योंका उपादानरूपसे (कत्ता) करनेवाला (ण)
नहीं (हवदि) होता है । भावार्थः—यहां उपादान कारणकी अपेक्षा कथन है कि यह
आत्मा परद्रव्योंका कर्ता नहीं है जैसे मिट्टी कलशकी कर्ता है इम तरह पुद्गलके साथ जीवका
कर्तापना नहीं है । यदि ऐसा कर्तापना मानेंगे तो जीव पुद्गलके साथ तन्मई होजावेगा, सो
ऐसा होता नहीं । जो ऐसा मानते हैं उनका मूढ़पना है ॥ १०६ ॥

आगे कहते हैं कि केवल उपादान रूपसे कर्ता नहीं होता है यह बात नहीं है किन्तु
निमित्त रूपसे भी परद्रव्यका कर्ता नहीं होता ऐसा उपदेश करते हैंः—

गाथाः—जीवो ण करेदि घटं णेव पटं णेव सेसगे दव्वे ।

जोगुवओगा उप्पादगा य सो तेसिं हवदि कत्ता ॥१०७॥

संस्कृतार्थः—जीवो न करोति घटं नैव पटं नैव दोषकानि द्रव्याणि ।

योगोपयोगाद्युत्पादकौ च तयोर्भवति कर्ता ॥ १०७ ॥

सामान्यार्थः—न तो जीव घटको बनाता है न पटको और न अन्य द्रव्यको—योग
और उपयोग ही कार्यके उत्पन्न करनेवाले हैं, वह आत्मा इन योग उपयोगोंका कर्ता होता है
शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जीवो) यह जीव निमित्त रूपसे भी (घटं) घड़ेको (णकरेदि)
नहीं करता है (णेव पटं) न पटको (णेव) और न (सेसगेदव्वे) अन्य द्रव्योंको करता है

क्योंकि यदि ऐसा निमित्त रूपसे भी करे तो इस जीवके सर्व काल कर्मोंका कर्तापना हो जायगा । तब फिर कौन करता है इस प्रश्न पर आचार्य कहते हैं कि (जोगुवओगा) आत्माके विकल्प मई व्यापार रूप विनाशिक योग और उपयोग (उप्पादगाय) इन पदार्थोंके उत्पन्न करनेवाले हैं । (सो) वह आत्मा जिस समय संसारिक सुख और दुःखमें व जीवन मरण आदि अवस्थाओंमें समताकी भावनामें परिणामन रूप जो अभेद रत्नत्रय लक्षणको धरनेवाला भेदविज्ञान है उसको न पाकर शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव मई परमात्म स्वरूपसे भूट होता है तब ही (तेसिं) उन योग और उपयोगोंका कदाचित् (कता) कर्ता (हवदि) होता है । सर्वदा नहीं होता है । योग शब्दसे वाह्य हाथ आदिका व्यापार समझना, उपयोग शब्दसे अंतरमें होनेवाला विकल्प समझना । इस तरह परंपरा करके निमित्त रूपसे घटादि पदार्थोंमें जीवका कर्तापना हो सक्ता है । मुख्यतासे नहीं । यदि मुख्य वृत्तिसे निमित्त रूप कर्तापना होवै तो जीवके सदा ही कर्मका कर्तापना होनेका प्रसंग आ जावे, क्योंकि जीव नित्य है और तब मोक्षका अभाव हो जावे । भावार्थः— यदि यह जीव परद्रव्योंका कर्ता निमित्त रूपसे हो जावे तो सदा ही इसके कर्तापना रहा करे और तब पर द्रव्योंके कर्तृत्वसे मुक्ति नहीं हो सकती । परन्तु ऐसा नहीं है । परद्रव्योंके करनेवाले योग और उपयोग हैं । मन, वचन, कायका हलनरूप व्यापार सो योग है । आत्माके विभाव भाव सो उपयोग हैं । अतः आत्मा जब अपनी स्वसमाधिमें लीन नहीं होता है तब इन योग और उपयोगोंका कर्ता होता है । तब यह योग और उपयोग परद्रव्योंके होनेमें निमित्तकारण होते हैं । ऐसा जानकर यही निश्चय करना योग्य है कि यह आत्मा मुख्यतासे पर द्रव्योंके करनेमें भी निमित्त कारण नहीं है किन्तु परंपराकी अपेक्षासे है । इस कथनसे आत्माको परद्रव्यके कर्तापनेसे निश्चयनयकी अपेक्षा उदासीन जान निश्चय आत्म स्वरूपमें ही तन्मय होना योग्य है । इस तरह व्यवहारके व्याख्यानकी मुख्यता करके तीन गाथाएं पूर्ण हुई ॥ १०७ ॥

आगे कहते हैं कि धीतराग स्वसंदेन ज्ञानी अपने ज्ञान स्वभावका ही कर्ता है परभावका कर्ता नहीं हैः—

गाथाः—जे पुग्गलदव्वाणं परिणामा होंति णाणआवरणा ।

ण करेदि ताणि आदा जो जाणदि सो हवदि णाणी ॥ १०८ ॥

संस्कृतार्थः—ये पुद्गलद्रव्याणां परिणामा भवन्ति ज्ञानावरणानि ।

न करोति तान्यात्मा यो जानाति स भवति ज्ञानी ॥ १०८ ॥

सामान्यार्थः—जो ज्ञानावरणादि पुद्गलके परिणाम होते हैं उनको यह आत्मा नहीं कर्ता है किन्तु जो उनकी अवस्थाओंको जानता है वह ज्ञानी है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जो) जो (पुग्गलदव्वाणं) कर्मवर्गणायोग्य पुद्गल द्रव्यकी (परिणामा) पर्यायें (णाणावरणा) ज्ञानावरणी दर्शनावरणी आदि द्रव्यकर्मरूप (होंति) होती हैं (ते)

उन पर्यायोंको (आदा) यह आत्मा व्याप्य व्यापक होकर जैसे मिट्टी कलशको बनाती है ऐसे (ण करेदि) नहीं करता है। जैसे ग्वाल गोरसका करनेवाला व्याप्य व्यापकरूपसे नहीं है ऐसे आत्मा परद्रव्यकी पर्यायोंका कर्ता नहीं है। (दु) किन्तु (जो) जो कोई (जाणदि) इन द्रव्यकर्मोंको मात्र जानता है। (मो) वही जीव मिथ्यात्व, विषय और कषायोंको त्यागकर विकल्प रहित समाधिमें ठहरा हुआ (णाणी) सम्यग्ज्ञानी (हवदि) होता है। प्रयोजन यह है कि केवल जाननेसे ही ज्ञानी नहीं है उसका स्वसमाधिमें लीन रहना ही सम्यग्ज्ञानीपना है। यहां यह तात्पर्य है कि वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानी जीव शुद्ध नयसे व शुद्ध उपादान रूपमें शुद्ध ज्ञानका ही कर्ता है। जैसे सुवर्ण अपने पीतपने आदि गुणोंका व अग्नि अपने गर्मपने आदि गुणोंका व सिद्ध परमेष्ठी अपने अनंत ज्ञानादि गुणोंके कर्ता हैं किन्तु यह आत्मा मिथ्यादर्शन व रागद्वेषादिरूप अज्ञान भावका कर्ता नहीं है शुद्ध उपादान रूपमें यह आत्मा शुद्ध ज्ञान आदि भावोंका कर्ता है अशुद्ध उपादान रूपसे अर्थात् अशुद्ध दशाकी अपेक्षा मिथ्यात्व व रागद्वेषादि भावोंका कर्ता है। जिस रूप आप हो उस रूप ही परिणमन होता है। इस ही परिणमनको ही कर्तापना और भोक्तापना कहते हैं ऐसा जानना योग्य है। जैसे कुम्हार घटके बनानेमें इच्छापूर्वक हाथके व्यापारादिको करता है उस समान नहीं। भावार्थ—कर्तापना और भोक्तापना दोनों ही अपने भावोंका परिणमन है। अशुद्ध आत्माके ज्ञानोपयोगका परिणमन अज्ञानरूप होता है इसलिये वह अज्ञान भावका कर्ता है। अशुद्ध आत्मा पर वस्तुमें मोह करता हुआ अपने उपयोगको राग रूप परणमाता है इससे वह इस राग भावका भोक्ता कहा जाता है। शुद्ध आत्मा शुद्ध भावका ही कर्ता और शुद्ध भावका ही भोक्ता है। ऐसा जान अपने शुद्ध परिणमनमें वर्तना ही कार्यकारी है ऐसी भावना करनी योग्य है। ऊपरकी गाथाके भावके अनुसार गाथामें ज्ञानावरणीयके स्थानमें दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय इन सात कर्मके भेदोंको लगाकर वैसे ही मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, व नोकर्म व मनयोग, वचनयोग, काययोग व श्रोत्रेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय ऐसे १६ पदोंको जोड़कर सूत्र व्याख्यान करने योग्य हैं। इसीतरह शुद्धात्माके अनुभवसे विलक्षण असंख्यात लोकप्रमाण अन्य मी विभाव परिणाम जानने योग्य हैं। भावार्थ—यह आत्मा निश्चयसे इन सर्व विभाव भावोंका कर्ता और भोक्ता नहीं है ऐसा अनुभव करना योग्य है ॥ १०८ ॥

आगे कहते हैं कि अज्ञानी आत्मा भी राग द्वेषादिरूप अज्ञान भावका ही कर्ता है परंतु ज्ञानावरणीय आदि पर द्रव्योंका कर्ता नहीं है :-

गाथा:—जं भावं सुहमसुहं करेदि आदा स तस्स ग्वल्लु कत्ता ।

तं तस्स होदि कम्मं सो तस्स दु वेदगो अप्पा ॥ १०९ ॥

संस्कृतार्थः—यं भावं शुभमशुभं करोत्यात्मा स तस्य खलु कर्ता ।

तत्तस्य भवति कर्म स तस्य तु वेदक आत्मा ॥ १०९ ॥

सामान्यार्थः—जो शुभ व अशुभ भाव यह आत्मा करता है उस भावका कर्ता यह आत्मा निश्चयसे होता है । और वह भाव उस आत्माका कर्म होता है तथा उस भावका भोक्ता वही आत्मा होता है । शब्दार्थ सहित विशयार्थ—(आदा) यह आत्मा चिदानंद मई एक स्वभावकी अपेक्षासे एक रूप होनेपर भी साता तथा असाताकी उदयकी अवस्थामें तीव्र या मंद स्वादरूप वा सुख दुःखरूप अपने दो भेद करता हुआ (जं सुहं असुहं भावं करेदि) जो शुभ या अशुभ भाव करता है (तस्स) उस भावका स्वतंत्ररूपसे (खलु कत्ता) स्पष्टपने कर्ता होता है । और (तस्स) उस आत्माका (तं कम्मं) वह शुभ व अशुभ परिणाम भाव-कर्म (होदि) होता है क्योंकि वह भाव आत्माद्वारा किया गया है । (दु) तथा (सो अप्पा) वह आत्मा (तस्स) उस शुभ व अशुभ भाव कर्मका (वेदगो) भोगनेवाला होता है क्योंकि यह आत्मा स्वतंत्ररूपसे उन भावोंको भोक्ता है । द्रव्य कर्मोंको नहीं भोक्ता है । विशेष यह है कि अज्ञानी जीव अशुद्ध निश्चय स्वरूप अशुद्ध उपादानकी अपेक्षा मिथ्यात्व, रागद्वेष आदि भावोंका ही कर्ता होता है ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मोंका कर्ता नहीं होता । आत्माको द्रव्य कर्मका कर्ता असदभूत व्यवहार नयकी अपेक्षासे कहा गया है । इस कारण इस अशुद्ध निश्चयको निश्चयकी संज्ञा दी गई है । तौ भी शुद्ध निश्चयकी अपेक्षासे इस अशुद्ध निश्चयको व्यवहार ही कहते हैं । यहां शिष्यने प्रश्न किया कि हे भगवन् आपने कहा कि यह आत्मा अशुद्ध उपादान रूपसे रागादिक भावोंका कर्ता है तब क्या इस उपादानके शुद्ध या अशुद्ध रूपसे दो भेद होते हैं ? इसका समाधान आचार्य करते हैं कि उपाधिरूप जो उपादान होता है उसको अशुद्ध उपादान कहते हैं जैसे गर्म लोहेका पिंड अग्निकी उपाधिसे गर्म है इसी तरह द्रव्य कर्मोंकी उपाधिके वशसे आत्मा अशुद्ध होता है इसीको अशुद्ध उपादान कहते हैं । उपाधि रहित उपादानको शुद्ध कहते हैं जैसे सुवर्णमें पीतपना आदि गुण स्वभावसे हैं, व अनंतज्ञान आदि गुण सिद्ध भगवानमें स्वभावसे हैं व उष्णत्व आदि गुण अग्निमें हैं । स्वाभाविक शुद्ध गुणोंके आधारको शुद्ध उपादान कहते हैं । इस तरह शुद्ध या अशुद्ध उपादानका स्वरूप व्याख्यानके समय सब जगह याद रखना योग्य है । भावार्थ—यह आत्मा उपादान रूपसे अपने ही भावोंका कर्ता और भोक्ता है ऐसा जान यह आत्मा पर द्रव्योंका कर्ता है यह भ्रम त्यागने योग्य है ॥ १०९ ॥

आगे कहने हैं कि कोई भी उपादान कारणसे पर द्रव्य सम्बन्धी भाव नहीं किया जासक्ता है:—

गाथाः—जो जाह्नि गुणो दृढे सो अण्ण दु ण संकमदि दृढे ।

सो अण्णमसंकंतो कह तं परिणामए दृढं ॥ ११० ॥

संस्कृतार्थः—यो यास्मिन् गुणो द्रव्ये सोऽन्यस्मिस्तु न संक्रामति द्रव्ये ।

सोन्यदसंक्रांतः कथं तत्परिणामयति द्रव्यं ॥ १०१ ॥

सामान्यार्थः—जो गुण जिस द्रव्यमें होता है वह अन्य द्रव्यमें नहीं बदल सकता है । जब एक गुण दूसरे गुणरूप नहीं बदलता है तब वह कैसे अन्य द्रव्यको अन्यरूप परिणमन करा सकता । शब्दार्थ महित विशेषार्थः—(जा गुणो) जो चेतन या अचेतन गुण (जह्नि द्रव्ये) जिस चेतन या अचेतन द्रव्यमें अनादि सम्बन्धसे स्वभावसे ही वर्तन कर रहा है (सो) वह चेतन या अचेतन गुण (अण्ण द्रव्ये) अन्य द्रव्यमें (दु ण संक्रामति) नहीं बदलता है (सो) वह चेतन या अचेतन गुण (अण्णम्) अपने गुणीसे दूसरे द्रव्यरूप (अमंक्रतो) नहीं बदलता हुआ (कह) किसतरह (तं द्रव्यं) उस अन्य द्रव्यको (परिणामए) परिणमन करावेगा अर्थात् उपादान कारणसे किसी भी तरहसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप व एक गुण दूसरे गुणरूप नहीं परिणमन करता है । भावार्थ—हर एक द्रव्य अपने अपने स्वरूपमें ही परिणमन करता है । कोई द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप नहीं हो सकता न चेतन अचेतन हो सक्ता है और न अचेतन चेतन हो सक्ता है, इसलिये ऐसा निश्चय करना योग्य है कि आत्मा उपादान रूपसे पर पदार्थोंका कर्मी कर्ता नहीं हो सक्ता । इस गाथासे सिद्ध हुआ कि आत्मा पुद्गल कर्मोंका कर्ता नहीं है ॥ १११ ॥

इसीको फिर भी ढड़ करतं हैः—

गाथाः—द्रव्यगुणस्स य आदा ण कुणदि पुग्गलमयत्ति कम्मत्ति ।

तं उभयमकुव्वंतो तस्मिह कहं तस्स सो कत्ता ॥ १११ ॥

संस्कृतार्थः—द्रव्यगुणस्य च आत्मा न करोति पुद्गलमयकर्मणे ।

तदुभयमकुर्वन्तस्मिन्कथं तस्य स कर्ता ॥ १११ ॥

सामान्यार्थः—यह आत्मा पुद्गलमई कर्ममें न तो पुद्गलमई द्रव्यको करता है और न गुणको । इन दोनोंको नहीं करता हुआ आत्मा किस प्रकार उभ पुद्गलमई कर्मका कर्ता हो सक्ता है ? शब्दार्थ महित विशेषार्थः—(द्रव्यगुणस्स य आदा ण कुणदि पुग्गलमयत्ति कम्मत्ति) जैसे कुम्हार कर्ता मिट्टीके बने हुए कलशनामा कर्मके विषयमें मिट्टी द्रव्यका जो कि जड़ स्वरूप है व मिट्टीके वर्णादि गुणोंका इसतरह करनेवाला नहीं है जैसे मिट्टी कलशको तन्मई होकर बनाती है । ऐसे ही यह आत्मा भी पुद्गलमई द्रव्यकर्मके विषयमें पुद्गलमय द्रव्यकर्म जड़ स्वरूपको व उसके वर्णादि गुणोंको तन्मय होकर नहीं करता है (तं उभयमकुव्वंतो तस्मिह कहं तस्स सो कत्ता) जब यह आत्मा पुद्गल द्रव्यको व उसके वर्णादि गुणोंको इन दोनोंको भी तन्मई होकर नहीं करता है तब पुद्गल कर्मके विषयमें वह जीव कैसे कर्ता हो सक्ता है । अर्थात् किसी भी तरह नहीं होता है । क्योंकि चेतन अपनेसे भिन्न पर स्वरूप अर्थात् अचेतनरूप नहीं परिणमन करता है । इससे यह कहा गया कि जैसे स्फटिक पत्थर निर्मल है तौ भी जया पुष्प आदि परकी उपाधि

लगनेसे उसरूप परिणमन कर जाता है। तेसे कोई भी सदाशिव नामका सदा मुक्त और अमूर्त्त होने पर भी परकी उपाधिसे परिणमन करके जगत्को बनाता है। इम कथनका निराकरण किया गया। क्योंकि मूर्त्तिक पदार्थ स्फटिक है इसीसे उसमें मूर्त्तिक उपाधिका संबंध घट सकता है परन्तु जो सदामुक्त और अमूर्त्तिक है उसके किम तरह मूर्त्तिककी उपाधि लग सकती है? अर्थात् किसी भी तरह नहीं लगसकी। जैसे सिद्ध जीवमें मुक्त अवस्थामें पुद्गल-मई उपाधि नहीं होसकी। परन्तु अनादि कालसे कर्मबंध प्राप्त जीव द्रव्यके जो कि शक्ति रूप शुद्ध निश्चयसे अमूर्त्त है। तौ भी व्यक्तिरूप व्यवहारमें मूर्त्तिक है। इम मूर्त्तिक उपाधिका दृष्टान्त घटता है यह भावार्थ है। भावार्थ—आत्मा शुद्ध निश्चयसे पर द्रव्य या पर गुणका कर्ता नहीं होता है। अशुद्ध जीवके कर्मके उदयके वश अशुद्ध भावरूप परिणमन होता है अर्थात् उसके औपाधिक भाव होते हैं परन्तु शुद्ध जीवके साथ पुद्गल द्रव्य कुछ नहीं कर सके। इसी तरह यह भी सिद्ध किया कि सदा मुक्त अमूर्त्त ईश्वरके कोई औपाधिक भाव नहीं होसकता जिससे वह जगत्को बनावे।

इसतरह चार गाथाओंके द्वारा निश्चयनयकी मुख्यतासे व्याख्यान किया गया ॥ १११ ॥

आगे कहते हैं कि आत्मा द्रव्य कर्मको करता है ऐसा जो कहा जाता है सो केवल उपचार मात्र है—

गाथा:—जीवह्नि हेतुभूदे बंधस्स य पस्सिदूण परिणामं ।

जीवेण कदं कम्मं भण्णदि उवयारमत्तेण ॥ ११२ ॥

संस्कृतार्थः—जीवे हेतुभूते बंधस्य च दृष्टा परिणामं ।

जीवेन कृतं कर्म भण्यते उपचारमात्रेण ॥ ११२ ॥

सामान्यार्थ—जीवके निमित्त कारण होने पर कर्मबंधकी पर्याय होती है ऐसा देख कर जीवने यह कर्म किया है, ऐसा उपचार मात्र कहा जाता है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(जीवह्नि हेतुभूदे बंधस्स य पस्सिदूण परिणामं) परम उपेक्षा संयमकी भावनामें परिणमन होता हुआ अभेद रत्नत्रय लक्षण स्वरूप भेदज्ञानकी प्राप्ति न होनेपर मिथ्यात्व व रागद्वेषादि जीवकी परिणतिके निमित्त होते हुए कर्मवर्गणा योग्य पुद्गल ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मबंधरूप इसी तरह परिणमन करते हैं जैसे पुद्गल मेघोंका समूह चन्द्रमा व सूर्यके मंडल आदिके संयुक्त योग्य कालके निमित्त होते हुए इन्द्र धनुष आदि रूप परिणमन कर जाते हैं। इसतरह द्रव्यकर्म बंधके परिणामको अर्थात् द्रव्य कर्म बंधकी पर्यायको देख करके (जीवेण कदं कम्मं भण्णदि उवयारमत्तेण) जीवने यह कर्म किया है ऐसा उपचार मात्र कहा जाता है। भावार्थ—जैसे संध्याकालमें मेघोंकी घटाओंके रहते हुए तथा चंद्रमा या सूर्य मंडलके रहते हुए आकाशके तिष्ठे हुए पुद्गल इन्द्र धनुषके आकार परिणमन कर जाते हैं इसी तरह जीवके रागद्वेषादि परिणामोंके निमित्त होते हुए द्रव्यकर्मवर्गणाएं द्रव्यकर्मरूप परिणमन कर जाती हैं। इसी कारणसे व्यवहारमें जीवको पुद्गलद्रव्य कर्मका कर्ता कहते हैं ॥ ११२ ॥

आगे इसी उपचार मात्र कर्ता-कर्मपनेको, दृष्टान्त और दाष्टान्तसे दृढ़ करते हैं।

गाथा:—जोधेहिं कदे जुद्धे राएण कदंति जंपदे लोगो ।

तह ववहारेण कदं णाणावरणादि जीवेण ॥ ११३ ॥

संस्कृतार्थः—योधैः कृते युद्धे-राज्ञाकृतमिति जल्पते लोकः ।

तथा व्यवहारेण कृतं ज्ञानावरणादि जीवन ॥ ११३ ॥

सामान्यार्थः—जैसे योद्धाओंने युद्ध किया हों परन्तु लोग यही कहते हैं कि राजाने युद्ध किया । ऐसे ही व्यवहार नयसे यह कहनेमें आता है कि जीवने ज्ञानावरणादि कर्म किये हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि यद्यपि शुद्ध निश्चय नयसे शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव रूप होनेके कारणसे यह आत्मा न तो पुद्गल कर्मको उत्पन्न करता है, न करता है, न बांधता है, न परण-माता है, और न ग्रहण करता है तथापि व्यवहार नयसे ऐसा करता है ॥ ११३ ॥

इसी बातको फिर भी कहते हैं:—

गाथा:—उत्पादेदि करेदि य वंधदि परिणामएदि गिण्हदि य ।

आदा पुग्गलद्व्वं ववहारणयस्य वक्तव्वं ॥ ११४ ॥

संस्कृतार्थः—उत्पादयति करोति च बध्नाति परिणामयति यद्भाति च ।

आत्मा पुद्गलद्रव्यं व्यवहारनयस्य वक्तव्यं ॥ ११४ ॥

सामान्यार्थः—व्यवहार नयके अभिप्रायसे यह कहना योग्य है कि यह आत्मा पुद्गल द्रव्यको उत्पन्न करता है, व करता है, बांधता है, परिणमन कराता है व ग्रहण करता है । विशेषार्थः—अनादि कालसे कर्मबंधकी पर्याय होनेके कारणसे वीतराग स्वसंबेदन लक्षण भेदज्ञानके अभावसे रागद्वेषादि परिणामोंसे स्निग्ध अर्थात् चिकना होता हुआ यह आत्मा कर्म वर्गणा योग्य पुद्गल द्रव्यको जैसे कुम्हार घटको करता है इस तरह द्रव्यकर्मोंको उत्पन्न करता है, व करता है, बांधता है, परिणमन कराता है व ग्रहण करता है यह सब व्यवहार नयके अभिप्रायसे कहना योग्य है व व्याख्यान करना योग्य है, अथवा प्रकृतिबंधको पैदा करता है, स्थितिवंधको करता है, अनुभाग वंधको बांधता है । व प्रदेशबंध रूप परणमन करता है । इसतरह जैसे गर्म तपा हुआ लोहेका पिंड चारों तरफसे जलको खींचकर ग्रहण करता है इसी तरह रागी आत्मा अपने सर्व आत्मके प्रदेशोंके द्वारा कर्मबंधको ग्रहण करता है यह अभिप्राय है ॥ ११५ ॥

अब इस ही व्याख्यानको दृष्टान्त और दाष्टान्तसे दृढ़ करते हैं:—

गाथा:—जह राया ववहारा दोसगुणुत्पादगोत्ति आलचिदां ।

तह जीवो ववहारा दव्वगुणुत्पादगो भणिदो ॥ ११५ ॥

संस्कृतार्थः—यथा राजा व्यवहारेण दोषगुणोत्पादक इत्यालपितः ।

तथा जीवो व्यवहाराद्द्रव्यगुणोत्पादको भणितः ॥ ११५ ॥

सामान्यार्थ—जैसे राजा व्यवहार नयसे प्रजाके दोष और गुणोंको पैदा करनेवाला है ऐसा कहा जाता है, तैसे यह जीव व्यवहार नयसे पुद्गल द्रव्यके पुण्य पाप गुणोंको उत्पन्न करनेवाला है ऐसा कहा जाता है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(जह) जैसे (राया) देशका पालक राजा (ववहारा) व्यवहार नयसे (दोस गुणुप्पादगोत्ति) दोष सहित तथा दोष रहित मनुष्योंमें दोष और गुणोंको पैदा करनेवाला है ऐसा (आलविदो) कहा जाता है (तह) तैसे (जीवो) यह जीव (ववहारा) व्यवहार नयसे (दव्वगुणुप्पादगो) पुद्गल द्रव्य सम्बन्धी पुण्य पाप रूपी गुणोंको उत्पन्न करनेवाला है ऐसा (भणिदो) कहा जाता है।

भावार्थ—पर सम्बन्धसे होती हुई क्रियाको किसी एककी क्रिया कहना व्यवहार है। प्रजामें सज्जन और दुर्जन व सुआचरणी और दुराचरणी व विद्वान और मूर्ख मनुष्योंको देखकर अन्य राज्यसे आए हुए दर्शकगण यही मानते हैं कि यहाँके राजाके ही सुप्रबन्ध और कुप्रबन्धका यह फल है और यदि सुप्रबन्ध देखते हैं तो यह कहते हैं कि यहाँका राजा गुणोंका पैदा करनेवाला है और यदि कुप्रबन्ध देखते हैं तो कहते हैं कि यहाँके राजामें विवेक नहीं, यह दोषोंको ही उत्पन्न करनेवाला है। यद्यपि लोगोंका सुधरना व विगड़ना उन्हींके ऊपर है। राजा निमित्तकारण है इसीसे ऐसा कहनेमें आता है। इसी तरह यह पुद्गलमई द्रव्य कर्म ही अपने उपादान कारणसे पुण्य या पापरूप परणमन करता है, परन्तु इस परणमनमें निमित्तकारण रागी जीवका परिणाम है इसीसे इस जीवको कर्मका कर्ता कहते हैं:—इसतरह व्यवहार नयकी मुख्यतासे ४ सूत्र पूर्ण हुए ॥११६॥

इस तरह द्विक्रियावादीका निराकरण करते हुए संक्षेप व्याख्यानकी मुख्यतासे ११ गाथाएं पूर्ण हुईं।

यहां शिष्यने शंका की कि आपने इस बातका व्याख्यान बारम्बार किया है कि निश्चय करके यह आत्मा द्रव्य कर्मोंको नहीं करता है इस कथनसे ही द्विक्रियावादीका निराकरण सिद्ध होता है फिर भी इसी अर्थको दृढ़ करना तो पिष्टपेपण मात्र है। इसका समाधान आचार्य कहते हैं कि ऐसा नहीं है हेतु भाव और हेतुमद् भावका व्याख्यान बतलानेके लिये ऐसा करनेमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि निश्चयसे यह आत्मा द्रव्यकर्मोंको नहीं करता है यह तो हेतु है इसी ही हेतुसे द्विक्रियावादीका निराकरण सिद्ध होता है यह हेतुमद् भाव है—ऐसा जानना चाहिये।

इस तरह पुण्य पाप आदि सात पदार्थोंकी पीठिकारूप महाधिकारके व्याख्यानमें पूर्वमें कहे प्रमाण “जदि सो पुगल दव्व करिज्ज” इत्यादि गाथा २ से संक्षेप व्याख्यान किया है फिर १२ गाथाओंसे इसी ही का विशेष व्याख्यान किया है। इसके पीछे ११ गाथाओंमें इसीका संकोचरूप विशेष वर्णन करके समुदायरूप २५ गाथाओंमें द्विक्रियावादीका निषेध करते हुए तीसरा अंतर अधिकार समाप्त हुआ।

चौथा अंतर अधिकार ।

अथानंतर ' सामण्ण पच्चया ' इत्यादि गाथाको आदि लेकर पाठक्रमसे ७ गाथा पर्यंत चार मूल आश्रवके कारणोंके कर्मका कर्तापना मुख्यतासे है ऐसा व्याख्यान करते हैं । इन ७ गाथाओंके मध्यमें जैनमतमें शुद्ध निश्चयसे अर्थात् शुद्ध उपादान रूपसे यह जीव कर्म नहीं करता है प्रत्यय ही कर्म करते हैं ऐसा कहते हुए गाथाएं ४ हैं । अथवा अशुद्ध निश्चयकी विवक्षामें जो लोग जीवके कर्मका कर्तापना नहीं मानने हैं अर्थात् एकान्तसे ऐसा कहते हैं कि जीव कर्ता नहीं होसकता है व लोग सामान्य मतके अनुसार चलनेवाले हैं उनके ऐसा माननेमें कई दोष आते हैं । एक दोष तो यह है कि यदि जड़ प्रत्यय (कर्मजड़) ही कर्मको करेंगे और जीव नहीं करेगा तब जीव उन कर्मोंका वेदक अर्थात् भोगनेवाला नहीं होसकता । दूसरा दोष यह है कि उनके मतमें एकान्तसे जीव कर्मको करता ही नहीं है इससे जीव सर्वथा अकर्ता सिद्ध होजायगा । इसके पीछे तीन गाथाओंमें यह कथन है कि शुद्ध निश्चयसे अर्थात् शुद्ध उपादान रूपसे जीव और जड़ प्रत्ययोंका एकपना जैन मतके अभिप्रायसे नहीं है । अथवा पूर्वमें कही हुई रीतिसे जो नयोंके भेदको नहीं चाहने हैं उनको भी दोष आते हैं । एक दोष तो यह है कि यदि एकान्तसे जीव और जड़ प्रत्ययोंकी एकता मानी जायगी तो जीवका अभाव होगा अर्थात् जीव जड़ होजायगा । दूसरा दोष यह है कि यदि एकान्तसे जीव और प्रत्ययोंको भिन्न ही माना जायगा तो संसारका अभाव होजायगा क्योंकि जीव सदा शुद्ध दशार्हमें रहेंगे । इस तरह चौथे अंतर अधिकारमें समुदाय पातनिका पूर्ण हुई ।

आगे कहते हैं कि निश्चय करके मिथ्यात्व आदि पुद्गल प्रत्यय ही कर्मको करते हैं--

गाथाः—सामण्णपच्चया खलु चउरो भण्णंति बंधकत्तारो ।

मिच्छन्तं अविरमणं क्कसायजोगा य बोद्धव्वा ॥ ११६ ॥

संस्कृतार्थः—सामान्यप्रत्ययाः खलु चत्वारो भण्वन्ते बंधकत्तारः ।

मिथ्यात्वमावेरमणं कपाययोगौ च बोद्धव्याः ॥ ११६ ॥

सामान्यार्थः—प्रकटपने सामान्य प्रत्यय बंधके कर्ता चार कहे गए हैं । सो मिथ्यात्व, अविरति, कपाय और योग जानने योग्य हैं । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—निश्चयनयसे अभेदकी अपेक्षामें एक पुद्गल ही बंधका कर्ता है । भेदकी अपेक्षामें (चउरो सामण्ण पच्चया) चार मूल प्रत्यय (खलु) स्फुटरूपसे (बंधकत्तारो) बंधके करनेवाले हैं (भण्णंति) ऐसा सर्वज्ञ भगवानने कहा है । उत्तर प्रत्यय तो बहुत हैं । सामान्यका यह अर्थ है कि जिसमें विवक्षाका अभाव हो । यही अर्थ सदा जानना चाहिये (" विवक्षया अभाव सामान्यमिति सामान्य शब्दार्थः सर्वत्र सामान्यव्याख्यानकाले ज्ञातव्यः ") अर्थात् जहां अनेक भेदोंका ख्याल न

क्रिया जाय वहीं सामान्यका प्रयोग होता है। (मिथ्यात्वं अविरमणं कषाय जोगाय) वे मिथ्यात्व अविरति, कषाय और योग ऐसे चार (बोद्धव्या) जानने योग्य हैं ॥ ११६ ॥

गाथा:—तेसिं पुणोवि य इमो भणितो भेदो दु तेरसवियप्पो ।

मिच्छादिद्वीआदी जाव सजोगिस्स चरमंतं ॥११७॥

संस्कृतार्थः—तेषां पुनरपि चायं भणितो भेदस्तु त्रयोदशविवक्ष्यः ।

मिथ्यादृष्ट्यादिर्यावत्सयोगिनश्चरमांतः ॥ ११७ ॥

सामान्यार्थ—उन चारोंके तेरह भेद कहे गए हैं वे मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर सयोगि गुणस्थान तक हैं । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(तेसिं) उन ४ प्रत्ययोंके (पुणोवि य) फिर भी (भेदो दु) गुणस्थानके भेदसे (इमो) यह (तेरसवियप्पो) तेरह विकल्प (भणितो) कहे गए हैं । वे (मिच्छादिद्वी) मिथ्यादृष्टि गुणस्थान (आदी) को आदि ले (चरमंतं) अंतिम (सजोगिस्स जाव) सयोगि गुणस्थान तक हैं । भावार्थ—पूर्व बंधे हुए कर्मोदयकी अपेक्षासे मूल प्रत्यय तो एक ही है उसके भेद किये जाय तो ४ हैं और भी भेद किये जाय तो १३ गुणस्थान हैं । यह गुणस्थान यद्यपि जीवके भाव हैं तथापि इनकी संज्ञा द्रव्य कर्मोंके उदयसे होती है इसीसे इनको पुद्गलमयी प्रत्यय कहते हैं यही आगामी बंधके कारण हैं ॥ ११७ ॥

गाथा:—एदे अचेदणा खलु पुग्गलकम्मउदयसंभवा जह्मा ।

ते जदि करंति कम्मं णवि तेसिं वेदगो आदा ॥ ११८ ॥

संस्कृतार्थ—एते अचेतनाः खलु पुद्गलकर्मोदयसंभवा यस्मात् ।

ते यदि कुर्वन्ति कर्म नापि तेषां वेदक आत्मा ॥ ११८ ॥

सामान्यार्थ—यह मिथ्यात्व आदि भाव प्रत्यय शुद्ध निश्चय नयसे प्रकटपने अचेतन हैं क्योंकि पुद्गलकर्मोंके उदयके निमित्तसे उत्पन्न हुए हैं । और यदि यह कर्मोंको करते हैं तो उनसे पृथक् यह आत्मा शुद्ध निश्चयसे उनका भोगनेवाला नहीं है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(एदे) यह मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग आदि भावप्रत्यय अर्थात् कर्म-बंधके कारण (खलु) शुद्ध निश्चय नयकी अपेक्षासे स्फुट रूपसे (अचेदणा) अचेतन हैं शुद्ध ज्ञान चेतनासे रहित हैं (जह्मा) क्योंकि (पुग्गलकम्मउदयसंभवा) यह भाव पुद्गलकर्मोंके उदयसे उत्पन्न हैं । जैसे स्त्री और पुरुष दोनोंके सम्बन्धसे उत्पन्न हुआ पुत्र है उसको उसकी माताकी अपेक्षासे देवदत्ताका यह पुत्र है ऐसा कोई कहते हैं दूसरे कोई पिताकी अपेक्षासे यह देवदत्तका पुत्र है ऐसा कहते हैं । परन्तु इस कथनमें कोई दोष नहीं है दोनों ही ठीक हैं तैसे ही जीव और पुद्गलके संयोगसे उत्पन्न यह मिथ्यादर्शन व रागद्वेषादि भावकर्म हैं सो अशुद्ध निश्चय

व अशुद्ध उपादानरूपसे तो चेतन हैं अर्थात् जीव सम्बन्धी हैं । तथा शुद्ध निश्चयनयमेव शुद्ध उपादानरूपमे ये अचेतन हैं, पौद्गलिक हैं, नष्ट हैं क्योंकि शुद्ध आत्मामें इनका सम्बन्ध नहीं पाया जाता । तथा परमार्थसे विचारा जाय तो यह एकान्तसे न तो जीव रूप हैं न पुद्गलरूप हैं परंतु जैसे फिटकरी और हलदीके संयोगसे एक जुदा परिणाम उपजता है ऐसे ही जीव और पुद्गलके संयोगसे उत्पन्न हुए विभावभाव हैं । वास्तवमें मूह्यं शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षासे यह मिथ्यात्व व रागादिभाव असूक्ष्मं कुछ भी नहीं हैं । यह अज्ञानसे उत्पन्न कल्पितभाव हैं । इस कथनसे यह कहा गया कि जो कोई एकान्तसे ऐसा कहते हैं कि यह रागादिक भाव जीव सम्बन्धी हैं अथवा कोई कहते हैं कि यह पुद्गल सम्बन्धी हैं । इन दोनोंके भी वचन मिथ्या हैं क्योंकि पूर्वमें कहे हुए स्त्री और पुरुषके दृष्टांतके समान जीव और पुद्गलके संयोगसे उत्पन्न हुए हैं । यदि कोई प्रश्नकरे कि मूह्यं शुद्ध निश्चयनयसे यह भाव किसके हैं तो यही कहा जायगा कि मूह्यं शुद्ध निश्चयनयसे इनका अस्तित्व ही नहीं है । यह बात पहले भी कही जा चुकी है (ते यदि कर्मं करंति) यदि वे मिथ्यात्व आदि प्रत्यय कर्मोंको करते हैं तो करो' इसमें जीवका क्या हुआ । अर्थात् शुद्ध निश्चय नयसे जीवका कुछ विगाड़ नहीं हुआ क्योंकि शास्त्र इस विषयमें सहमत ही है कि " सव्वे सुद्धाहु सुद्धणया " अर्थात् 'द्रव्यसंग्रह' के अनुसार सर्व ही जीव शुद्ध निश्चयसे शुद्ध हैं । क्योंकि शुद्ध निश्चय नय शुद्ध स्वरूपकी ही अपेक्षा रखती है इसलिये उस अपेक्षासे विचार किया जाय तो यह प्रत्यय इस आत्माका कुछ अहित नहीं कर सके परंतु व्यवहारमें तो करते ही हैं ऐसा कहा जाता है । यहांपर शिष्यने कहा कि यह जीव मिथ्यात्व कर्मके उदयसे जब मिथ्यादृष्टि होता है तब अपने मिथ्यात्व रागद्वेषादि भावकर्मोंको भोगता है जब भोगता है तब यह कर्ता भी होगा, इसका समाधान आचार्य करते हैं कि ऐसा नहीं है (अप्पा तेसिं वेदको णवि) आत्मा शुद्ध निश्चयनयसे उन कर्मोंका भोक्ता नहीं है । जब भोक्ता नहीं है तब कर्ता भी कैसे होगा ? अर्थात् शुद्ध निश्चयनयसे नहीं होगा अथवा जो एकान्त नयसे विना शुद्ध निश्चय नयकी अपेक्षासे आत्मा कर्ता नहीं है ऐसा कहते हैं उनके लिये भी दूषण आने हैं । वे दूषण इस प्रकारसे आते हैं कि यदि यह आत्मा एकान्तसे अकर्ता ही माना जायगा तो जैसे शुद्ध निश्चय नयसे अकर्ता है तैसा व्यवहारसे भी अकर्ता प्राप्त होजायगा, तब सर्वथा प्रकारसे अकर्ता होजाने पर इस संसारका ही अभाव होजायगा, क्योंकि जब आत्मा अपने भाव नहीं करेगा तब न बंधेगा, न मुक्त होगा । दूसरा दोष यह आयगा कि उनके ही मतसे वह भोगनेवाला नहीं हो सकेगा । क्योंकि जो कर्ता है वही भोक्ता है ऐसा माननेपर सांख्यमती आत्माको अकर्ता कहते हुए जो उसे भोगनेवाला मानते हैं उनके मतका घात होजायगा । भावार्थ—आत्मा व्यवहारसे भाव कर्मादिकोंका कर्ता है परंतु शुद्ध निश्चय नयसे नहीं है । यह कर्म कर्तापना

व कर्म भोक्तापना आदि भाव अशुद्ध जीवकी अपेक्षासे हैं परंतु शुद्ध निश्चय नयकी अपेक्षासे नहीं हैं ॥ ११८ ॥

गाथाः—गुणसण्णिदा दु एदे कम्मं कुव्वंति पच्चया जह्मा ।

तह्मा जीवो कत्ता गुणा य कुव्वति कम्माणि ॥ ११९ ॥

संस्कृतार्थः—गुणसंज्ञितारस्तु एते कर्म कुर्वन्ति प्रत्यया यस्मात् ।

तस्माच्चर्त्तवो कर्त्ता गुणाश्च कुर्वन्ति कर्माणि ॥ ११९ ॥

सामान्यार्थः—यह गुणस्थान नामके प्रत्यय कर्मोंको करते हैं इसलिये शुद्ध निश्चय नयसे जीव इन कर्मोंका कर्त्ता नहीं है किन्तु गुणस्थान कर्म करते हैं । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जम्हा) क्योंकि (एदे) यह (गुणसण्णिदा) गुणस्थान रूप (पच्चया दु) प्रत्यय (कम्मं) कर्मोंको (कुव्वंति) करते हैं । (तह्मा) इसलिये (जीवः) यह आत्मा (अहत्ता) शुद्ध निश्चयसे उन कर्मोंका कर्त्ता नहीं है किन्तु (गुणा य) यह गुणस्थान ही (कम्माणि) कर्मोंको (कुव्वंति) करनेवाले हैं । भावार्थः—शुद्ध निश्चय नय जो शुद्ध आत्मस्वरूपको बतलाने वाली है उसकी अपेक्षासे यदि विचार किया जाय तो यह आत्मा कर्मका कर्त्ता नहीं है । गुणस्थान सम्बन्धी भाव जो इस जीवके मोह और योगके निमित्तसे होते हैं कर्मोंको बांधने वाले हैं । गुणस्थान से अतीत शुद्ध जीव भावकर्म, द्रव्यकर्म, और नोकर्मके कर्त्तापनेसे दूर है ।

इस प्रकार शुद्ध निश्चयसे प्रत्यय ही कर्मोंको करते हैं ऐसा व्याख्यान करते हुए चार गाथाएं पूर्ण हुई ॥ ११९ ॥

आगे कहते हैं कि एकान्त करके जीव और प्रत्ययोंका एकपना नहीं है ।

इस सम्बन्धमे तीन गाथाएं हैंः—

गाथाः—जह जीवस्स अणण्णुवओगो कोहो वि तहं जदि अणण्णो ।

जीवस्साजीवस्स य एवमणण्णत्तमावण्णं ॥ १२० ॥

संस्कृतार्थः—यथा जीवस्थानन्य उपयोगः क्रोधोऽपि तथा यच्चनन्यः ।

जीवस्थाजीवस्य चैवमनन्यस्वमापन्नम् ॥ १२० ॥

सामान्यार्थः—जैसे इस जीवके साथ ज्ञानदर्शनोपयोगकी एकता है तैसे यदि क्रोधादि प्रत्ययों (कर्मबंधकारणों) की भी एकता हो जाय तो जीव और अजीवकी इस-तरह विल्कुल एकता प्राप्त हो जायगी । दोनोंमें भेद न रहेगा ॥ शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जह) जैसे (जीवस्स) इस आत्माका (उवओगो) ज्ञानदर्शनोपयोग (अणण्णो) जीवके साथ अनन्य है—तन्मयी है क्योंकि इनको किसी भी तरह जीवसे अलग नहीं किया जा सक्ता, जैसे अग्निसे उष्णताको अलग नहीं कर सक्ते (तह) तैसे (जदि) यदि (कोहोवि) क्रोध भी (अणण्णो) जीवके साथ तन्मई होजावे, एकान्त करके एकमेक हो जावे तो क्या दूषण

प्राप्त होगा । इसका उत्तर आचार्य कहने हैं कि (एवं) इस तरह अभेद मानने पर (जीवस्म) शुद्ध निश्चयसे सहज ही शुद्ध अखंड एक ज्ञानदर्शनोपयोगमई जीवकी (अजीवस्म) ज्ञानदर्शनोपयोग रहित जड़ पदार्थके साथ (अणुणत्तम्) अनन्यपना अर्थात् एकपना (आवर्णं) प्राप्त हो जायगा भावार्थः—स्वरूपकी अपेक्षामे विचार किया जाय तो यह क्रोधादि भाव इस जीवके निजभाव नहीं हैं । अतएव यदि इनको निजभाव मान लिया जाय तो इस जीवका लक्षण ही भ्रष्ट होजाय तब यह सदाकाल इस जीवमें पाये जायें फिर पुद्गलगत विकार है ऐसा कहने हीमें न आवे । अर्थात् पुद्गलके सम्बन्ध की अपेक्षा न रहे तब शुद्ध जीवका अभाव हो जावे ॥ १२० ॥

फिर भी कहते हैं—

गाथाः—एवमिह जो दु जीवो सो चैव दु णियमदो तहा जीवो ।

अयमेयत्ते दोसो पच्चयणोक्कम्म कम्ममाणं ॥ १२१ ॥

संस्कृतार्थः—एवमिह यत्तु जीवः स चैव तु नियमतत्तथाजीवः ।

अयमेकत्वे दोषः प्रत्ययनोक्तर्मकर्मणां ॥ १२१ ॥

सामान्यार्थः—इस लोकमें इस प्रकारमे जो जीव हैं सो ही नियममे अजीव हैं ऐसी एकता माननेसे यह दोष होगा कि देहादि नोक्कर्म और ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म तथा मिथ्यात्वादिभावकर्मके साथ इस जीवकी एकता हो जायगी । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(इह) इस लोकमें (एवं) पूर्व सूत्रमें व्याख्यानके अनुसार (जो दु जीवो) जो कोई जीव है (सो चैव दु) सो ही (णियमदो) नियमसे अर्थात् निश्चयसे (अजीवो) अजीव है (तहा) ऐसा होने पर (अयम्) यह (दोसो) दोष होगा कि जीवका अभाव हो जायगा, क्योंकि (पच्चयणोक्कम्म कम्ममाणं) मिथ्यात्वादि भाव कर्म, शरीरादि नोक्कर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्मके साथ (एयत्ते) उस जीवकी एकता होजायगी । जो जीव निश्चयमे कर्मानुभव रहित परमानन्दमई लक्षणको रखनेवाला है ॥ १२१ ॥

इसीको और भी कहते हैं—

गाथाः—अह पुण अण्णो कोहो अण्णुवओगप्पगो ह्वदि चेदा ।

जह कोहो तह पच्चय कम्मं णोक्कम्मसवि अण्णं ॥ १२२ ॥

संस्कृतार्थः—अथ पुनः अन्यः क्रोधाऽन्यः उपयोगात्मको भवति चेतयिता ।

यथा क्रोवस्तथा प्रत्ययाः कर्म नोक्तर्मप्यन्वत् ॥ १२२ ॥

सामान्यार्थ—पूर्वोक्त जीवके अभावके दूषणको जानकर यह कहा जाय कि क्रोध अन्य है तथा उपयोगवान् आत्मा अन्य है । तो जैसे क्रोध अन्य है वैसे द्रव्यकर्म प्रत्यय व नोक्कर्म भी अन्य हैं ऐसा होगा । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(अह पुण) अथवा फिर भी पूर्वमें कहे हुए जीवके अभाव स्वरूप दोषके सत्यसे यदि आपका यह अभिप्राय हो कि

(कोहो) यह क्रोध (अण्णं) जीवसे अन्य है तथा (ओगप्पगो) चेदा) विशुद्धं ज्ञानदर्शन मई आत्मा (अण्णुव) क्रोधसे अन्य (हवदि) होता है। तव (जह) जैसे (कोहो) जइ क्रोध निर्मल चैतन्य स्वभावमई जीवसे भिन्न है (तह) तैसे (पच्चय कम्मं णोकम्मं) प्रत्यय कर्म और नौकर्म (अवि) भी (अण्णं) भिन्न हैं। ऐसा आपका कथन शुद्ध निश्चयसे हमको मान्य ही है परन्तु एकान्त करके नहीं, क्योंकि जब हम ऐसा व्याख्यान करेंगे कि शुद्ध निश्चय करके यह जीव न कर्त्ता है, न भोक्ता है तथा क्रोधादि भावोंसे भिन्न है तब दूसरे पक्षमें यह भी कहना होगा कि व्यवहार नयकी अपेक्षा इस जीवके कर्त्तापना और भोक्तापना तथा क्रोधादिकोंसे अभिन्नपना है क्योंकि निश्चय और व्यवहार नय एक दूसरेकी अपेक्षाको रखनेवाली हैं। अर्थात् जब निश्चय नयसे कथन करेंगे तब व्यवहार कथन गौण रूपसे और जब व्यवहार नयसे कथन करेंगे तब निश्चय नय गौण रूपसे मानना योग्य है। जैसे यदि कोई कहे कि यह देवदत्त दाहनी आंखसे देखता है तब बिना कहे हुए ही यह सिद्ध हो जाता है कि यह बाई आंखसे नहीं देखता है इसी तरह निश्चय और व्यवहारका सापेक्षपना है। जब यह कहा गया कि निश्चयसे जीव अकर्त्ता है तब व्यवहारसे कर्त्ता है यह स्वतः ही सिद्ध हो गया। परन्तु जो कोई निश्चय व्यवहारके परस्पर अपेक्षा रूप नय विभागोंको नहीं मानते हैं, वे सांख्य सदाशिव मतके अनुसार माननेवाले हैं। उन लोगोंके मतमें जैसे शुद्ध निश्चय नयसे जीव कर्त्ता नहीं है और क्रोधादिकोंसे भिन्न है तैसे व्यवहारसे भी अकर्त्ता व क्रोधादिसे भिन्न है। ऐसा मानने पर जैसे सिद्धोंके कर्मबंध नहीं होता वैसे और जीवोंके क्रोधादि परिणमनके न होनेके कारण कर्मबंध न होगा। जब जीवोंके कर्मबंध नहीं तब संसारका अभाव हो जायगा। संसारका अभाव होने पर इस जीवके सदा मुक्तपना प्राप्त हो जायगा। पर यह बात प्रत्यक्षसे विरोधरूप है, क्योंकि संसार प्रत्यक्ष रूपसे दिखाई दे रहा है, अनुभवमें आ रहा है। इससे एकान्त मानना मिथ्या है। इस तरह प्रत्यय और जीवका एकान्तसे एकपना निषेधते हुए तीन गाथाएं पूर्ण हुई ॥ १२२ ॥

अब यहां शिष्यने शंका की कि यह जीव शुद्ध निश्चयसे अकर्त्ता है जब कि व्यवहारसे कर्त्ता है यह बात बहुत प्रकारसे आपने वर्णन की है। परन्तु ऐसा मानने पर जैसे इस जीवके व्यवहार नयसे द्रव्य कर्मोंका कर्त्तापना है वैसे रागद्वेषादि भावकर्मोंका भी है। तब यह द्रव्य कर्म और भाव कर्म दोनों एक हो जावेंगे। इसका समाधान आचार्य करते हैं कि ऐसा नहीं है। रागद्वेषादि भावकर्मोंका कर्त्तापना इस आत्माके जिस व्यवहार नयसे कहा जाता है उसकी अशुद्ध निश्चय नय संज्ञा है। यह संज्ञा इसीलिये है कि जिससे तुमको रागादि भावकर्म और ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म इन दोनोंका तारतम्य अर्थात् टीका २ फर्क मालूम पड़े। वह तारतम्य क्या है? इसके लिये कहते हैं कि द्रव्य कर्म तो अचेतन जड़ हैं जब कि भाव कर्म चेतन

हैं तथापि शुद्ध निश्चय नयकी अपेक्षामें इनको अत्रेतन ही कहते हैं क्योंकि यह अशुद्ध निश्चय भी शुद्ध निश्चयकी अपेक्षा व्यवहार ही है क्योंकि आत्माका असली स्वरूप नहीं है । यहां यह भावार्थ है कि अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नयसे इस आत्माके द्रव्य कर्मोंका कर्त्तापना और मोक्षापना कहा जाता है तथा अशुद्ध निश्चयनयसे रागद्वेष आदि भाव कर्मोंका कर्त्तापना इस जीवके है परन्तु यह अशुद्ध निश्चयनय शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षा व्यवहार ही है ऐसा जानना ।

इस तरह पुण्य पाप आदि सात पदार्थोंका पीठिकारूप महाअधिकारमें सात गाथाओंसे चौथा अन्तराधिकार समाप्त हुआ ।

इसके आगे 'जीवैण सयं बद्धं' इत्यादि गाथाओं आदि लेकर आठ गाथा तक सांख्यमतानुसारी शिष्यको समझानेके लिये जीव और पुद्गलका अपरिणामीपनाका निषेध करते हुए उनमें किसी अपेक्षा परिणामीपना है ऐसा स्थापित करने है । इन आठ गाथाओंमें पुद्गलके परिणामीपनके व्याख्यानकी मुख्यता करके गाथाएं तीन हैं । इसके बाद जीवके परिणामीपनाकी मुख्यता करके गाथाएं पांच हैं । इस तरह पांचवें स्थलमें समुदाय पातनिका पूर्ण हुई ।

अब सांख्यमतके अनुकूल माननेवाले शिष्यके वास्ते यह साधन करते हैं कि किसी अपेक्षासे इस पुद्गलके परिणमन करनेका स्वभाव है ।

गाथा:—जीवै ण सयं बद्धं ण सयं परिणमदि कम्मभावेण ।

जदि पुग्गलद्व्वमिणं अप्परिणामी तदा होदि ॥ १२३ ॥

संस्कृतार्थः—जीवै न स्वयं बद्धं न स्वयं परिणमते कर्मभावेन ।

यदि पुद्गलद्रव्यमिदमपरिणामि तदा भवति ॥ १२३ ॥

सामान्यार्थः—इस जीवमें यह पुद्गलकर्म अपने आप स्वभावसे बंधा हुआ नहीं है और न यह अपने आप ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म रूप परिणमन करता है—यदि पुद्गलद्रव्यको ऐसा माना जायगा तो यह अपरिणामी हो जायगा ॥ शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जीवै) इस आधारभूत संसारी जीवमें (सयं) स्वयं स्वभावसे (ण बद्धं) यह पुद्गलकर्म बन्धा हुआ नहीं है क्योंकि जीवको तो सर्वदा शुद्ध ही माना जाता है (ण सयं) और न यह पुद्गल स्वयं स्वभावसे (कम्म भावेण) पुद्गल द्रव्यकर्मकी पर्याय रूप (परिणमदि) परिणमन करता है क्योंकि सर्वथा नित्य ही है । अर्थात् परिणमनशील नहीं है । (जदि) यदि (इणं) इस प्रकारका (पुग्गलद्व्वं) यह पुद्गलद्रव्य आप मांख्य मतवालोंके मतसे माना जायगा (तदा) तब (अप्परिणामी होदि) यह पुद्गल द्रव्य अपरिणामी ही हो जायगा । भावार्थः—आचार्य्य मांख्य मतके ऐसे श्रद्धानको रखनेवाले व्यक्तिसे कह रहे हैं कि तू जीवको सदा शुद्ध मानता है इससे तो यह कहा नहीं जा सका कि जीवमें पुद्गल कर्मोंका बंधन है और पुद्गलको तदा ही नित्य मानता है, इससे यह भी नहीं कहा जा सका कि पुद्गल

स्वयं कर्मरूप हो गया है अतएव पुद्गलको सदा परिणाम रहित मानना पड़ेगा ॥ १२३ ॥

ऐसा एकान्त माननेसे क्या दोष आयगा उसे आचार्य भगली गायामें कहत है—

गाथाः—कम्मइयवग्गणादि य अपरिणमतीहि कम्मभावेण ।

संसारस्स अभावो पसज्जदे संखसमओ वा ॥ १२४ ॥

संस्कृतार्थः—कर्मणवर्गणासु चापरिणममाणामु कर्मभावेन ।

संसारस्याभावः प्रसजति सांख्यसमयो वा ॥ १२४ ॥

सामान्यार्थः—कार्माण वर्गणाओंके द्रव्य कर्मरूपसे नहीं परिणमन करने हुए सांख्य मतके अनुसार संसारका अभाव हो जायगा । अथवा सांख्यका मत सिद्ध होगा । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(कम्मइय वग्गणादिय) और कार्माण वर्गणाओंके (कम्मभावेण) ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मरूप (अपरिणमतीहि) नहीं परिणमन करने हुए (संसारस्स) इस संसारका अर्थात् संसारी जीवोंकी अवस्थाका (अभावो) अभाव (पसज्जदे) प्राप्त हो जायगा । (संख समओ वा) सांख्य समयके समान । भावार्थ—जैसे सांख्य मतमें जीवको सर्वथा शुद्ध अकर्त्ता माना है ऐसा ही जब आत्मा हो जायगा तब सब आत्माएं सदा सिद्ध रूप ही रहेंगी ऐसा माननेसे संसारका अभाव हो जायगा ॥ १२४ ॥

फिर भी कहते हैं—

गाथाः—जीवो परिणामयदे पुग्गलदव्वाणि कम्मभावेण ।

तं स्वयमपरिणमंतं कह तु परिणामयदि णाणी ॥ १२५ ॥

संस्कृतार्थः—जीवः परिणामयति पुद्गलद्रव्याणि कर्मभावेन ।

तानि स्वयमपरिणममानानि कथं तु परिणामयति चेत्तयिता ॥ १२५ ॥

सामान्यार्थः—यह जीव पुद्गल द्रव्योंको कर्मभाव रूपसे परिणमन कराता है यदि ऐसा कहा जाय तो जो पुद्गल स्वयम् परिणमन नहीं करते उनको यह ज्ञानी आत्मा किस-तरह परिणमन करावेगा । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जीवो) यह जीव कर्त्ता (पुग्गल दव्वाणि) कर्म वर्गणा योग्य पुद्गल द्रव्योंको (कम्मभावेण) ज्ञानावरणादि कर्म रूपसे अर्थात् द्रव्य कर्मकी पर्यायमें हटसे (परिणामयदे) परिणमन कराता है । इससे संसारके अभाव होनेका जो दोष दिया है वह नहीं लग सक्ता । यदि ऐसा कहा जाय तो यह भी नहीं बन सक्ता क्योंकि (तं स्वयम परिणमंतं) स्वयम् अपने आप नहीं परणमन करनेवाले पुद्गल द्रव्यको (णाणी) 'यह ज्ञानी आत्मा (कह तु) किस प्रकारसे (परिणामयदि) परणमन करावेगा ? ॥ विशेष कहते हैं कि यह आत्मा उस पुद्गल द्रव्यको जो परिणमन कराता है, तो क्या स्वयं परिणमनेवाले पुद्गल द्रव्यको कराता है कि नहीं परिणमने वाले पुद्गल द्रव्यको कराता है । ? इसका खुलासा इस प्रकार है कि जो परिणमन करनेवाला नहीं है उसे कोई नहीं परिणमन

करा सक्ता क्योंकि जिस वस्तुमें स्वयं जिस बातके करने या होनेकी शक्ति नहीं होती उस शक्तिको कोई दूसरा नहीं पैदा कर सक्ता । जैसे जपा कुसुमका फूल आदि स्फटिकमणिके साथ जिस तरहकी उपाधिको पैदा करते हैं उस तरहकी उपाधि काष्ठके खंभे आदिमें नहीं कर सक्ते । क्यों नहीं कर सक्ते इसका कारण यही है कि स्फटिकमें स्वयं जपा कुसुमके रंग रूप परिणमन करनेकी शक्ति है परंतु काष्ठ स्तम्भमें नहीं है । इससे यह सिद्ध हुआ कि जो स्वयं जिस तरहका परिणमनशील नहीं है उसे कोई भी उस तरह परिणमन नहीं करा सक्ता । अब यदि एकान्तसे यह कहा जाय कि जो परिणमन करनेवाला है उसे परिणमन कराता है सो यह कहना भी सिद्ध नहीं होता क्योंकि पदार्थोंकी शक्तियोंमें दूसरेकी अपेक्षा नहीं है । तब इस रूपसे माननेपर जीवके निमित्तरूपी कर्ताके विना भी यह पुद्गल स्वयं ही कर्म रूपसे परिणमन कर जावेगा ऐसा होनेपर यह दूषण आयगा कि घटपट स्तंभ आदि पुद्गलद्रव्य ज्ञानावरणादि कर्म रूप परिणतिको प्राप्त कर लेंगे, सो यह प्रत्यक्ष विरोध प्राप्त होगा । क्योंकि यह बात संभव नहीं है । आत्माके निमित्तरूप भावोंके कारणसे कर्मवर्गणायोग्य पुद्गल ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मरूप परिणमन करते हैं । इससे यह बात सिद्ध हुई कि पुद्गलोंमें स्वभावमई कथंचित् परिणमनकी शक्ति है उस परिणमन शक्तिके होते हुए वह पुद्गल जिस अपनी संबन्धिनी ज्ञानावरण आदि द्रव्यकर्मकी पर्यायको करता है उस पर्यायका यही पुद्गल उपादान कारण है । जैसे घड़ेका उपादान कारण मिट्टीका पिंड ही है । जीव नहीं है । जीव तो केवल निमित्त कारण मात्र ही है । यह सर्व कथन हेय तत्व है— अर्थात् ग्रहण करने योग्य वस्तु स्वरूप नहीं है । इस कारण पुद्गलमें भिन्न शुद्ध परमात्माकी भावनामें परिणमन करते हुए भेद रहित रत्नत्रय स्वरूपभेद ज्ञानसे जानने योग्य चिदानंदमई एक स्वभावको रखनेवाला अपना शुद्ध आत्मस्वरूप ही शुद्ध निश्चयसे उपादेय अर्थात् ग्रहण करनेके योग्य है । परन्तु भेदरूप रत्नत्रय अभेद रत्नत्रयका साधक है इससे व्यवहारनयमे उपादेय है । भावार्थः—व्यवहारकी अपेक्षा भेदरूप सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य इन तीनोंको आगमके मार्गके अनुसार आराधन करनेसे परम आत्मज्ञानरूप रत्नत्रयकी एकता प्राप्त होगी इमलिये जबतक ऐसी आत्मानंदी दशा न हो, व्यवहार रत्नत्रयका सेवन कार्यकारी है । ऊपरकी गाथाओंमें यह सिद्ध किया गया कि सांख्यमत जो जीवको सदा शुद्ध मानता है उसके मतसे संसार नहीं बनता क्योंकि स्वयं विना निमित्तके पुद्गलकर्म जीवके साथ लगकर उसे अशुद्ध नहीं कर सक्ते और यदि पुद्गलको सदा नित्य माना जायगा तो मी कर्मका सम्बन्ध जीवके नहीं बन सक्ता—क्योंकि ऐसी दशामें पुद्गलके परिणमन नहीं हो सक्ता । जिसमें स्वयं परिणमन शक्ति नहीं हो उसे कोई अन्यरूप नहीं कर सक्ता । इससे यह सिद्ध किया कि जीवके

अशुद्ध भावोंका निमित्त पाकर पुद्गल वगैरे ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्मरूप परिणमन करती हैं— इससे पुद्गलमें किसी अपेक्षा कर्मरूप होनेकी शक्ति है। यह सर्व कथन व्यवहार नयमें है अतः जो शुद्धात्मिक रसका अनुभव करना चाहें उनके लिये हेय है—न्यायने योग्य है, उन्हें तो अभेद रत्नत्रय स्वरूप आत्मज्ञानकी ही शरण लेकर स्वभाव गुप्त रहना योग्य है ॥ इस प्रकार तीन गाथाओंका शब्दार्थ कहा गया। इसमें तो व्याख्यानमें शब्दार्थ हुआ ऐसा जानना, इसीमें व्यवहार और निश्चय नयमें अर्थ समझाया सो नयार्थ जानना। इसीमें मांग्य मनके प्रति यथार्थ मतको कहा सो मनार्थ जानना तथा आगममें तो यह अर्थ प्रसिद्ध स्वयं है ही इससे आगमार्थ हुआ। इस कथनमें हेय और उपादेयका व्याख्यान किया सो भावार्थ जानना। इस तरह शब्द, नय, मत, आगम, और भाव इन पांच अर्थोंसे कथन किया। व्याख्यानकालमें सर्व ठिकाने यथासंभव इसीतरह पांच अर्थोंसे कथन जानने योग्य है। इसतरह पुद्गलमें परिणमन होता है इसको स्थापित करने हुए तीन गाथाएं पूर्ण हुई ॥ १२५ ॥

आगे सांख्य मतके अनुसार चलनेवाले शिष्यको कहते हैं कि इस जीवमें कथंचित् परिणमन स्वभाव है। पांच गाथाएं हैं।

गाथाः—ण सयं बद्धो कस्मै ण सयं परिणमदि कोहमादीहिं ।

जदि एस तुज्झ जीवो अपपरिणामी तदा होदि ॥ १२६ ॥

संस्कृतार्थः—न स्वयं बद्धः कर्मण न स्वयं परिणमते क्रोधादिभिः ।

यद्येपः तव जीवोऽपरिणामी तदा भवति ॥ १२६ ॥

सामान्यार्थ—यदि ऐसा माना जायगा कि यह जीव स्वयं कर्मोंमें बंधा नहीं है और न स्वयं क्रोधादि भावोंसे परिणमन करता है तब तुम्हारे मतके अनुसार यह जीव अपरिणामी हो जावेगा। ऐसा आचार्य सांख्यमतीसे कहते हैं। विशेषार्थः—(ण सयं बद्धो कस्मै) स्वयं स्वभावसे एकांत करके यह आत्मा कर्मोंसे बंधा हुआ नहीं है क्योंकि सदा मुक्त है (ण सयं कोहमादीहिं परिणमदि) और न स्वयं द्रव्यकर्मोंके उदयकी अपेक्षा रहित भाव क्रोधादि रूपसे परिणमन करता, है क्योंकि एकान्तसे अपरिणामी है (जदि तुज्झ जीवो एस) यदि हे सांख्यमती तुम्हारा जीव ऐसा प्रत्यक्ष रूपसे है (तदा अपपरिणामी होदि) तब यह जीव अपरिणामी ही हो जावेगा। भावार्थ—आचार्य सांख्यमतके समान बुद्धि रखने वाले शिष्यको कहते हैं कि यदि कर्मोंके बंधनेमें व रागद्वेषादि भावोंके होनेमें आत्माका कुछ भी दोष व कृत्य नहीं माना जायगा तो यह आत्मा एकान्तसे परिणमन रहित कूटस्थ अपरिणामी ही हो जावेगा ॥ १२६ ॥

आगे कहते हैं कि इस प्रकार अपरिणामी होने पर क्या दुष्ण होगाः—

गाथाः—अपरिणमते हि सयं जीवे कोहादि एहि भावेहिं ।

संसारस्स अभावो पसज्जदे संखसमओ वा ॥ १२७ ॥

संस्कृतार्थः—अपरिणममाने हि स्वयं जीवे क्रोधादिभिः भावैः ।

संसारस्याभावः प्रवर्तते सांख्यसमयो वा ॥ १२७ ॥

सामान्यार्थः—यदि यह जीव स्वयं क्रोधादि भावरूप नहीं परिणमन करे तो संसारका अभाव सांख्यमतकी तरह हो जायगा । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जीवे क्रोधादिर्हि भावेर्हि स्वयं हि अप्परिणमंतं) इस जीवके स्वयं क्रोधादि भावोंसे नहीं परिणमन करते हुए (संसारस्म अभावो पसज्जदे) संसारका अभाव प्राप्त हो जायगा (संख समओत्रा) सांख्यमताकी तरह । भावार्थ जैसे सांख्यमत जीवको सर्वथा अकर्ता मानता है, क्रोधादि भावरूप परिणमन करता है ऐसा नहीं मानता तथा सदा शुद्ध ही कल्पना करता है तैसे यदि माना जायगा तो सर्व ही जीव शुद्ध रहेंगे, कोई संसारी नहीं रहेगा । ऐसी दशामें संसारका अभाव प्राप्त हो जायगा ॥ १२७ ॥

आगे कहते हैं कि यदि ऐसा माना जायगा तो क्या दोष आया -

गाथाः—पुगलकर्मं कोहो जीवं परिणामएदि कोहत्तं ।

तं स्वयमपरिणमंतं क्व परिणामएदि कोहत्तं ॥ १२८ ॥

संस्कृतार्थः—पुद्गलकर्मक्रोधो जीवं परिणामयति क्रोधत्वेन ।

तं स्वयमपरिणमन्तं कथं परिणमयति क्रोधत्वेन ॥ १२८ ॥

सामान्यार्थः—पुद्गल कर्म मई द्रव्य क्रोध इस जीवको क्रोध भावरूप परिणमन कराता है ऐसा माननेसे ठीक न होगा क्योंकि जो जीव स्वयं परिणमनेवाला नहीं है उसे किसतरह क्रोधरूप कोई परिणाम देगा । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(पुगलकर्मंकोहो) उदयमें आया हुआ पुद्गलमई द्रव्य क्रोध कर्ता बनकर (जीवं) इस अपरिणामी जीवको (कोहत्तं) भाव क्रोधरूप (परिणामएदि) हठसे अर्थात् बलान्कारसे परिणमन करा देवे । भावार्थ-जीवको ज्वर्दस्ती क्रोधरूप कर देवे । यदि ऐसा माना जायगा तो (तं स्वयं अपरिणमंतं) उस स्वयं न परिणमन करनेवाले जीवको (कह) किसतरह (कोहत्तं) क्रोध भावरूप यह पुद्गल-कर्म-(परिणामएदि) परिणमन करा देगा ? । यह पुद्गलकर्म क्या स्वयं अपरिणमन करनेवाले को परिणमन कराता है या परिणमन करनेवालेको परिणमन कराता है यह विचार है । इसका समाधान यह है कि जो स्वयं अपरिणामी कूटस्थ है उसे कोई नहीं परिणमन करा सक्ता क्योंकि जिसमें स्वयं जो शक्ति विद्यमान नहीं है उसे अन्य कोई कदापि पैदा नहीं कर सक्ता यह न्याय है । “ नहि स्वतोऽसती शक्तिः कर्तुमन्येन पार्यते ” जैसे जपाकुसुमके फूल स्फटिक आदि मणियोंमें उपाधि पैदा करते हैं ऐसी उपाधि काष्ठके खंभे आदिकोंमें नहीं कर सक्ते क्योंकि स्फटिकमें स्वयं परिणमन शक्ति है जब कि काष्ठमें नहीं है । यदि एकान्तमे ऐसा माना जाय कि जीव स्वयं क्रोधादिरूप परिणमन कर जाता है तो यह दोष होगा कि

उदयमें प्राप्त द्रव्य क्रोधके निमित्तके विना भी यह जीव भाव क्रोधादिरूप परिणमन कर जावे, क्योंकि वस्तुकी शक्तियां दूसरेकी अपेक्षा नहीं रखतीं । ऐसा होनेपर मुक्तात्मा सिद्ध जीव भी द्रव्य कर्मके उदयका निमित्त न होनेपर भी भाव क्रोधादि रूप प्राप्त होजावेंगे । यह बात मानी नहीं जासक्ती, आगमसे विरोधरूप है । भावार्थः—एकान्त करके ऐसा भी नहीं माना जा सक्ता कि यह जीव कूटस्थ रहता है और बलपूर्वक द्रव्यक्रोध आकर जीवको क्रोधवान बना देता है और न यह माना जा सक्ता है कि यह जीव स्वयं ही क्रोधादि भाव रूप हो जाता है दोनों ही दशाओंमें संसार और मुक्तिका अभाव हो जायगा ॥ १२८ ॥

इसी पातको और भी कहते हैंः—

गाथाः—अह स्वयमप्पा परिणमदि कोहभावेण एस दे बुद्धी ।

कोहो परिणामयदे जीवस्स कोहमिदि मिच्छा ॥१२९॥

संस्कृतार्थः—अथ स्वयमात्मा परिणमते क्रोधभावेन एषा तव बुद्धिः ।

क्रोधः परिणामयति जीवं क्रोधत्वमिति मिथ्या ॥ १२९ ॥

सामान्यार्थ—यदि स्वयम् ही यह आत्मा भाव क्रोधरूप परिणमन कर जाता है यह तुम्हारी बुद्धि होगी तब यह कहना कि द्रव्यक्रोध जीवको भाव क्रोधरूप परिणमन कराता है मिथ्या हो जावेगा । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(अह) अथ पूर्व दोष आनेके भयसे यदि (एस दे बुद्धी) यह तुम्हारी बुद्धि होगी कि (अप्पा) यह आत्मा (स्वयं) द्रव्यकर्मके उदयकी अपेक्षा विना (कोह भावेण) भाव क्रोधरूप (परिणमदि) हो जाता है तो हे शिष्य (कोहो) द्रव्यक्रोध कर्ता होकर (जीवस्स) इस जीवके (कोहं) क्रोध (परिणामयदे) कर देता है (इदि) ऐसा जो तुमने पूर्व गाथामें कहा है सो (मिच्छा) असत्य हो जावेगा । भावार्थ—सांख्यका मत असत्य ठहर जावेगा ॥ १२९ ॥

दस तरह आचार्य पूर्व पक्ष करके अब उसके उत्तरमें जो यथार्थ बात है उसको समझाते हैंः—

गाथाः—कोह्वजुत्तो कोहो माणुवजुत्तो य माणमेवादा ।

माउवजुत्तो माया लोह्वजुत्तो हवदि लोहो ॥ १३० ॥

संस्कृतार्थः—क्रोधोपयुक्तः क्रोधो मानोपयुक्तश्च मान एवात्मा ।

माधोपयुक्तो माया लोभोपयुक्तो भवति लोभः ॥ १३० ॥

सामान्यार्थ—यह ही आत्मा क्रोधसे उपयुक्त होकर क्रोधी, मानसे उपयुक्त होकर मानी, मायासे उपयुक्त होकर मायावी तथा लोभसे उपयुक्त होकर लोभी होजाता है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—जैसे घड़ेके आकार परिणमे हुए मिट्टीके पिंडके पुद्गल घटरूप हीं हो जाने हैं अथवा अग्निरूप परिणमता हुआ लोहेका गोला अग्निरूप हो जाता है तैसे यह (आंदा एव) आत्मा ही (कोह्वजुत्तो) क्रोधके उपयोग रूप परिणमन

करता हुआ (क्रोहो) क्रोधरूप हो जाता है, (माणुवजुत्तो) मान कषायके उपयोग रूप परिणमन करता हुआ (माणम्) मानरूप हो जाता है, (माउवजुत्तो) मायानारके उपयोग रूप परिणमता हुआ (माया) मायारूप हो जाता है तथा (लोहुवजुत्तो) लोभके उपयोगरूप परिणमता हुआ (लोहो हवदि) लोभरूप हो जाता है । इस तरह इस जीवके स्वभावमें रहनेवाली परिणमन शक्ति सिद्ध है । इस परिणमन शक्तिके रहते हुए यह जीव अपने जिस परिणामको करता है उस भावका वही उपादान कर्ता होता है । द्रव्यकर्म पुद्गलोंका उदय तो निमित्त मात्र ही है तैसे ही वही जीव विकार रहित चैतन्यके चमत्कारमें शुद्ध भावसे परिणमता हुआ सिद्धात्मा भी हो जाता है । भावार्थ—जीवमें स्वयं परिणामन करनेका स्वभाव है जब द्रव्यकर्मोंका निमित्त होता है तब औपाधिक भावरूप परिणमन करता है और जब द्रव्यकर्मोंका निमित्त नहीं होता तब अपने शुद्ध भावोंमें परिणमन करता है । जैसे स्फटिकको जप कुसुमकी उपाधि हो तब तो रक्त वर्ण आदिरूप परिणमता है परन्तु जो उपाधि न हो तो अपने शुद्ध श्वेत वर्णरूप ही परिणमन करता है । यहां विशेष यह है कि पहले (जावणवेदि विसंस्तरं) इत्यादि छः गाथाओंमें अज्ञानी और ज्ञानी जीवका संक्षेपसे व्याख्यान किया था तथा कहा था कि पुण्य, पाप आदि सात पदार्थ जीव और पुद्गलके संयोग परिणामसे उत्पन्न हुए हैं और यह परिणाम उसी समय घट सक्ते हैं जब कि जीव और पुद्गलोंमें कथंचित् परिणामीपना सिद्ध होवे सो यहां उसी ही कथंचित् परिणमन स्वभावको प्रकट करनेके लिये ही विशेष व्याख्यान किया है । अथवा “सामण्ण पच्चया खलु चउरो” इत्यादि ७ गाथाओंसे जो पहले कहा था कि शुद्ध निश्चयसे चार सामान्य प्रत्यय ही मिथ्यात्वादि कर्म करते हैं जीव नहीं करता यह जैन मत है, परंतु यदि एकांत करके ऐसा माना जायगा तो जैसे सांख्यमतको आत्माके अकर्ता माननेसे यह दोष आता है कि संसारका अभाव हो जायगा उससे भी विशेष दोष जैन मतमें आजायगा क्योंकि वहां अर्थात् सांख्यमतमें एकांतसे कर्तापनाका अभाव करनेसे संसारका अभाव रूप दोष आयगा और यहां जैन मतमें एकांतसे यदि जीवको अपरिणामी माना जायगा तो संसारका अभाव रूपी दूषण आजायगा । इसलिये यह सिद्ध है कि भाव कर्मरूप परिणमन होना ही इस जीवका कर्तापना और भोक्तापना है ऐसा कहा जाता है । भावार्थ—जीव अपने परिणामोंका कर्ता है, शुद्ध निश्चयनयसे शुद्ध भावोंका और अशुद्ध निश्चय नयसे अशुद्ध भावोंका ऐसा वस्तुस्वरूप यथार्थ जान कर निश्चय करना । इस तरह यह जीव परिणामी है ऐसे व्याख्यानकी मुख्यतासे पांच गाथाएं पूर्ण हुईं ॥ १३० ॥

इस तरह पुण्य पाप आदि सात पदार्थोंकी पीठिका रूप महा अधिकारके विषे जीव और पुद्गल परिणामी हैं इस व्याख्यानकी मुख्यता करके आठ गाथाओंके द्वारा पांचमा अंतर अधिकार समाप्त हुआ ।

“जावण वेदि विसेसंतरं तु आदासवाण दुण्हं पि अण्णाणी तावटु” इत्यादि २ गाथाओंसे अज्ञानी जीवका स्वरूप पहले कथन किया है, वही अज्ञानी जीव जब “विसयकसाओ गाढ” इत्यादि विषय कषायोंमें दृढ़ होकर अशुभ उपयोगसे परिणमन करता है तब पाप, आश्रव और बंध इन तीन पदार्थोंका कर्ता होता है। और जब मिथ्यात्व व कषायोंके मंद उदय होने पर भोगोंकी इच्छारूप निदान बंध आदि रूपसे दान पूजा आदिके भावोंसे परिणमता है तब पुण्य पदार्थका भी कर्ता होता है। यह कथन संक्षेपसे पहले सूचित किया है। तथा इसके बाद ‘जइया इमेण जीवेण आदासवाण दोण्हं पि णादं होदि विसेसंतरंतु’ इत्यादि चार गाथाओंमें ज्ञानी जीवका स्वरूप संक्षेपसे प्रकट किया है कि वही ज्ञानी जीव शुद्धोपयोग भावमें परिणमन होते हुए अमेद रत्नत्रयमई लक्षणको धरनेवाले भेदज्ञान रूप जब परिणमन करता है तब निश्चय चारित्रके साथ २ होनेवाला अविनाभावी वीतराग सम्यग्दर्शनका धारी होकर संवर, निर्जरा और मोक्ष इन तीन पदार्थोंका कर्ता होता है। यह भी संक्षेपसे पहले निरूपण किया है। तथा वही ज्ञानी जीव निश्चयसम्यक्त्वके अभावमें जब सराग सम्यक्त्वरूप परिणमन करता है तब शुद्धात्मा ही उपादेय है इस श्रद्धाको करते हुए परंपरासे निर्वाणके कारणभूत तीर्थंकर प्रकृति आदि पुण्य पदार्थका भी कर्ता होता है यह बात भी पहले कथन की है—यह सर्व कथन जीव और पुद्गलके कथंचित् परिणामी होने ही पर हो सकता है सो यह कथंचित् परिणामीपना भी पुण्य पाप आदि सात पदार्थोंके संक्षेपसे सूचित करनेके लिये पहले ही संक्षेपसे कहा था फिर भी जीव और पुद्गलके परिणामीपनेके व्याख्यानके कालमें विशेष करके कथन किया गया। वहां इसतरह कथंचित् परिणामीपना सिद्ध होने पर अज्ञानी और ज्ञानी जीवके अर्थात् गुणी पदार्थोंके पुण्य पाप आदि सात पदार्थोंका खुलासा बतलानेके लिये संक्षेपसे व्याख्यान किया था अब यहां ज्ञानमई और अज्ञानमई गुणोंकी मुख्यता करके व्याख्यान किया जाता है। जीव और अजीव गुणोंकी मुख्यतासे नहीं। यह कथन भी उन्हीं पुण्य पाप आदि सात पदार्थोंकी संक्षेपमें सूचनाके अर्थ करते हैं।—

सो यहां ‘जो संगं तु मुइत्ता’ इत्यादि गाथाको आदि लेकर पाठ क्रमसे ९ गाथा पर्यंत व्याख्यान करते हैं तिनमें पहले तीन गाथाओंमें ज्ञान भावकी मुख्यता है उसके पश्चात् छः गाथाओंमें कहा है कि ज्ञानी जीवके ज्ञानमई भाव होता है और अज्ञानी जीवके अज्ञानमई भाव होता है ऐसा मुख्यतासे कथन है। इस तरह छठे अंतर अधिकारमें समुदाय पातनिका हुई।

आने कथंचित् परिणामीपना सिद्ध होनेपर यह ज्ञानी जीव ज्ञानमई भावका कर्ता होता है ऐसा अभिप्राय मनमें धरकर आगेके तीन सूत्र प्रतिपादन करते हैं:—

गाथा:—जो संगं तु मुइत्ता जाणदि उवओगमपपयं सुखं ।

तं गिइसंगं साहुं परमइविद्याणया वित्ति ॥ १३१ ॥

संस्कृतार्थः—वः संगं तु मुक्त्वा जानाति उपयोगमात्मानं शुद्धं ।

तं निस्वयं साधुं परमार्थविज्ञायका विदंति ॥ १३१ ॥

सामान्यार्थः—जो परिग्रहको छोड़कर ज्ञानदर्शनमई शुद्ध आत्माको जानता है अर्थात् अनुभव करता है उसको परमार्थ स्वरूपके ज्ञाता परिग्रहरहित साधु जानते हैं। शब्दार्थ-सहितविशेषार्थ—(जो) जो कोई परम साधु (संगं) बाह्य और अम्यंतर २४ प्रकारकी परिग्रहको (मुइत्ता) छोड़कर (उवओगम्) शुद्ध ज्ञानदर्शनोपयोगरूप तथा (सुद्धं) भावकर्म रागद्वेषादि, द्रव्यकर्म ज्ञानावरणादि व नोकर्म शरीरादिसे रहित शुद्ध (अप्पयं) आत्माको (जाणदि) वीत-राग चारित्रिके साथ अवश्य होनेवाले भेदज्ञानके द्वारा जानता है—अनुभव करता है (तंसाहुं) उस साधुको (परमद्वृ वियाणया) परमार्थ स्वरूपके ज्ञाता गणधरदेव आदिक (णिस्संगं) संग अर्थात् परिग्रह रहित (विंति) जानते हैं—कहते हैं। भावार्थ—जो मर्व परिग्रहको त्याग अपने शुद्ध ज्ञाता दृष्टा आनन्दमय स्वरूपका अनुभव करता है वही परिग्रह रहित निर्ग्रन्थ साधु है ॥ १३१ ॥

गाथाः—जो मोहं तु मुइत्ता णाणसहावाधियं मुणदि आदं ।

तं जिदमोहं साहुं परमद्वृवियाणया विंति ॥ १३२ ॥

संस्कृतार्थः—यः मोहं तु मुक्त्वा ज्ञानस्वभावाधिकं मनुने आत्मानम् ।

तं जितमोहं साधुं परमार्थविज्ञायका विदंति ॥ १३२ ॥

सामान्यार्थः—जो मोहको छोड़ करके ज्ञान स्वभावसे पूर्ण आत्माको मानता है उसे परमार्थके ज्ञाता गणधरादिकदेव जितमोह साधु जानते हैं या कहते हैं। शब्दार्थ महित विशेषार्थ—(जो) जो कोई परम साधु (मोहंतु) सर्व चेतन या अचेतन शुभ व अशुभ पर द्रव्योंमें मोहको (मुइत्ता) त्याग करके (णाणसहावाधियं) विकार रहित स्वसंवेदनज्ञानसे परिपूर्ण (आदं) आत्माको (मुणदि) शुभ व अशुभ मन वचन कायके व्यापाररूप तीनों योगोंके त्यागमें परिणमनस्वरूप अमेद रत्नत्रयके लक्षणके धरनेवाले भेदज्ञानके द्वारा जानता है—अनुभव करता है। (तंसाहुं) उस साधुको (परमद्वृवियाणया) परमार्थ स्वरूपके ज्ञाता तीर्थंकर परमदेवादिक (जिदमोहं) (जित मोह अर्थात् मोहको जीतनेवाला (विंति) जानते हैं। इस ही प्रकार गाथामें मोहपदको अलगकर राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय, बुद्धि, उदय, शुभपरिणाम, अशुभपरिणाम, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, जिह्वा, स्पर्शन, इसतरह २० पद रखकर २० सूत्रोंका अर्थ अनुभव करना व व्याख्यान करना योग्य है। इस ही प्रकारसे निर्मल परमचेतन्य ज्योतिमई परिणतिसे विलक्षण अर्थात् विरुद्ध असंख्यात लोकमात्र विभाव परिणाम जानने योग्य हैं। भावार्थः—जो रागको जीते वही जितराग साधु है, जो कर्मोंको जीते वही जित कर्म साधु है, जो इन्द्रिय जनित ज्ञानमई बुद्धिको जीते वही जितबुद्धि साधु है, इसतरह अनुभवकर अपनी आत्माको इन दोषोंसे मुक्त करना योग्य है ॥ १३२ ॥

फिर भी कहते हैं:—

गाथा:—जो धम्मं तु मुद्दत्ता जाणदि उवओगमप्पयं सुद्धं ।

तं धम्मसंगमुक्कं परमद्वियाणया विंति ॥ १३३ ॥

संस्कृतार्थः—यः धर्मं तु मुक्त्वा जानाति उवयोगमात्मानं शुद्धं ।

तं धर्मसंगमुक्कं परमार्थविज्ञायका विदंति ॥ १३३ ॥

सामान्यार्थ—जो कोई साधु शुभोपयोगरूप धर्मको छोड़ करके शुद्ध व ज्ञानदर्शनो-
पयोगरूप आत्माको जानता है उसको परमार्थके ज्ञाता धर्मकी परिग्रहसे रहित जानते हैं ।
शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जो) जो कोई परम योगीन्द्र स्वसंवेदन ज्ञानमें तिष्ठकर (धंमंतु)
शुभोपयोग परिणामरूप व्यवहार धर्ममई पुण्यकी संगतिकी (मुद्दत्ता) त्याग करके, अपने
शुद्ध आत्मस्वरूपमें परिणमन होते हुए अभेद रत्नत्रय लक्षणको रखनेवाले भेदज्ञानके द्वारा
(उवओगं) विशुद्ध ज्ञानदर्शनोपयोगमें परिणमन करनेवाले तथा (सुद्धं) शुभ व अशुभ संकल्प
विकल्पोंसे रहित शुद्ध (अप्पयं) आत्माको (जाणदि) जानता है या अनुभव करता है । (तं)
उस परम तपोधनको (परमद्वियाणया) परमार्थके जाननेवाले प्रत्यक्ष ज्ञानी (धम्मसंगमुक्कं) विका-
ररहित अपनेही शुद्धात्माकी प्राप्तिरूप निश्चय धर्मसे विलक्षण भोगोंकी इच्छास्वरूप व निदान
बंध आदि पुण्य परिग्रहरूप व्यवहार धर्मसे रहित (विंति) जानते हैं—भावार्थ—शुभोपयोग-
रूप व्यवहार धर्म भी मोक्षमार्गका निरोध करनेवाला है अतः जो इस विकल्पको भी त्याग कर
शुद्धोपयोगमें लीन होते हैं वे ही परम साधु हैं । प्रयोजन यह है कि यह जीव कथंचित्
परिणामी अर्थात् परिणमन करनेवाला है इसीलिये प्रथम यह जीव शुद्धोपयोग रूपसे परिण-
मन करता है पीछे मोक्षको साधता है। यदि जीवके परिणामीपना न माने तो जो बंधा है
सो बंधा ही रहेगा उसके शुद्धोपयोगरूप शुभोपयोगसे अन्य परिणामका होना नहीं घटेगा
और तब ऐसा माननेसे मोक्षका ही अभाव हो जायगा। भावार्थ—यही जीव जब अपने शुभ व अशुभ
भावोंको त्याग देता है और शुद्धोपयोगमें परिणमन करता है तब ही मोक्षका साधक हो कर
मोक्ष अवस्थाको प्राप्त करलेता है। यदि जीवको अपने परिणामोंकी अपेक्षा परिणामी न मानें
तो कूटस्थ होनेसे यह जीव सदा एकसा ही रहेगा अर्थात् कभी भी मोक्षका लाभ नहीं कर
सक्ता। परन्तु यह बात कभी मान्य नहीं हो सक्ती। इसतरह शुद्धोपयोगरूप ज्ञानमय परि-
णाम गुणके व्याख्यानकी मुख्यता करके तीन गाथाएं पूर्ण हुईं ॥ १३३ ॥

आगे कहते हैं कि यह जीव ज्ञान मई तथा अज्ञानमई दोनों प्रकारके भाषोंका कर्ता कैसे होता है—

गाथा:—जं कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स ।

णाणिस्स दु णाणमओ अण्णाणमओ अणाणिस्स ॥ १३४ ॥

संस्कृतार्थः—यं करोति भावमात्मा कर्ता स भवति तस्य भावस्य ।

शानित्तच्छु शानमयोऽज्ञानमयोऽज्ञानिनः ॥ १३४ ॥

सामान्यार्थः—जो भाव आत्मा करता है उसी भावका कर्ता वह आत्मा होता है । इससे ज्ञानी जीवके तो ज्ञानमयी भाव और अज्ञानी जीवके अज्ञानमई भाव होता है ।
शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जं भावं) जिस परिणामको (आदा) यह आत्मा (कुणदि) करता है (तस्स भावस्स) उस भावका (कर्ता) करनेवाला (सो) वही (होदि) होता है । (णाणिस्स दु) जो भाव अनंत ज्ञान आदि चतुष्टय लक्षणको धरनेवाले कार्यसमयसारको उत्पन्न करनेवाला है, विकल्प रहित समाधिके परिणाममें परिणमन करते हुए कारण समय-सार लक्षणको रखनेवाला है तथा सर्व प्रकारके आरंभमें नहीं परिणमन किये हुए है ऐसा भेदज्ञान रूपभाव ज्ञानी जीवके शुद्धात्माकी प्रसिद्धि, प्रतीति, संबित्ति, उपलब्धि, व अनुभव-रूप होनेसे (णाणमओ) ज्ञानमयी ही होता है । (अणाणिस्स) परन्तु अज्ञानी जीवके पूर्वोक्त भेद ज्ञानके अभावसे शुद्धात्मानुभव स्वरूपका लाभ न होनेसे (अण्णाणमओ) अज्ञानमयी ही भाव होता है । **भावार्थ**—ज्ञानी जीव आत्मा और परके भेदको भलीप्रकार जानता हुआ अपने शुद्धात्मानुभवमें तल्लीन होता है इससे उसके ज्ञानमई ही भाव होता है । परंतु भेद-ज्ञान रहित अज्ञानी जीवके पराश्रित औपाधिक अज्ञानमई ही भाव होता है ॥ १३४ ॥

आगे शिष्यने प्रश्न किया कि ज्ञानमई भावसे क्या फल होता है और अज्ञानमई भावसे क्या होता है जिसका उत्तर आचार्य करते हैं:—

गाथाः—अण्णाणमओ भावो अणाणिणो कुणदि तेण कम्माणि ।

णाणमओ णाणिस्स दु ण कुणदि तह्मा दु कम्माणि ॥१३५॥

संस्कृतार्थः—अज्ञानमयो भावोऽज्ञानिनः करोति तेन कर्माणि ।

ज्ञानमयो ज्ञानिनस्तु न करोति तस्मात्तु कर्माणि ॥ १३५ ॥

सामान्यार्थः—अज्ञानी जीवके अज्ञानमई भाव होता है जिससे वह कर्मोंको चरता है, परन्तु ज्ञानी जीवके ज्ञानमई भाव ही होता है क्योंकि इस भावसे वह कर्मोंको नहीं करता है । **शब्दार्थ सहित विशेषार्थः**—(अणाणिणो) अज्ञानी जीवके अपने आत्माके अनुभवकी भावनासे विलक्षण होनेके कारण (अण्णाणमओ भावो) अज्ञानमई भाव कहा जाता है । क्योंकि (तेण) उस भावसे (कम्माणि) वह कर्मोंको (कुणदि) करता है । (दु) परन्तु (णाणिस्स) सम्यग्ज्ञानी जीवके (णाणमओ) विकाररहित चैतन्यके चमत्कारकी भावनाके आधीन होनेके कारणसे ज्ञानमई भाव होता है क्योंकि (तह्मा) उस ज्ञानमई भावसे ज्ञानी जीव (कम्माणि) कर्मोंको (न कुणदि) नहीं करता है, प्रयोजन यह है कि जैसे थोड़ी भी अग्नि तृणकाष्ठके वड़े भारी ढेरको भी क्षण मात्रमें जला देती है उसी तरह तीन गुप्तिरूप समाधिके लक्षणको रखनेवाली भेदज्ञानरूपी अग्नि अंतर्महूर्त्तमें ही बहुत भवोंके एकट्टे किये हुए कर्मोंके ढेरको जला देती है ऐसा जान कर सर्व कथनका तात्पर्य यह है कि उस ही परम समाधिके भीतर भावना करनी योग्य है ।

भावार्थ—ज्ञानमई भाव कर्मबंध छेदक और अज्ञानमई भाव कर्मबंधकारक हैं इसलिये ज्ञानमई भावकी प्राप्तिका ही यत्न करना योग्य है । ॥१३५॥

आगे कहते हैं कि क्विलिये ज्ञानी जीवके ज्ञानमई ही भाव होता है अज्ञानमई भाव नहीं होता तैसे ही अज्ञानी जीवके अज्ञानमई ही भाव होता है ज्ञानमई भाव नहीं होता ।

गाथा:—णाणमया भावाओ णाणमओ चेव जायदे भावो ।

जम्हा तम्हा णाणिस्स सव्वे भावा ङु णाणमया ॥१३६॥

संस्कृतार्थ:—ज्ञानमयाद्भावाद्ज्ञानमयश्चैव जायते भावः ।

यस्मात्तस्माच्छानिनः सर्वे भावाः खलु ज्ञानमयाः ॥ १३६ ॥

सामान्यार्थ—क्योंकि ज्ञानमई भावसे ज्ञानमई ही भाव पैदा होता है इसलिये ज्ञानी जीवके सर्व ही भाव ज्ञानमई ही होते हैं । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ:—(जम्हा) क्योंकि (णाणमया भावाओ) ज्ञानमई भावसे अर्थात् निश्चय रत्नत्रयमई जीव पदार्थसे (णाणमओ चेव) ज्ञानमई ही (भावो) भाव अर्थात् अपने शुद्धात्माकी प्राप्ति है लक्षण जिसका ऐसी मोक्ष अवस्था (जायदे) उत्पन्न होती है । (तम्हा) इसलिये (णाणिस्स) स्वसंवेदन लक्षणको धरनेवाले भेदज्ञानी जीवके (सव्वे भावा) सर्व ही परिणाम (णाणमया) ज्ञानमई अर्थात् ज्ञानसे ही रचे हुए होते हैं । इसका कारण यह है कि उपादान कारणके समान कार्य होता है ऐसा न्यायका वचन है उससे विरुद्ध नहीं होसक्ता । जौ बोनेसे कदापि चावलोंकी पैदाइश नहीं होसक्ती है । **भावार्थ—**जैसी मूल वस्तु होगी वैसी ही अवस्था उममें प्रकट होगी । आग्रके बीजसे आग्र व अनारके बीजसे अनार ही पैदा होंगे । सम्यग्ज्ञानी जीवके सम्यग्ज्ञान रूप ही परिणाम होंगे ॥ १३६ ॥

आगे कहते हैं कि अज्ञानी जीवके अज्ञानमई भाव होंगे ।

गाथा:—अण्णमया भावा अण्णाणो चेव जायदे भावो ।

तम्हा सव्वे भावा अण्णाणमया अणाणिस्स ॥ १३७ ॥

संस्कृतार्थ:—अज्ञानमयाद्भावाद्ज्ञानमयश्चैव जायते भावः ।

तस्मात्सर्वेभावाअज्ञानमया अज्ञानिनः ॥ १३७ ॥

सामान्यार्थ—अज्ञानमई पदार्थसे अज्ञानमई ही भाव उत्पन्न होता है इसलिये अज्ञानी जीवके सर्व भाव अज्ञानमई होते हैं । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ:—(अण्णाणमयाभावा) अज्ञान मई जीव पदार्थसे (अण्णाणो) अज्ञानमई (चेव) ही (भावो) भाव (जायदे) पैदा होता है (तम्हा) क्योंकि (अणाणिस्स) अज्ञानी जीवके अर्थात् शुद्धात्माकी प्राप्तिसे शून्य मिथ्यादृष्टि जीवके (सव्वे भावा) सर्व भाव अर्थात् परिणाम (अण्णाणमया) अज्ञानमई अर्थात् राग-द्वेषादिरूप होते हैं । भावार्थ—जैसा पदार्थ होगा वैसी उसकी पर्याय होगी । इसलिये जो आत्मा आत्मज्ञानसे रहित है उसके सर्व परिणाम अज्ञानमई अवश्य होंगे ॥ १३७ ॥

इसी कथनको दृष्टान्त दृष्टान्त द्वारा पृष्ट करते हैं:-

गाथा:—कणकमयाभावादो जायंते कुंडलादयो भावा ।

अयमइयादुअयादो जह जायंते दु कडयादि ॥ १३८ ॥

गाथा:—अण्णाणमया भावा अण्णाणिणो बहुविहा वि जायंते ।

णाणिस्स दु णाणमया सव्वे भावा तहा होंति ॥ १३९ ॥

संस्कृतार्थः—कनकमयाभावात्जायंते कुंडलादयो भावाः ।

अथोमयास्तुअथोमयात् यथा जायंते तु कटकदयः ॥ १३८ ॥

संस्कृतार्थः—अज्ञानमयाद्भावादज्ञानिनो बहुविधा अपि जायंते ।

ज्ञानिन्स्तु ज्ञानमयाः सर्वे भावास्तथा भवन्ति ॥ १३९ ॥

सामान्यार्थः—जैसे सुवर्णमई पदार्थसे सुवर्णमई ही कुंडलादिक पर्यायें उत्पन्न होती हैं तथा लोहमई पदार्थसे कड़ी आदि लोहेकी चीजें बनती हैं ऐसे ही अज्ञानमई आत्मासे नाना प्रकारके अज्ञानमई भाव पैदा होते हैं जब कि ज्ञानी आत्माके सर्व ही भाव ज्ञानमई होते हैं ।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जह) जैसे (कणकमयाभावादो) सुवर्ण मई पदार्थसे (कुंडला-दयो भावा) सुवर्ण मई ही कुंडलादिक पर्यायें (जायंते) पैदा होती हैं क्योंकि यह नियम है कि जैसा उपादान कारण होता है ऐसा ही कार्य होता है (दु) परंतु (अयादो) लोहरूप पदार्थसे (अयमइया) लोहारूप (कडयादी) कड़ी आदि पर्यायें (जायंते) होती हैं । (तहा) तैसे ही (अण्णाणमयाभावा) अज्ञानमई जीव पदार्थसे (बहुविहावि) बहुत प्रकार भी मिथ्या-त्वं रागद्वेषादिरूप (अण्णाणिणो) अज्ञानमयी अवस्थाएं पैदा होती हैं यहां लोहेका दृष्टान्त लगता है । (दु) परंतु सुवर्णके दृष्टान्तसे (णाणिस्स) ज्ञानी जीवके (सव्वे भावा) सर्व भाव (णाणमया) ज्ञानमई (होंति) होते हैं । इस कथनका विस्तार यह है कि वीतराग स्वसंवेदन भेदज्ञानी जीव जिस शुद्धात्माके भावनारूप परिणामको करता है वह परिणाम सर्व ही ज्ञान-मई होता है । फिर उस-ज्ञानमई परिणामसे संसारकी स्थिति अर्थात् कालकी मर्यादाको कम करके स्वर्गोंमें इन्द्र व लौकांतिक देवको आदि लेकर महा ऋद्धिका धारी देव उत्पन्न होता है वहां दो घड़ीमें ही मति श्रुत अवधि ज्ञानरूप भावको प्राप्त कर लेता है। तब अपने सम्यक् विचारसे विमानादि परिवार व विभृतिको जीर्ण नृणकं समान गिनता हुआ पंच महा-विदेहोंमें जाता है वहां यह देखता है कि यह समवशाण है, वे वीतराग सर्वज्ञ अरहंत देव विराजमान हैं । ये भेद व अभेद रत्नत्रयकी आराधनामें परणमन करनेवाले गणधरादिक देव तिष्ठे हैं जिनका वर्णन पहले परमागममें सुना था वे प्रत्यक्ष दर्शनमें आए ऐसा जानकर धर्ममें विशेष दृढबुद्धि हो जाता है और चौथे गुणस्थानके योग्य शुद्धात्माकी भावनाको नहीं त्यागता हुआ निरंतर धर्मध्यानसे देव लोकमें अपने कालको गमाता है। फिर

मनुष्यमवमें आकर राजाधिराज, महाराज, अर्द्धमंडलीक, मंडलीक, महामंडलीक, बलदेव, कामदेव, चक्रवर्ती, तीर्थंकर परमदेवाधिदेवके पदको प्राप्त करता है। तौ भी पूर्वभवकी वासनाके कारण अर्थात् शुद्धात्माकी भावनाके बलसे भोग्य पदार्थोंमें मोहको नहीं प्राप्त होता है जैसे रामचंद्र व पांडवादि । तब फिर जिन दीक्षाको लेकर सात ऋद्धि व चार ज्ञान मई पर्यायका लाभ करता है उसके पीछे समस्त पुण्य पाप परिणामका त्याग है जहां ऐसे अभेद रत्नत्रय लक्षणको धरनेवाले दूसरे एकत्ववितर्क वीचार शुक्लध्यान रूप विशेष भेदभावनाके बलसे अपने आत्माकी भावनासे उत्पन्न सुखामृत रससे तृप्त होकर सर्व अतिशयोक्ते परिपूर्ण तीन लोकसे पूज्य परम अचिंत्य विभूतिविशेषमई केवलज्ञानरूप अवस्थाको प्राप्त करता है यह अभिप्राय है । परन्तु अज्ञानी जीव मिथ्यात्व व रागद्वेषादिमई अज्ञान भावको प्राप्त होकर नर नारकआदि अज्ञानमई अवस्थाको प्राप्त करता है यह तात्पर्य है । भावार्थ—सम्यग्दर्शन करके सहित जो आत्मा है वह सम्यग्ज्ञानी है उस ज्ञानी आत्माके जितने परिणाम होते हैं वे सर्व ज्ञानमई होते हैं क्योंकि ब्रह्म स्वपर भेद विज्ञानको अंतरंगसे भूलता नहीं है । परन्तु मिथ्यादृष्टी जीवके मिथ्या ज्ञान होता है इसलिये उसके सर्व ही भाव भेद विज्ञानसे शून्य विषयकषायोंकी पुष्टि करनेवाले होते हैं जिनसे यह जीव तीव्र कर्मोंको बांधता है अतएव अनेक प्रकार उद्यम करके सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति करनी योग्य है ॥ १३८—१३९ ॥

इस प्रकार ज्ञानमई व अज्ञानमई भावको कहनेकी मुख्यता करके छः गाथाएं पूर्ण हुईं । इसतरह पूर्वमें कहे हुए प्रकारसे पुण्य पाप आदि सात पदार्थोंके पीठिकारूप महा अधिकारमें यह व्याख्यान किया गया कि कथंचित् परिणामी होनेके कारणसे ज्ञानी जीव ज्ञानमई भावका कर्ता तैसे ही अज्ञानी जीव अज्ञानमई भावका कर्ता होता है इस कथनकी मुख्यतासे नव गाथाओंमें छठा अंतराधिकार समाप्त हुआ ।

(सातवां अंतराधिकार ।)

आगे कहते हैं कि पूर्वमें कहा हुआ ही अज्ञानमई भाव द्रव्य और भावरूपसे पंचकारणोंसे पांच प्रकार होता है । वह भाव अज्ञानी जीवके अपने आपके बंधका कारण होता है क्योंकि उसके यह सचि नहीं होती कि शुद्धात्मा ही उपादेय है न वह अपने शुद्ध आत्मस्वरूपको स्वसंवेदन ज्ञानके द्वारा जानता है और न उसी अपने शुद्ध स्वरूपको परम समाधि रूपसे भावना करता है । इस तरह इस सातवें अंतराधिकारमें समुदाय पातनिका पूर्ण हुई ।

गाथाः—मिच्छत्तस्सदु उदओ जं जीवाणं अतच्चसदहणं ।

असंजमस्स दु उदओ जं जीवाणं अविरदत्तं ॥ १४० ॥

संस्कृतार्थः—मिथ्यात्वस्यत्तदयो यज्जीवानामतत्त्वदानम् ।

असंयमस्यत्तदयो यज्जीवानामविरतत्त्वम् ॥ १४० ॥

सामान्यार्थ—मिथ्यात्व-कर्मके उदयका ही यह अर्थ है कि जीवोंको तत्त्वकी श्रद्धा न हो तथा असंयमके उदयसे जीवोंके विषय कषायोंसे विरक्तपना नहीं होता । शब्दार्थ सहित

विशेषार्थ—(जं) जो (जीवाणं) जीवोंको (अतच्चमद्दहणं) अनंत ज्ञानदर्शन सुखवीर्यमय शुद्धात्म तत्त्वही ग्रहण करने योग्य है इस रुचिमें विपरीत जो तत्त्वरुचि, श्रद्धा व उपादेय-बुद्धि होती है सो (मिच्छत्तस्स दु उदओ) मिथ्यात्व नाम दर्शनमोहनीय कर्मके उदयका कार्य है। तथा (जं) जो (जीवाणं) जीवोंके (अविरदत्तं) आत्मसुखके अनुभवको न पाकर विषय कृपायोंसे छूटना नहीं होता सो (असंजमस्स दु उदओ) असंजम अर्थात् अपत्याख्यानवर्णी कृपायका उदय है। **भावार्थः—**जो मिथ्यात्व और असंजमरूप भाव है वह दर्शनमोहनीय व चरित्र मोहनीयका कार्य है। इस जीवका निर्मल ज्ञानमई भाव नहीं है इससे बंधका कारण है ॥१४०॥

गाथाः—अण्णाणस्स दु उदओ जं जीवाणं अतच्च उवलद्धी ।

जो दु कसाउवओगो सो जीवाणं कसाउदओ ॥ १४१ ॥

संस्कृतार्थः—अज्ञानस्य उदयो जीवानां वा अतत्त्वोपलब्धेः

यस्तु कपायोपयोगो स जीवानां कपायोदयः ॥ १४१ ॥

सामान्यार्थः—जो जीवोंके अतत्त्वका जानना है सो अज्ञानका उदय है और जीवोंके कृपायमई उपयोग है सो कृपायका उदय है। **विशेषार्थः—**(जीवाणं) जीवोंके (जं) जो (अतच्च उवलद्धी) भेदज्ञानको छोड़कर विपरीतरूपसे परद्रव्यसे एकत्वारूप होनेका ज्ञान है सो (दुअण्णाणस्स उदओ) तो अज्ञानका उदय है तथा (जोदु) जो कि (कसाउवओगो) शांत स्वरूप आत्माकी प्राप्ति है लक्षण जिसका ऐसे शुद्धोपयोगको छोड़कर क्रोधादि कृपायरूप उपयोग है (मो जीवाणं) सो जीवोंके (कसाउदओ) कृपायका उदय है। **भावार्थः—**ज्ञानावरणीय कर्मके उदयसे निज आत्मा और पर द्रव्योंका भेद विज्ञान नहीं होता तैसे ही कृपायोंके उदयसे उपयोग मलीन रहता है इससे शुद्धोपयोग नहीं होता ॥१४१॥

गाथाः—तं जाण जोगउदओ जो जीवाणं तु चिट्ठउच्छाहो ।

सोहणमसोहणं वा कायव्वो विरदिभावो वा ॥ १४२ ॥

संस्कृतार्थः—तं जानां हि योगोदयं यो जीवानां तु चेशेत्साहः ।

शोभनोऽशोभनो वा कर्तव्यो विरतिभावो वा ॥ १४२ ॥

सामान्यार्थः—जीवोंके जो चेष्टारूप उत्साह है उसे योगोंका उदय जानो। जो शुभ कर्तव्यरूप है वह शुभ योग है और जो हिंसादि पापरूप योग है सो अशुभ है। **शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—**(जीवाणं) जीवोंके (जंतु) जो (चिट्ठ उच्छाहो) मन, वचन, कायरूप वर्णनके आधारसे वीर्यांतराय कर्मके क्षयोपशमसे उत्पन्न, कर्मोंके ग्रहणमें कारणभूत आत्माके प्रदेशोंका हलन चलनरूप परिस्पंद लक्षणको रखनेवाला प्रयत्नमई व्यापारका उत्साह है (तं) उसको (जोगउदओ) योगोंका उदय (जाण) है शिष्य तुम जानो। वह योग शुभ व अशुभ रूपसे दो प्रकारका है। (कादव्वो) जो व्रतादि करने योग्य आचरणरूप

योग है सो (सोहणम्) शुभ है (अविरदि भावोवा) तथा जो अब्रतादिरूप वर्जने योग्य है सो (असोहणं) अशुभ योग है भावार्थः—मन, वचन, कायकी वर्गगाके आधारसे और वीर्यातराय कर्मोंके क्षयोपशमने जो आत्माके प्रदेशोंका परिस्पन्द होना उसको योग कहते हैं। आधारके कारण उसके तीन भेद अर्थात् मनयोग, वचनयोग और काययोग कहे जाते हैं। वे तीनों दो रूप हैं जब अहिंसादि व्रतरूप मन, वचन, कायोंका परणमन होता है तब शुभ योग और जब हिंसादि पापरूप इनका परणमन होता है तब इन्हें अशुभयोग कहते हैं ॥ १४२ ॥

गाथाः—एदेसु हेतुभूदेसु कम्मइयवग्गणागयं जं तु ।

परिणमदे अट्टविहं णाणावरणादिभावेहिं ॥ १४३ ॥

संस्कृतार्थः—एतेषु हेतुभूतेषु कार्मणवर्गणागतं यत्तु ।

परणमतेऽष्टविधं ज्ञानावरणादिभावैः ॥ १४३ ॥

सामान्यार्थः—इन ऊपर लिखे कारणोंके होनेपर कार्मणवर्गणा योग्य पुद्गलद्रव्य ज्ञानावरणादि आठ प्रकार कर्मरूप परणमता है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—एदेसु हेतुभूदेसु) इन मिथ्यात्व, अविरति, अज्ञान, कपाय और योगोंके उदयरूप कारण होनेपर (कम्मइयवग्गणागयं जं तु) कार्मणवर्गणा योग्य परिणमा हुआ नवीन अवंधरूप पुद्गलद्रव्य (णाणावरणादि-भावेहिं अट्टविहं) जीवके सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्र्यमें एक परिणतिरूप परम सामायिक भावके न होनेपर ज्ञानावरणीय आदि आठ कर्मरूप (परिणमदे) परिणमन करता है। भावार्थः—जिस समय इस अशुद्ध आत्माके मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान व मिथ्याचारित्र्यरूप भाव होता है उस समय अथवा जब यह निर्विकल्पसमाधि भावमें स्थिर नहीं होता है तब योगोंके परिणमन होनेके कारणसे आठ प्रकार जो कार्मणवर्गणा आती हैं सो आठ कर्मरूप परिणमन करती हैं ॥ १४३ ॥

गाथाः—तं खलु जीवणिवद्धं कम्मइयवग्गणागयं जइया ।

तइया तु होदि हेदू जीवो परिणामभावानं ॥ १४४ ॥

संस्कृतार्थः—तत्खलु जीवनिबद्धं कार्मणवर्गणागतं यदा ।

तदा तु भवति हेतुर्जात्रः परिण.मभावानां ॥ १४४ ॥

सामान्यार्थः—जिस समय कार्मणवर्गणा योग्य पुद्गल योगोंके द्वारा आकर इस जीवके साथ बंध जाते हैं उस समय यह जीव अपने मिथ्यात्व आदि भावबंधरूप भावोंका कारण होता है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जइया) जिस समय (खलु) प्रकटपने (तं कम्मइयवग्गणागदं) इस जीवके योगोंके द्वारा कार्मण वर्गणा योग्य पुद्गल द्रव्य आता है और (जीवणिवद्धं) जीवके साथ बंध जाता है (तइयादु) तिस समय अर्थात् जब पूर्वमें कहे हुए उदयमें प्राप्त पांच द्रव्य प्रत्ययोंका निमित्त होता है तब (जीवो) यह जीव अपने २ यथायोग्य गुण-

स्थानोंके अनुसार (परिणामभावाणं) अपने भाव कर्मरूप भावोंका (हेतु) उपादान कारण (होदि) होता है अर्थात् उदयमें प्राप्त द्रव्यकर्मके निमित्त होनेपर मिथ्यात्व व रागद्वेषादि रूप भावरूपमे परिणमन करके यह जीव नवीन कर्मबंधका निमित्तकारण होता है—यहां यह भावार्थ है कि उदयमें प्राप्त द्रव्यकर्मरूप कारणोंके होने पर यदि यह जीव अपने स्वभाव भावको छोड़कर रागद्वेषादिरूप भावकर्मसे परिणमन करता है तब ही इसके नवीन कर्मोंका बंध होता है केवल कर्मोंके उदयमात्रसे बंध नहीं होता । जैसे घोर उपसर्गोंके आनेपर भी पांडवादि महासुनियोंको बंध नहीं हुआ । यदि कर्मोंके उदयमात्रसे ही बंध माना जायगा तो सर्व जीवोंके सदा संसार ही रहेगा । क्योंकि संसारी जीवोंके सदा ही कर्मोंका उदय रहता है। भावार्थ—पिछले कर्मोंके उदय होनेपर जब जीव अपने स्वरूपसे च्युत व गाफिल होता है तब इसके रागद्वेषादि भाव कर्म होते हैं उनके निमित्तसे उसी समय योगोंके द्वारा नवीन पुद्गलकर्म आकर जीवके साथ बंध जाता है । यदि यह सम्यग्ज्ञानी हो आत्मतत्त्वके अनुभवमें तल्लीन हो तो कर्म उदयमें आते हुए भी इस जीवके आत्मीक दृढ़ताके होनेसे अपना असर जीवमें नहीं कर सके इससे नए कर्मोंको नहीं बांधते । तब ज्ञानके प्रभावसे कर्मोंके उदय होनेपर भी मंद कषाय रखनेके कारण इसको यदि कभी बंध भी होता है तो बहुत तुच्छ होता है। जब स्वसमाधिमें लीन होता है तब बंध नहीं होता व दसवें गुणस्थान तक कुछ होता भी है तो वह बहुत ही निर्बल अवंधके सदृश होता है। ऐसा होने हीसे संसारी आत्मा कर्मोंसे मुक्त होसक्ता है, जो सदाकाल कर्मोंके उदयके अनुसार बंध हुआ करे तो यह जीव कभी भी मुक्त न हो—सो यह बात नहीं है । आत्माका पुरुषार्थ जब वल्लिष्ठ होता है तो नई कर्म इसका कुछ भी नहीं कर सके। अतएव सर्व हितेच्छु जीवोंको उचित है कि पुरुषार्थको सन्हाल रागद्वेषादि भावोंके जोरसे बंधे और शांतिरूप भावका अभ्यास कर वर्तमानमें भी सुखी हों और आगामी भी तीव्रबंधसे रक्षित हों ॥ १४४ ॥

इस प्रकार पुण्य पाप आदि सात पदार्थोंकी पीठिकारूपसे इम महा अधिकारमें पंच गाथाओंके द्वारा यह व्याख्यान किया गया कि अज्ञानभाव पांच कारणरूपसे शुद्धात्म स्वरूपसे भ्रष्ट जीवोंके लिये बंधका कारण होता है इस तरह सातवां अंतर अधिकार पूर्ण हुआ ॥ १४४ ॥

आठवां अंतराधिकार ।

इसके पीछे यह कहते हैं कि जीव और पुद्गलके परस्पर उपादान कारण नहीं है इस मुख्यतासे तीन गाथाएँ हैं इसतरह आठवें अंतराधिकारकी समुदाय पातनिका पूर्ण हुई ।

अब कहते हैं कि जीवका परिणाम कर्महय पुद्गलसे भिन्न ही है ।

गाथाः—जीवस्सदु कम्मेष य सह परिणामा दु हांति रागादी ।

एवं जीवो कम्मं च दोवि रागादिभावण्णा ॥ १४५ ॥

संस्कृतार्थः—जीवस्य तु कर्मणा च सह परिणामाः खलु भवन्ति रागादयः ।

एवं जीवः कर्म च द्वे अपि रागादित्वमापन्न ॥ १४५ ॥

सामान्यार्थः—यदि उपादान कारणभूत जीवके उपादान कारणरूप कर्मोदयके साथ २ रागादिभाव होते हैं ऐसा माना जायगा तो इस प्रकारसे जीव और पुद्गलकर्म दोनों ही रागादि रूप हो जायेंगे । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जीवस्स दु) इस उपादान कारणरूप जीवके (कम्मेणय सह) उपादान कारणरूप कर्मोदयके साथ २ यदि (रागादी परिणामा) रागादिक भाव होते हैं (एवं) ऐसा मानेंगे तो (जीवो कम्म च दोवि) जीव और कर्म दोनोंके ही उपादान कारण होनेसे जैसे फिटकरी और हल्दीके उपादान कारणसे लाल रंगपना हो जाता है ऐसे (रागादिस्) रागादि भावरूपपना (आवण्णा) प्राप्त हो जायगा । यदि जीवके साथ २ पुद्गलको भी रागादि भावोंका उपादान कारण माना जायगा तो पुद्गलको चेतनपना हो जायगा यह बात प्रत्यक्षमें विरोधरूप है । भावार्थः—जैम फिटकरी और हल्दी दोनोंका सम्बन्ध लाल रंगको पैदा करता है इस कार्यमें दोनों ही उपादान कारण हैं ऐसा कारणपना जीव और पुद्गलोंका रागादिभावोंके साथ नहीं है । और यदि दोनोंको उपादान कारण माना जायगा तो पुद्गलमें चेतनपना मानना पड़ेगा यह बात हो नहीं सकती ॥ १४६ ॥

फिर रागादिभावोंका उपादान कर्ता कौन है उसी पर आगे भी विचार करते हैं—

गाथाः—एकस्स दु परिणामा जायदि जीवस्स रागमादीहिं ।

ता कम्मोदयहेदू हि विणा जीवस्स परिणामो ॥ १४६ ॥

संस्कृतार्थः—एकस्य तु परिणामो जायते जीवस्य रागादिभिः ।

तत्कर्मोदयहेतुभिर्विना जीवस्य परिणामः ॥ १४६ ॥

सामान्यार्थः—यदि एक मात्र इस जीवके ही रागादि भाव होते हैं ऐसा मानेंगे तो यह दोष आवेगा कि कर्मोदयके हेतुके विना भी जीवके रागभाव प्राप्त हो जायगा । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—यदि पूर्वमें आते हुए दोषसे वचनेके भयसे यह आपका अभि-प्रायहो कि (एकस्स) एकले (जीवस्स) जीवके उपादान कारण होनेसे (रागमादीहिं) रागादिक भाव कर्म पैदा होते हैं (ता) तौ यह दोष आयगा कि (कम्मोदय हेदूहिंविणा) कर्मोंके उदयका निमित्तपना न होनेपर भी (जीवस्स) शुद्ध जीवके (परिणामो) रागादिक भाव प्राप्त हो जायगा । यह प्रत्यक्ष विरोधरूप बात है क्योंकि मुक्तात्माके कभी भी रागादि भावोंसे छुटकारा नहीं होसकता तथा आगमसे भी विरोध आयगा । दूसरा व्याख्यान यदि इस गाथाका इस प्रकार किया जाय कि एक जीवके अशुद्ध उपादान कारणरूप होनेसे कर्मोदयके उपादान कारणके विना रागादिक परिणाम होते हैं तो ठीक ही है । यहां संस्कृत टीकामें उपादानका विशेषण अशुद्ध नहीं किया है परंतु हमारी समझमें होना चाहिये इसलिये लिखा है । तात्पर्य यह है कि

यह संसारी जीव अनुपचरित असद्भूतव्यवहार नयने ज्ञानावरणीय आदि द्रव्य कर्मोंका कर्त्ता है तथा अशुद्ध निश्चय नयसे रागादि भावोंका कर्त्ता है । यद्यपि द्रव्यकर्मोंके कर्त्तापनेको कहते हुए जब अनुपचरित असद्भूतव्यवहार नयका प्रयोग करते हैं तब इस अपेक्षासे अशुद्ध निश्चयको निश्चय संज्ञा देते हैं तौ भी शुद्ध आत्मद्रव्यको विषय करनेवाली शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षासे इस अशुद्ध निश्चयको व्यवहार ही कहते हैं । भावार्थः—द्रव्यकर्म जड़रूप हैं इससे आत्माके स्वभावसे भिन्न इससे असद्भूत हैं व आत्मामें बंधरूप हैं केवल उपचार मात्र नहीं हैं इससे अनुपचरित हैं इसीसे अनुपचरित असद्भूत नयका प्रयोग किया है । रागादि भाव आत्माके ही हैं पर अशुद्ध आत्माके हैं इसीसे इनके लिये अशुद्ध निश्चय नयका व्यवहार किया है । शुद्ध आत्माके यह रागादि भाव नहीं हो सक्ते इससे जीवके रागादि भाव हैं यह कहना भी व्यवहार मात्र है ॥ १४६ ॥

आगे कहते हैं कि निश्चयसे इस जीवसे भिन्न ही पुद्गल कर्मका परिणाम होता हैः—

गाथाः—एकस्स दु परिणामो पुग्गलदव्वस्स कम्मभावेण ।

ता जीवभावहेदूहिं विणा कम्मस्स परिणामो ॥ १४७ ॥

संस्कृतार्थः—एकस्य तु परिणामः पुद्गलद्रव्यस्य कर्मभावेन ।

तज्जीवभावहेतुभिर्विना कर्मणः परिणामः ॥ १४७ ॥

सामान्यार्थः—निश्चयसे एक पुद्गल द्रव्यका द्रव्यकर्म रूपसे परिणाम होता है इससे जीवके मिथ्यात्व आदि भावोंके उपादान हेतुके विना द्रव्यकर्मका परिणाम होता है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(एकस्स पोग्गलमदव्वस्स) एक उपादान कारणरूप कर्म वर्गणा योग्य पुद्गल द्रव्यका (कम्मभावेण) द्रव्यकर्म रूपसे (परिणामो) परिणमन होता है (ता) तिस कारणसे (जीवभावहेदूहिं विणा) जीव सम्वन्धी मिथ्यात्व रागादि परिणामोंके उपादान कारणके विना भी (कम्मस्स परिणामो) द्रव्यकर्मका परिणमन होता है । भावार्थः—द्रव्य कर्मोंका उपादान कारण पुद्गलद्रव्य ही है जीवके भाव नहीं । यद्यपि निमित्त कारण अवश्य जीव सम्वन्धी भाव है । उपादान कारण वही होता है जो स्वयं कालान्तरमें उसरूप परिणमन कर जावे अतएव पुद्गलके परिणामोंका उपादान कारण पुद्गल और जीवके भावोंका उपादान कारण जीव है ॥ १४७ ॥

इस प्रकार पुण्य पापादि सात पदार्थोंके पीठिकारूप महा अधिकारमें जीव और पुद्गलमें परस्पर उपादान कारणका निषेध है इस मुख्यतासे तीन गाथाओंके द्वारा आठवां अंतर अधिकार समाप्त हुआ ।

नववां अंतराधिकार ।

अथानंतर व्यवहारसे यह जीव कर्मोंसे बंधा है निश्चयसे बंधा नहीं है इत्यादि विकल्प

रूप नयके पक्षपातसे रहित शुद्ध पारिणामिक परम भावको ग्रहण करनेवाले शुद्ध द्रव्यार्थिक नयसे पुण्य पाप आदि सात पदार्थोंसे भिन्न शुद्ध समयसारको चार गाथाओंसे कहते हैं ।
यह नवमें अंतर अधिकारकी समुदाय पातनिका है ।

आगे अब शिष्यने प्रश्न किया कि आत्मामें कर्मोंका बंधन व स्पर्शन है कि नहीं इसका समाधान आचार्य नय विभागके द्वारा कहते हैं ।

गाथा:—जीवे कम्मं वद्धं पुट्टं चेदि व्यवहारणयभणिदं ।

सुद्धणयस्स तु जीवे अवद्धपुट्टं हवइ कम्मं ॥ १४८ ॥

संस्कृतार्थः—जीवे कर्मवद्धं स्पृष्टं चेति व्यवहारणयेनभणितं ।

शुद्धनयस्य तु जीवे अवद्धस्पृष्टं भवति कर्म ॥ १४८ ॥

सामान्यार्थः—इस जीवके साथ कर्म बंधे हैं व इसे स्पर्श करते हैं यह व्यवहार नयसे कहा गया है । शुद्ध निश्चय नयसे इस जीवमें न तो कर्मोंका बंध है और न स्पर्श है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जीवे) इस अधिकरण स्वरूप संसारी जीवमें (कम्मं) द्रव्यकर्म (वद्धं) दूध पानीकी तरह बंधे हुए एकमेक हो रहे हैं (च) व (पुट्टं) संयोगमात्रसे लगे हुए हैं (इदि) यह (व्यवहारणय भणियं) व्यवहार नयके अभिप्रायसे कहा गया है । (तु) परंतु (सुद्धणयस्स) शुद्ध नयके अभिप्रायसे (जीवे) इस अधिकरण रूप जीवमें (कम्मं) द्रव्यकर्म (अवद्धपुट्टं हवदि) न बंधे हैं न स्पर्शित हैं । तात्पर्य यह है कि निश्चय और व्यवहार दोनों नयोंका विकल्परूप शुद्धात्माका स्वरूप नहीं है । भावार्थ—यह जीव कर्मोंसे बंधा है व नहीं बंधा है आदि कथन नयोंका विकल्प है वास्तवमें यह आत्मा इन विकल्पोंसे परे है ।

आगे कहते हैं कि यह जीव बंधा है व बंधा नहीं है इत्यादि विकल्परूप नयका स्वरूपतो कहा परन्तु पारिणामिक परमभावको ग्रहण करनेवाले शुद्ध द्रव्यार्थिक नयसे इस जीवमें यह नयका विकल्प नहीं होता कि यह जीव बंधा है व बंधा नहीं है ।

गाथा:—कम्मं वद्धमवद्धं जीवे एदं तु जाण णयपक्खं ।

पक्खादिकंतो पुण भण्णदि जो सो समयसारो ॥ १४९ ॥

संस्कृतार्थः—कर्म वद्धमवद्धं जीवे एवं तु जानीहि नयपक्षं ।

पक्षातिक्रान्तः पुनर्भण्यते यः स समयसारः ॥ १४९ ॥

सामान्यार्थः—जीवमें कर्म बंधे हैं व नहीं बंधे हैं यह कहना नयोंका पक्ष है । परन्तु नय पक्षको छोड़कर जो कोई कथन किया जाता है वही समयसार है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जीवे) इस अधिकरणस्वरूप जीवमें (कम्मं) यह कर्म (वद्धं) बंधे हैं व (अवद्धं) नहीं बंधे हैं (एदंतु) इस विकल्पको तो (णय पक्खं) नयोंका पक्ष (जाण) जानो—अर्थात् वद्ध व अवद्ध कहना नयोंकी अपेक्षासे स्वीकार किया जाता है (पुणः) परन्तु (पक्खादिकंतो) नय पक्षोंको

छोड़कर (जो) जो (भगणदि) कथन किया जाता है (सो) सो (समयसारो) समयसार अर्थात् शुद्धात्मा है । व्यवहारनयसे यह जीव बंधा है ऐसा कहना नयका विकल्प है शुद्ध जीवका स्वरूप नहीं है तथा निश्चय नयसे यह जीव बंधा नहीं है ऐसा भी कहना नयका विकल्प है शुद्ध जीवका स्वरूप नहीं है । निश्चय व्यवहार दोनों नयोंसे यह जीव बंधा है व नहीं बंधा है यह मव नयोंका विकल्प है शुद्ध जीवका स्वरूप नहीं है क्योंकि "श्रुत विकल्पाः नयाः" अर्थात् श्रुतज्ञानके भीतर जो भेद व विकल्प हैं सो नय हैं ऐसा सिद्धान्तका वचन है तथा श्रुतज्ञान क्षायिक ज्ञान नहीं है किन्तु क्षयोपशमिक है जो क्षयोपशमिक ज्ञान है वह ज्ञानावरणीय कर्मके क्षयोपशमसे प्रकट होता है । यद्यपि व्यवहार नयसे छद्मस्थ अर्थात् अळ ज्ञकी अपेक्षासे इस प्रकार जीवका स्वरूप कहा जाता है तथापि केवलज्ञानकी अपेक्षासे यह शुद्ध जीवका स्वरूप नहीं हो सक्ता । तब शिष्यने पूछा कि जीवका स्वरूप किम प्रकारका होता है इसका समाधान आचार्य करते हैं कि जो कोई नयोंके पक्षपातसे रहित स्वमंवेदन ज्ञानी है उसके अभिप्रायसे आत्मामें यह नयोंका विकल्प नहीं होता कि यह जीव बंधा है व नहीं बंधा है, मृद है व मृद नहीं है इत्यादि । जोचिदा नंदमई एक स्वभाव रूप है सो ही जीवका स्वरूप है । जेमा कि कहा है कि जो नय पक्षपातोंको त्याग कर नित्य अपने स्वरूपमें गुप्त हो जाने हैं वे सर्व विकल्पोंमें रहित शांतचित्त हो साक्षात् अमृतका ही पान करते हैं । एक नयसे बंधा है एकमें नहीं यह दोनों ही विकल्प दोनों नयोंका पक्षपात है । जो तत्त्वज्ञानी है और पक्षपातसे रहित है उसके लिये एक चेतन्य सदा निश्चयसे एक चेतन्यरूप ही अनुभवमें आता है । आगमके ध्यान व विचारके समयमें जो दो नयरूप बुद्धि है वह बुद्धि बुद्धतत्व अर्थात् तत्त्वज्ञानीके अपने आत्मस्वरूपमें स्थिर होते होते हुए चली जाती है । कहा भी है कि दोनों नयोंसे हेय और उपादेय तत्त्वका निश्चय करके त्यागने योग्य तत्त्वको छोड़कर ग्रहण करने योग्य आत्मतत्त्वमें स्थिर होना ही साधुओंकी सम्पत्तिमें ठीक है । भावार्थ--नय एक देश वस्तुको ग्रहण करती है इससे नयद्वारा विचार सर्वांग ग्रहण करनेको असमर्थ है इसमें जो सर्व नयोंका विकल्प छोड़कर अपने शुद्ध आत्मस्वरूपमें तन्मय होने हैं अर्थात् अपने आत्माके अनुभवमें मग्न हो जाते हैं । उन अनुभवमें विराजमान होनेवाले साधुओंके ही ऐसी स्वरूपमें तृप्तता रहती है कि वहां उनके यह विकल्प नहीं होता किहम निश्चयसे अनुभव करने हैं या व्यवहारसे । वहां तो केवल मात्र परम स्वस्थता है जिससे परमामृत रस झड़ता है जिसका वे पान करते हुए परमानंदित होते हैं । हां जब स्वरूपानुभवमें झूटने हैं तब विकल्पोंमें अवश्य आजाते हैं ॥ १४८ ॥

आगे शिष्यने प्रश्न किया कि नय पक्षोंको उल्लंघन करके शुद्ध जीवका क्या स्वरूप है

नो विशेष कहिये इसके उत्तरमें आचार्य कहते हैं ।

गाथा:—दोण्हवि णयाण भणिदं जाणइ णवरिं तु समयपडिवद्धो ।

ण तु णयपक्खं गिण्हदि किंचिवि णयपक्खपरिहीणो ॥१५०॥

संस्कृतार्थः—द्वयोरपि नययोर्भणितं जानाति केवलं तु समयप्रतिबद्धः ।

न तु नयपक्षं गृह्णाति किंचिदापि नयपक्षपरिहीनः ॥ १५० ॥

सामान्यार्थः—दोनों ही नयोसे जो आत्माका स्वरूप कहा गया है उसको ज्ञानी केवल जानता है । किन्तु शुद्ध आत्मस्वभावके आधीन होकर नयकी पक्षोंसे छुटा हुआ कुछ भी नय पक्षको नहीं ग्रहण करता है ॥ शब्दार्थमहित विशेषार्थः—जो कोई नयोकी पक्षपातसे दूर स्वसंवेदन ज्ञानी है सो बद्ध अबद्ध मूढ़ अमूढ़ आदि नयके विकल्पोंसे रहित चिदानंदमई एक स्वभावको (दोण्हविणयाण भणिदं) जैसे भगवान् केवली निश्चय व्यवहार दोनों नयोसे कहे हुए द्रव्यपर्याय रूप पदार्थको जानते हैं ऐसा (जाणादि) जानता है । भावार्थ—जैसे केवली महाराज जानते हैं ऐसे गणधर देव आदि छद्मस्थ मनुष्य भी दोनों नयोसे कहे हुए वस्तुके स्वरूपको जानते हैं । (णवरिंतु) तथापि केवलमात्र (समय पडिवद्धो) सहज परमानंदमई एक स्वभावके आधीन होता हुआ (णय पक्खपरिहीणो) श्रुतज्ञानावरणीय कर्मके क्षयोपशमसे उत्पन्न विकल्पोंका जालरूप जो दोनों नयोका पक्षपात उससे शुद्ध निश्चयसे दूर होकर (णय पक्खं) नयके पक्षपातरूप विकल्पको (गिण्हदि) विकल्प रहित समाधिके कालमें अपने आत्मस्वरूप रूपसे नहीं ग्रहण करता है । भावार्थ—जब ज्ञानी जीव अपने शुद्ध आत्मस्वभावमें तल्लीन होता है तब नयोका विकल्प नहीं करता है—स्वरूप तन्मयतामें केवल मात्र स्वरूपसे उत्पन्न आत्मीक रसका पान मात्र है ॥ १५० ॥

आगे कहते हैं कि शुद्ध पारिणामिक परम भावको ग्रहण करनेवाली शुद्ध द्रव्यार्थिक नयकी

अपेक्षासे नयोके विकल्पस्वरूप सर्व ही पक्षपातसे अति दूर जो समयसार सो ही

अनुभवमें विराजता है ।

गाथा:—सम्मदंसणणाणं एदं लह्दिस्सि णवरि ववदेसं ।

सव्वणयपक्खरहिदो भणिदो जो सो समयसारो ॥१५१॥

संस्कृतार्थः—सम्यग्दर्शनज्ञानमेतल्लभत इति केवलं व्यपदेशं ।

सर्वनयपक्षरहितो भणितो यः स समयसारः ॥ १५१ ॥

सामान्यार्थः—सर्व नयोके पक्षपातसे रहित जो शुद्धात्मा है सो ही यथार्थरूपसे कहा गया है उसीको ही निर्मल दर्शन ज्ञानस्वरूपधारी इस नामसे कहते हैं । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(सव्वणय पक्ख रहिदो) सर्व नयोकी पक्षोंसे रहित अर्थात् पांच इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न जो बाह्य इंद्रियोंके विषयरूप पदार्थोंमें विकल्प उनसे दूरवर्ती होता हुआ बद्ध अबद्ध आदि सर्व विकल्परूप नयोकी पक्षसे रहित (जो सो समयसारो) जो कोई समयसार अर्थात् शुद्धात्मा है उसको अनुभव करते हुए ही निर्विकल्प समाधिमें ठहरे हुए

पुरुषोंके द्वारा यह आत्मा देखा-जाना जाता है ऐसा (भणितो) कहा गया है। इस कारणसे (णवरि) केवल मात्र (सम्मदंसण णाणं) सर्व प्रकारसे निर्मल केवलदर्शन और केवलज्ञान मई (ववदेसं) नामको (एदं लहदिति) यह शुद्धात्मा प्राप्त होता है परन्तु बद्ध अवद्ध नामको नहीं । भावार्थ—शुद्धात्मानुभवमें शुद्धात्माका स्वरूप केवल दर्शन केवल ज्ञानमई तो कहा जा सक्ता है परन्तु बद्ध अवद्ध विकल्प नहीं होसक्ता क्योंकि बंधना व खुलना अशुद्धताकी अपेक्षासे है—तथा शुद्ध दर्शन और ज्ञान तो आत्माका निज स्वभाव ही है । इस-तरह निश्चय व्यवहार दोनों नयोंके पक्षपातसे रहित जो शुद्ध समयसार उसके व्याख्यानकी मुख्यतासे चार गाथाओंके द्वारा नवमां अंतराधिकार समाप्त हुआ ॥१९१॥

इस प्रकार “जावणवेदविसेसंतरं” इत्यादि गाथाको आदि लेकर पाठके क्रमसे अज्ञानी व सम्यग्ज्ञानी जीवकी संक्षेप सूचनाके अर्थ छः गाथाएं कहीं, उसके बाद अज्ञानी सज्ञानी जीवका विशेष व्याख्यान करते हुए ११ गाथाएं कहीं, फिर चेतन अचेतन कार्योंका एक उपादान कर्ता है इस प्रकारलक्षणको रखनेवाले द्विक्रियावादीको निराकरण करनेकी मुख्यतामे २९ गाथाएं कहीं। उसके बाद आश्रवके कारण प्रत्यय ही कर्मोंको करते हैं इसको समर्थन करते हुए सात सूत्र कहे। उसके पश्चात् जीव और पुद्गल दोनों कथंचित् परिणामी हैं इसको स्थापनेकी मुख्यतासे आठ सूत्र कहे। इसके बाद ज्ञानमई और अज्ञानमई परिणामको कहते हुए ९ गाथाएं कहीं। उसके बाद अज्ञानमई भावके मिथ्यात्व अविरति आदि पांच प्रत्ययोंके भेद हैं ऐसा प्रतिपादन करते हुए गाथाएं पांच हैं। इसके पीछे जीव और पुद्गलके परस्पर उपादान कर्तापना नहीं है इस मुख्यतासे तीन गाथाएं कहीं। फिर नयोंके पक्षपातसे रहित शुद्ध समयसारको कहते हुए चार गाथाएं कहीं इसतरह ७८ गाथाओंसे और ९ अंतर अधिकारोंसे इस शुद्धात्माकी अनुभूति लक्षणको रखनेवाली तात्पर्यवृत्ति नामकी समयसारकी व्याख्यामें पुण्य पाप आदि सात पदार्थोंका पीठिकारूप तीसरा महा अधिकार समाप्त हुआ ।

इसतरह ऐसा होनेपर जीवाजीवाधिकार रंग भूमिमें नृत्य करनेके पीछे जैसे श्रृंगार किये हुए मनुष्य अपना श्रृंगार छोड़कर अलग होजाते हैं इसतरह शुद्ध निश्चयसे जीव और अजीव दोनों अपना कर्मोंको करनेवाला वेप छोड़कर चले गए ।

अथ चौथा महा अधिकार । (४)

अद्यान्तर निश्चयसे पुद्गल द्रव्य कर्म एक ही प्रकार है तथापि व्यवहार नयसे दो पात्र बनकर अर्थात् एक पुण्य दूसरा पापकारूप करके रंग भूमिमें प्रवेश करता है । 'कर्म मसुहं कु सीलं' इत्यादि गाथाको आदि लेकर क्रमसे १९ सूत्र तक पुण्य पापका व्याख्यान करते हैं।

इनमेंसे यद्यपि व्यवहारसे पुण्य और पापके भेद है तथापि निश्चयमे भेद नहीं हैं ऐसा व्याख्यान करते हुए छः सूत्र हैं इसके बाद यह कथन है कि अध्यात्मीक भाषाकी अपेक्षा शुद्धात्माकी भावनाके विना तथा आगम भाषामे वीतराग सम्यग्दर्शनके विना व्रत व दानादिक करना केवल पुण्य बंधका कारण ही है, मुक्तिका कारण नहीं है। परन्तु सम्यक्त्व सहित यदि व्रत दानादिक किया जाय तो परंपरासे मुक्तिका कारण होता है। ऐसा कहने हुए 'परमट्टोखलु' इत्यादि चार सूत्र हैं। इसके बाद निश्चय और व्यवहार मोक्षमार्गकी मुख्यतासे 'जीवादिमद्दहणं' इत्यादि गाथाएं नव हैं। इस तरह पुण्य पाप पदार्थोंके अधिकारमें समुदाय पाननिका पूर्ण हुई।

आगे कहने है कि जन्मे एक ब्राह्मणीके दो पुत्र जन्मे उनमें एक उपनय अप्यान् यज्ञोपवीत सन्कार किये जानेसे ब्राह्मण ब्रह्मलाया दूसरा उपनय संस्कारके विना शूद्र ही रहा तब ही निश्चयनयसे पुद्गल कर्म एक ही है तौभी शुभ व अशुभ जीवके परिणामोंके निमित्तसे व्यवहारसे दो प्रकारका होतः है।

गाथाः—कर्ममसुहं कुशीलं सुहकर्मं चावि जाण सुहसीलं ।

कह तं होदि सुसीलं जं संसारं पवेसेदि ॥ १५२ ॥

संस्कृतार्थः—कर्मशुभं कुशीलं शुभकर्मं चापि जानीहि सुशीलं ।

वयं तदभवति सुशीलं दत्संसारं प्रवेशयति ॥ १५२ ॥

सामान्यार्थ—अशुभ कर्म कुशील है शुभ कर्म सुशील है ऐसा जानो. यद्यपि यह कथन व्यवहारसे है परन्तु निश्चयसे यह शुभ कर्म सुशील कैसे हो सक्ता है? क्योंकि यह इस जीवको संसारमें प्रवेश कराता है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(असुहं) अशुभ(कर्म) कर्म अर्थात् हिंसा झूठ चोरी आदि पापरूप क्रियाएं (कुशीलं) कुशीलरूप, त्यागने योग्य खोटी हैं। (चावि) ऐसे ही (सुहकर्मं) शुभ क्रियाएं दान पूजा परोपकारादि कर्म (सुसीलं) सुशील, शोभनीक और उपादेय हैं (जाण) ऐसा जानो यह पक्ष व्यवहारी जीवोंका व्यवहार नयसे है परन्तु इसका विरोधी निश्चय नय करके इस कथनमें बाधा आती है। निश्चयवादी कहता है (कह) किसतरह (तं) वह पुण्य कर्म (सुसीलं, सुशील व शोभनीक व उपादेय (होदि) हो सक्ता है? (जं) जो इस जीवको (संसारं पवेसेदि) संसारमें प्रवेश कराता है। भावार्थ—निश्चयनयमे पुण्य कर्म भी त्यागने योग्य है क्योंकि बंधरूप और आत्मस्वभावका निरोधक है। निश्चयनयसे हेतु, स्वभाव, अनुभव और आश्रयरूप चारोंका पुण्य और पापमें अभेद है इसलिये इन दोनोंमें द्रव्य कर्मकी अपेक्षा भेद नहीं है। इन्हीं चारोंको समझाते हैं कि पुण्य पाप दोनोंका हेतु शुभ और अशुभ जीवका परिणाम है सो परिणाम शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षा अशुभ रूप ही है इसलिये दोनोंका हेतु अशुभ है। प्रत्येक ही द्रव्य पुण्य व द्रव्य पापकर्म पुद्गल द्रव्य है इसलिये निश्चयसे दोनोंका स्वभाव पुद्गल द्रव्यरूप है। पुण्य कर्मका फल सुखरूप पाप कर्मका दुःखरूप है इन दोनोंका फलरूप अनुभव आत्मासे

उत्पन्न विकार रहित आनन्दकी अपेक्षा दुःखरूप है इस ही से एकसा ही है। पुण्यका आश्रय शुभ बंध रूप और पापका अशुभ बंध रूप है सो दोनों ही बंधकी अपेक्षा एक ही है, इसलिये हेतु, स्वभाव, अनुभव, आश्रयोंमें व्यवहारनयसे यद्यपि पुण्य और पाप कर्मके भेद है तथापि निश्चयसे इनमें कोई भेद नहीं है इसतरह व्यवहार वादियोंका पक्ष बाधाको प्राप्त होता है। भावार्थ—शुद्ध निश्चय नयकी अपेक्षा शुभ व अशुभ दोनों ही हेतु व त्यागने योग्य हैं ॥ १९२ ॥

आगे साधते हैं कि पुण्य और पाप दोनों ही कर्म विशेषकरके बंधके कारण हैं।

गाथाः—सौवर्णिकमपि निगलं वज्राति कालायसं च जह पुरिसं ।

बंधदि एवं जीवं सुहमसुहं वा कदं कर्म ॥ १९३ ॥

संस्कृतार्थः—सौवर्णिकमपि निगलं वज्राति कालायसमपि च यथा पुरुषं ।

वज्रत्वं जीवं शुभमशुभं वा कृतं कर्म ॥ १९३ ॥

सामान्यार्थ—जैसे लोहेकी वेड़ी पुरुषको बांधती है ऐसे ही सुवर्णकी वेड़ी बांधनी है इसी प्रकार शुभ व अशुभ किया हुआ कर्म इस जीवको बांधता है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(जह) जैसे (पुरिसं) पुरुषको (सौवर्णिकमपि निगलं) सुवर्णकी वेड़ी (च) तथा (कालायसं) लोहेकी वेड़ी (बंधदि) बांधती है (एवं) इसी प्रकार (सुहम) शुभरूप (असुहं) वा अशुभरूप (कदं) किया हुआ (कर्म) कर्म (जीवं) इस संसारी जीवको (बंधदि) बांधता है। दोनों ही प्रकारके कर्म आत्माको बांधनेवाले हैं। तात्पर्य यह है कि भोगोंकी इच्छारूप निदान करके रूप, सुन्दरता, सौभाग्य, कामदेवपना, इंद्रपना, अहमिंद्रपना, प्रसिद्धि, पूजा, लभ आदिके निमित्त जो कोई व्रत तपश्चरण दान पूजादिक करता है वह पुरुष दहीके वास्ते मानों रत्न वेंचता है, व भस्मके लिये रत्नके ढेरको जलाता है व मृतके वास्ते हारको चूरता है व कोदवका खेत बोनेके लिये अगरके वनको काटता है अर्थात् अपने व्रतादिके परिश्रमको वृथा ही नष्ट करता है। परन्तु जो कोई शुद्धात्माकी भावनाके साधनके लिये बाह्य व्रत तपश्चरण दान पूजादिक करता है वह परम्परासे मोक्षको प्राप्त करता है। भावार्थ—भोगोंकी इच्छामें किये हुए शुभ कर्म भी संसार भ्रमण हीके कारण हैं। इसलिये महाबंधरूप हैं, कुशील हैं, त्यागने योग्य हैं। परन्तु जो शुद्धात्माकी भावनाके अर्थ शुभ कर्म किये जाते हैं वे यद्यपि मंद रागकी अपेक्षा बंधके कारण हैं तथापि अंतरंगमें शुद्ध भावनाकी भूमिका होनेमें इस आत्माके मोक्षपदके ही प्रेरक हैं इसलिये उपादेय हैं ॥ १९३ ॥

आगे कहते हैं कि मोक्षमार्गमें शुभ व अशुभ दोनों ही प्रकारके कर्म निबंधने योग्य हैंः—

गाथाः—तस्माद् कुसीलेहिय रायं माकाहि माव संसर्गं ।

साहीणो हि विणासो कुसीलसंसर्गराधेहिं ॥ १९४ ॥

संस्कृतार्थः—तस्मात्तुं कुशीलैः रागं मा कुरु मा वा संसर्गं ।

स्वाधीनो हि विनाशः कुशीलसंसर्गरागाम्भ्याम् ॥ १५४ ॥

सामान्यार्थः—इसलिये शुभ अशुभ कर्मरूप कुत्सितभावोंसे न तो राग कर और न संसर्ग कर क्योंकि कुशीलकी संगति व रागसे अवश्य स्वाधीन सुखका नाश होवेगा । शब्दार्थसहित विशेषार्थः—(तम्हाडु) ऊपर लिखित कारणसे (कुर्मिलेहिय) आत्मस्वभावसे विलक्षण शुभ व अशुभ कर्मोंके साथ (रागं) मन सम्बन्धी प्रीति (माकाहि) मत कर । (वमा संसर्गं) और न वचन तथा कायसे संगति कर कारण यह है कि (कुशील संसर्गराएहिं) शुभाशुभ कर्मरूप कुशील भावोंके साथ राग व संगति करनेसे (हि) नियमसे (साहीणो) निर्विकल्प समाधि अथवा स्वाधीन आत्मीक सुखका (विणासो) नाश है । भावार्थ—आत्म-समाधि शुद्धोपयोगरूप है अतएव आचार्य्य शिष्यको कहते हैं कि यदि तू निजाधीन अतीन्द्रिय सुखको चाहता है तो शुभ व अशुभ दोनों कर्मोंको त्याग कर, मन वचन कायसे इनकी संगति न कर । क्योंकि शुद्ध आत्मसमाधि रूप भाव ही मोक्षका साक्षात् मार्ग है । जिसकी शक्ति स्वसमाधिमें ठहरनेकी नहीं है वह उसीकी प्राप्तिके लिये उस शुद्ध स्वरूपकी भावना भगवद्भक्ति, स्वाध्याय, तत्व विचारादिसे करता है। उस समय उसके कर्म यद्यपि शुभ हैं पर शुद्धभावमें लेजानेको सहायक हैं ॥१५४॥

आगे श्री कुंरकुंदाचार्य्य देव दोनों ही शुभ व अशुभ कर्मोंका निषेध

दृष्टान्त व दाष्टान्तसे कहते हैंः—

गाथाः—जहणाम कोवि पुरिसो कुच्छियसीलं जणं वियाणिता ।

वज्जेदि तेण समयं संसर्गं रायकरणं च ॥ १५५ ॥

एमेव कम्मपयडी सीलसहावं हि कुच्छिदं णाडुं ।

वज्जंति परिहरंति य तं संसर्गं सहावरदा ॥ १५६ ॥

संस्कृतार्थः—यथा नाम कश्चित्पुरुषः कुत्सितशीलं जनं विज्ञाय ।

वर्जयति तेन समकं संसर्गं रागकरणं च ॥ १५५ ॥

एवमेव कर्मप्रकृतिशीलस्वभावं हि कुत्सितं ज्ञात्वा ।

वर्जयन्ति परिहरंति च तत्संसर्गं स्वभावस्ताः ॥ १५६ ॥

सामान्यार्थः—जैसे कोई पुरुष किसी मनुष्यको खोटा, कुशील व अपने स्वभावसे भिन्न जानकर उस जनके साथ न तो राग करता है और न उसकी संगति करता है । उसी ही तरह शुभ व अशुभ कर्मोंकी प्रकृति, शील व स्वभावको खोटा जानकर अपने आत्मस्वभावमें लवलीन पुरुष उनकी संगतिको छोड़ते हैं तथा मना करते हैं । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जह) जैसे (कोपि) कोई भी (पुरिसो) पुरुष (कुच्छिय सीलं) कुत्सित स्वभाववाले (जणं) मनुष्यको (नाम) प्रकटपने (वियाणिता) जान करके (तेण) उसके (समयं) साथ (संसर्गं) वचन

और काय सम्बन्धी मेल (च) और (रायकरणं) मनसे राग करनेको (वञ्चेदि) मना करता है अर्थात् खोटे आदमीको बुरा जानकर उससे मन वचन काय द्वारा प्रेम नहीं करता है। यह दृष्टान्त कहा—(एमेव) इसी ही तरह (कंम पयड़ी) कर्म प्रकृति (मीलसहावं) व उसके शील या स्वभावको (कुच्छिदं) कुत्सित अर्थात् त्यागने योग्य खोटा (णादुं) जानकर (तं संसग्गं) उस समस्त शुभाशुभ कर्मोंसे मन सम्बन्धी राग व वचन और कायसे संगतिको (महावरदा) सर्व द्रव्य व भाव पुण्य पाप परिणामोंको त्यागनेसे उत्पन्न हुई जो अभेद रत्नत्रय लक्षणको रखनेवाली विकल्प रहित समाधि उस मई अपने स्वभावमें लीन साधुजन इस जगतमें (वञ्चंति) वर्जन करते हैं (परिहरंति) व त्याग देने हैं। यह दाष्ट्रान्त है। भावार्थ—साधुपुरुष पुण्य और पाप दोनों ही कर्मोंको त्यागने योग्य समझकर अपनी निर्विकल्प समाधिमें तल्लीनता पानेके लिये उन्हें त्याग देने हैं। क्योंकि बंधके कारण भावोंसे राग व मेल ही आत्माके स्वभावका घातक है ॥ १९५-१९६ ॥

आगे दोनों ही कर्म शुद्ध निश्चयनसे न केवल बंधके ही कारण हैं परन्तु निषेधने योग्य हैं ऐसा आगम द्वारा साधन करते हैं ।

गाथा:—रत्तो बंधदि कम्मं मुंचदि जीवो विरागसंपण्णो ।

एसां जिणोवदेसो तद्वा कम्मेषु मारज्ज ॥ १९७ ॥

संस्कृतार्थ—रत्तो बध्नाति कर्म मुच्यते जीवो विरागसम्पन्नः ।

एषो जिनोपदेशः तस्माद् कर्मसु मारज्येव ॥ १९७ ॥

सामान्यार्थ—रागी पुरुष कर्मोंको बांधता है परन्तु विरागी जीव कर्मोंसे मुक्त होता है। ऐसा जिनेन्द्र भगवानका उपदेश है इसलिये शुभाशुभ कर्मोंमें रंजायमान मत हो। शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(रत्तो) रागी द्वेषी (जीवो) जीव (कंमं) कर्मोंको (बंधदि) बांधता है (विरागसंपण्णो) परंतु कर्मोंसे उत्पन्न होनेवाले भावोंमें वैराग्यको धरनेवाला आत्मा (मुंचदि) कर्मोंसे छूटता है (एसां) यह प्रत्यक्ष रूपसे (जिणोवदेसो) जिनेन्द्र देवका उपदेश है। भगवानने कहा है कि पुण्य और पाप दोनों ही प्रकारके कर्म बंधके कारण हैं न केवल बंध ही के कारण हैं परंतु त्यागने योग्य हैं। (तद्वा) इसलिये शुभ व अशुभ संकल्प व विकल्पोंसे रहित होकर अपने ही शुद्धात्माकी भावनासे उत्पन्न होनेवाला जो विकार रहित सुखामृत रसका स्वाद उससे तृप्त हो (कम्मेषु) शुभ व अशुभ कर्मोंमें (मारज्ज) मत रागद्वेष कर। भावार्थ—रागी द्वेषी आत्मा कर्मोंको बांधता है परन्तु वीतरागी नये कर्मोंको नहीं बांधता है किन्तु पुराने बंधे हुए कर्मोंकी निर्जरा करता है इसलिये मुमुक्षु पुरुषको योग्य है कि इन शुभ व अशुभ कर्मोंमें राग व द्वेष न करके अपने शुद्ध आत्मस्वरूपका ही अनुभव करे ॥ १९७ ॥

इस प्रकार यद्यपि अनुपचरित असद्व्यभूत व्यवहार नयसे द्रव्यपुण्य और पापमें भेद है तथा अशुद्ध निश्चय नयसे द्रव्यपुण्य और पापसे उत्पन्न इन्द्रिय सुख और दुःखमें भेद है तथापि शुद्ध निश्चयसे भेद नहीं है इस व्याख्यानकी मुख्यतासे छः गाथाएं पूर्ण हुईं।—

आगे विशुद्ध ज्ञानशब्दका वाच्य जो परमात्मा है वही
मोक्षका कारण है ऐसा कहते हैं।—

गाथाः—**परमद्वो खलु समयो शुद्धो जो केवली मुणी णाणी ।**

तद्विठिदा स्वभावे मुणिणो पावंति णिव्वाणं ॥ १५८ ॥

संस्कृतार्थः—परमार्थः खलु समयः शुद्धो यः केवली मुनिर्ज्ञानी ।

तस्मिन् स्थिताः स्वभावे मुनिनः प्राप्नुवन्ति निर्वाणं ॥ १५८ ॥

सामान्यार्थ—परम पदार्थ आत्मा निश्चयसे शुद्ध, केवली, मुनि और ज्ञानी है। इस आत्माके स्वभावमें ठहरनेवाले मुनिजन निर्वाणको प्राप्त करते हैं। शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(खलु) निश्चयसे (परमद्वो) परमार्थरूप उत्कृष्ट पदार्थ जो परमात्मा है अथवा धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप चारों पुरुषार्थोंमें सर्वसे महानपुरुषार्थ मोक्ष है अथवा मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवलज्ञानके भेदोंसे रहित जो निश्चय एकस्वरूप परमार्थ है सो ही परमात्मा है। वही समय है। अर्थात् जो भले प्रकार अपने शुद्धगुण और पर्यायोंमें परिणमन करे वह समय है (सम्यक् अयति गच्छति शुद्धगुणपर्यायान् परिणमति)। अथवा भलेप्रकार संशय आदिसे रहित जो ज्ञान है सो ही समय है (सम्यक् अयः संशयादिरहितो बोधो ज्ञानं यस्यस)। अथवा अपने एक परम समरसी भावसे अपने ही शुद्ध स्वरूपमें परिणमन करे सो समय है (सम् इति एकत्वेन परमसमरसीभावेन स्वकीयशुद्धस्वरूपे अयनं गमनं परिणमनं समयः) वही (शुद्धो) शुद्ध रागादि भावकर्मोंसे रहित है, वही (केवली) परद्रव्यसे रहित होनेके कारणसे किसीके सहाय रहित केवली है, सो ही (मुणी) मुनि प्रत्यक्षज्ञानी है तथा सो ही (णाणी) विशुद्धज्ञानमई है ऐसा ही परमात्मा उत्कृष्ट आत्मा है। (तद्विठिदा स्वभावे) इस परम आत्मस्वरूपमें (ठिदा) ठहरनेवाले वीतराग स्वसंवेदनज्ञानमें लवलीन (मुणिणो) मुनिजन अर्थात् तपोधन (णिव्वाणं) निर्वाण अर्थात् मुक्ति (पावंति) पाते हैं। भावार्थ—जो मुनि रागादि भावरहित शुद्धज्ञान दर्शन सुखादिगुणोंका पुंज उत्कृष्ट आत्मस्वभावमें अपनी स्वसंवेदन ज्ञान परिणतिके द्वारा लीन होते हैं वे अवश्य कर्मबंधोंसे छूटकर परमकल्याणमय मोक्षको प्राप्त करते हैं ॥ १५८ ॥

आगे कहते हैं कि उस ही शुद्ध उत्कृष्ट आत्मस्वरूपमें न ठहरनेवाले तथा जिनको स्वसंवेदन ज्ञान नहीं है उन जीवोंके द्वारा किया हुआ व्रत व तपश्चरण आदि सो सर्व पुण्य बंधका ही कारण है।

गाथाः—**परमद्वस्मिभ्य अठिदो जो कुणदि तवं वदं च धारयदि ।**

तं सव्वं वालतवं वालवदं विंति सव्वल्लु ॥ १५९ ॥

परमार्थे चास्थितः करेतिथः तपो व्रतं च धारयति ।

तत्सर्वं बालतपो बालव्रतं विदंति सर्वज्ञः ॥ १५९ ॥

सामान्यार्थ—जो परमार्थ स्वरूपमें नहीं लीन होते हुए तप करते व व्रत धारण करते हैं वह सब अज्ञान तप और अज्ञानव्रत है, ऐसा सर्वज्ञ भगवान कहते हैं। शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(जो) जो कोई आत्मज्ञान रहित प्राणी (परमदृग्मिय) परमार्थ लक्षणमई परमात्माके स्वरूपमें (अठिदो) नहीं स्थिर होने हुए अर्थात् परमात्म स्वरूपका अनुभव नहीं करते हुए (तवं कुण्दि) अनशन आदि १२ प्रकारका तप करता है (च) तथा (वदं धारयदि) अणुव्रत व महाव्रतादिक धारण करता है (तं नञ्) यह सर्व (बालतवं बालकौकामा अज्ञान तप व (बालवदं) बालकौकामा अज्ञानव्रत है ऐसा मन्वृत्त) सर्वज्ञ भगवान (विति) कहते हैं। क्योंकि वह पुण्य व पापके उदयजनित भावोंमें विशेष भेदज्ञानको नहीं धारण किये हुए है।
भावार्थ—निज शुद्धात्माको उपादेय मानके जो व्रत व तपादिक किया जावे सो ही यथार्थ मोक्षका कारण है, अन्यथा केवल पुण्य बंधका कारण होके संसारका ही बढ़ानेवाला है ॥ १५९ ॥

आगे कहते हैं कि स्वसंवेदन ज्ञान मोक्षका और अज्ञान बंधका हेतु है ।

गाथाः—वदणियमाधिधरंता सीलाणि तहा तवं च कुव्वंता ।

परमद्ववाहिरा जेण तेण ते हांति अण्णाणी ॥ १६० ॥

ब्रानियमान् धरवंतः शीलानि तथा तश्च कुवाणः ।

परमाथवाह्या येन तेन ते भवन्त्यज्ञानिनः ॥ १६० ॥

सामान्यार्थ—व्रत नियमोंको धारण करते हुए तथा शील व तपश्ररणको पालते हुए जो जीव परमार्थ स्वरूपसे बाहर हैं वे अज्ञानी हैं। शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(वदणियमाणि) महाव्रत अणुव्रत व अन्य नियम प्रतिज्ञाओंको (धरंता) धारण करने हुए (तहा) तथा (सीलाणि) शीलोंको अर्थात् क्रोधादि रहित स्वभावोंको व शीलव्रतको व सात प्रकार शीलोंको और (तवं) तपको (कुव्वंता) करते हुए (च) भी जो मन, वचन, कायकी गुणोंमें गुणरूप समाधिलक्षणको रखनेवाले भेदज्ञानसे बाहर हैं वे (परमद्व वाहिरा) परमार्थसे बाहर हैं (जेण तेण) इस कारणसे (अण्णाणी) अज्ञानी (भवन्ति) हैं। अज्ञानी पुरुषोंको किसतरह मोक्षका लाभ होसका है ! जो कोई परमसमाधि लक्षणको रखनेवाले भेदज्ञान संयुक्त हैं वे यदि बाह्यरूप व्रत नियमोंको व शील व तपको नहीं प्रकटरूप प्रवृत्ति रूपसे आचरण कर रहे हैं तो भी मोक्षको प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि वहां भेदज्ञानका सद्भाव है। क्योंकि वे परमार्थसे बाहर नहीं हैं इसलिये वे ज्ञानी हैं। ज्ञानियोंको जो मोक्ष देता ही है। नार्थ—जो पुनि अवस्था धार कर भी जव तक द्रव्यरूप बाह्य व्रतादि पालनेमें ही उपयुक्त हैं तब तक उनके परम तन्मयरूप भेदज्ञान नहीं हैं जव उस ओरसे उपयोगको हटाकर अपने स्वरूपमें तन्मय होने हैं तब ही वे मोक्षको

प्राप्त कर सकते हैं—इसीका विस्तारसे कथन यह है कि शिष्यने प्रश्न किया कि यदि व्रत नियम शील व बाह्य तपश्चरणके विना भी मोक्ष होती है तो संकल्प विकल्प रहित जीवोंके विषयोंके व्यापार होते हुए भी पाप नहीं होगा तथा तपश्चरण न करते हुए भी मोक्ष हो जावेगी फिर तो जैसा सांख्य व शैवके अनुसार कहनेवाले हैं उन्हींका मत सिद्ध हो जावेगा। आचार्य इस बातका उत्तर कहते हैं कि यह बात ठीक नहीं है जो विकल्प रहित और मन, वचन कायकी, गुप्तिमई समाधिलक्षण भेदज्ञानके रखनेवाले हैं उन्हीं जीवोंके मोक्ष होती है यह बात पहले बहुतवार विशेष करके कही गई है। जिससमय परम समाधि लक्षण भेदज्ञान अंत-रंगमें विराजता है उस समय वे शुभ मन, वचन, कायके व्यापार भी नहीं हैं जो परंपरासे मुक्तिके कारण हैं तौ फिर अशुभ विषय कपायरूप व्यापार तो हो ही नहीं सकते। चित्तमें विराजनेवाले रागभावके नष्ट होते हुए बाह्य विषयोंमें व्यापार नहीं दिखलाई पड़ता है जैसे चावलके भीतरका छिलका उतरने पर बाहरका तुष नहीं प्रकट हो सक्ता। इसमें कारण यह है कि विकल्प रहित समाधि लक्षण स्वरूप भेदज्ञान और विषय कपायरूप व्यापार इन दोनोंमें परस्पर विरोध है जैसे शीत और उष्णका परस्पर विरोध है। भावार्थ—जहां परम अनुभव स्वरूप ध्यानमें तन्मयपना है वहां शुभ व अशुभ दोनों प्रकारके व्यापार नहीं हैं इसीसे कहा है कि उस कालमें बाह्य प्रवृत्तिरूप महाव्रत व नियमादि सर्व विकल्पोंका अभाव है। जबतक निजानंद भावका लाम नहीं है तब तक कदापि मोक्षका साक्षात् उपाय नहीं हो सक्ता। इसीसे इस आत्मज्ञानके विना मुनिपना मोक्षका कारण नहीं है।

इसका यह प्रयोजन नहीं है कि विना मुनिपना धारण किये हुए भी ऐसे भाव हो जायेंगे जो साक्षात् मोक्षके कारण हैं। मुनिर्लिंग बाह्य निमित्त है जबतक यह निमित्त न होगा तब तक परिग्रह सम्बन्धी तीव्र रागभाव दूर नहीं हो सकता और विना उस रागभावके त्यागो हुए यह प्राणी उस वीतरागमई आत्मज्ञानको नहीं पासकता जो सातवें गुणस्थानमें होता है। छठे गुणस्थान सम्बन्धी परिणाम भी उस जातिके रागभावके त्याग विना नहीं हो सकते। जो केवल मुनिव्रत धार बाह्य व्रतादि आचरण करे और अंतरंगमें आत्मज्ञानकी ज्योतिको न जगावे उसके लिये आचार्यने मोक्षमार्ग निषेध किया है। अतएव जिसतरह हो उपाय करके आत्मज्ञानका यत्न करना योग्य है। इसीके होते हुए ही चौथा व पांचवा गुणस्थान भी संभव है विना इसके कुछ नहीं ॥ १६० ॥

आगे जो वीतराग सम्यग्दर्शन रूप शुद्धात्माकी भावनाको छोड़कर एकान्तसे पुण्यकर्मको ही मुक्तिका कारण कहते हैं उनको समझानेके लिये आचार्य फिर भी उसको दूषण बताते हैं—

गाथाः—परमदुःसाहिरा जे ते अपणाणेण पुण्णमिच्छंति ।

संसारगमणहेटुं विमोक्खहेटुं अयाणंता ॥ १६१ ॥

संस्कृतार्थः—परमार्थवाह्या ये ते अज्ञानेन पुण्याच्छंति ।

संचारगमनहेतुं विमोक्षहेतुमजानतः ॥ १६१ ॥

सामान्यार्थः—जो परमार्थसे वाहर हैं और मोक्षके कारणको नहीं जानते हैं वे संसारमें गमनका कारण जो पुण्य है उसकी इच्छा करते हैं । शब्दार्थ महित विशेषार्थ—(परमद्व वाहिरा) जो इस संसारमें कोई जन सकल कर्मोंके क्षयरूप मोक्षको चाहते हुए भी अपनी परमात्म भावनामें परिणमन करनेवाले अभेद सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्र लक्षणमई परम सामायिकको पहले दीक्षाकालमें करनेकी प्रतिज्ञा करके भी चिदानंदमई एक स्वभावरूप शुद्ध आत्माके यथार्थ श्रंद्धान, ज्ञान और चारित्रमें ठहरनेकी शक्ति न होनेके कारणसे पूर्वमें कही हुई परम सामायिकको नहीं अनुभव करते हुए परमार्थ स्वरूपसे वाहर ठहरे हुए (विमोक्ष-हेतुं) अभेद रत्नत्रय स्वरूप मोक्षके कारणको (अयाणंता) नहीं जानते हैं । (ने) वे (अण्णा-णेण) अपने अज्ञानभावसे (संसार गमणहेतुं) संसारमें भ्रमणका कारण होनेसे बंधका कारण स्वरूप (पुण्यं) पुण्यकर्मको (इच्छंति) चाहते हैं अथवा बंधका कारण स्वरूप जो पुण्य है उसे मोक्षका कारण भी मान लेते हैं क्योंकि वे पूर्वमें कहे हुए परम सामायिक रूप मोक्षके कारण को नहीं जानते हैं । प्रयोजन यह है कि विकल्प रहित समाधिके कालमें स्वयं ही व्रतोंका वं अव्रतोंका प्रस्ताव नहीं हो सक्ता अर्थात् वाह्य व्यवहाररूप व्रत वहां नहीं हैं अथवा जो निर्विकल्प समाधि है वही निश्चयव्रत है ऐसा अभिप्राय समझना । भावार्थ—वाह्यमें क्रिया रूप महाव्रतादि धारणका प्रयोजन विकल्प रहित समाधि भावका लाभ है फिर जब वह प्राप्त हो गई तब अन्य विकल्पोंसे कुछ प्रयोजन नहीं रहा । निजात्मानुभवरूप समाधिमें स्वरूप गुप्तता और स्वरूपानंद है सो ही मोक्षका मार्ग है । इस प्रकार शुद्धात्मा ही उपादेय है ऐसी वीतराग सम्यक्त्वरूप भावनाके विना व्रत तपश्चरण आदिक पुण्यके कारण ही हैं और जो शुद्धात्माकी भावना सहित हों तो यह व्रतादि वाह्य साधनरूप होनेसे परंपरासे मोक्षके कारण हैं ॥ १६१ ॥

इस व्याख्यानको मुख्य लेकर ४ गाथाएं कहीं । इस प्रकार १० गाथाओंमें पुण्याधिकार समाप्त हुआ ।

आगे विकल्पसहितपना होनेके कारणसे तथा परका आश्रय रखनेके हेतुसे, निश्चयसे, पाप अधिकारके कहनेकी मुख्यतासे अथवा निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्गकी मुख्यतासे 'जीवादीसदृहणम्' इत्यादि दो सूत्र कहेंगे । उसके बाद मोक्षके कारणरूप जो यह सम्यक्त्व आदि जीवके गुण हैं उनके आवरणके कहनेकी मुख्यतासे 'बद्धस्त सेद भावो' इसतरह तीन गाथाएं हैं । इसके पीछे पाप और पुण्य दोनों ही बंधके कारण है इस घातके कहनेकी मुख्यतासे 'सो सव्वणाण' इत्यादि सूत्र एक है । इसके पीछे जो मोक्षका कारणभूत यह जीव गुणी है उसके आवरणकी मुख्यतासे 'सम्मत्त' इत्यादि गाथाएं तीन हैं इस प्रकार समुदायसे नव सूत्र तक तीसरे स्थलमें व्याख्यान करते हैं । आगे उन अज्ञानी जीवोंके लिये निश्चय मोक्षका हेतु दिखलाते हैं—

गाथा:—जीवादी सद्वहणं सम्मत्तं तन्निष्ठाधिगमो जाणं ।
रागादी परिहरणं चरणं एसां तु मोक्षमार्गपहो ॥ १६२ ॥

संस्कृतार्थः—जीवादिश्रद्धानं सम्यग्दर्शनं तेषामधिगमो ज्ञानं ।

रागादिपरिहरणं चरणं एष तु मोक्षमार्गः ॥ १६२ ॥

सामान्यार्थः—जीवादिक पदार्थोंका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है, उनका जानना ज्ञान है तथा रागादिक भावोंका त्यागना सो चारित्र है, यही मोक्षमार्ग है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जीवादी) जीव आदि ९ पदार्थोंका (सद्वहणं) विपरीत अभिप्राय रहित श्रद्धान करना सो (सम्मत्तं) सम्यग्दर्शन है (तेसिम्) उन्हींका (अधिगमो) संशय, विपर्यय, अनव्यवसाय रहित निश्चय रूप ज्ञान सो सम्यग्ज्ञान है तथा (रागादी) रागादि भावोंका (परिहरणं) (दूरकरना) (चरणं) चारित्र है (तु एसां) ऐसा ही व्यवहार नयसे (मोक्षमार्गो) मोक्षका मार्ग है अथवा उनही सत्यार्थ रूपसे जाने हुए पदार्थोंका शुद्धात्मासे भिन्नरूपसे भले प्रकार अवलोकन करना अर्थात् श्रद्धान करना सो निश्चय सम्यग्दर्शन है, उन्हींका भले प्रकार ज्ञान करके शुद्धात्मासे भिन्न जानना सो निश्चय सम्यग्ज्ञान है, उन्हीं पर पदार्थोंका शुद्धात्मासे भिन्न रूपसे निश्चय करके रागादि विकल्पोंका त्याग करके अपने ही शुद्ध आत्म स्वरूपमें स्थिति प्राप्त करना सो निश्चय चारित्र है, यही निश्चय मोक्षका मार्ग है। भावार्थः—सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्ररूप ही मोक्षका मार्ग है व्यवहार नयसे भेदरूप है निश्चय नयसे अभेदरूप एक शुद्धात्माका एकतासे श्रद्धान ज्ञान आचरण है ॥१६२॥

आगे कहते हैं कि निश्चय मोक्षका मार्ग जो शुद्धात्माका स्वरूप है उससे अन्य शुभ व अशुभरूप मन, वचन, कायका व्यापाररूप जो कर्म हैं वह मोक्ष मार्ग नहीं हैं:—

गाथा:—मोक्षं च निश्चयं चित्तं च वचनं च कर्मणो न विदुस्तु पवट्टन्ति ।

परमदृष्टमस्सिदाणं तु जदीणं कम्मवस्सओ होदि ॥ १६३ ॥

संस्कृतार्थः—तुक्त्वा निश्चयार्थं व्यवहारे, न विद्वांसः प्रवर्तन्ते ।

परमार्थमाश्रितानां तु यतीनां कर्मक्षयो भवति ॥ १६३ ॥

सामान्यार्थः—निश्चय आत्म पदार्थको छोड़कर व्यवहारमें विद्वान् साधु गण नहीं प्रवर्तन करते हैं क्योंकि परमार्थका आश्रय करनेवाले यतियोंके ही कर्मोंका क्षय होता है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(निश्चयं) निश्चय स्वरूप आत्म पदार्थको (मुत्तं) छोड़कर (विदुस्तु) ज्ञानीजीव (वचनं) व्यवहारमें (ण) नहीं (पवट्टन्ति) आचरण करते हैं क्योंकि (परमदृष्टं) सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रकी एकाग्रपरिणति लक्षणको रखनेवाले अपने शुद्धात्माकी भावनारूप परमार्थको (अस्सिदाणं) आश्रय करनेवाले (जदीणं) यतियोंके (तु) ही (कम्मवस्सओ) कर्मोंका क्षय (होदि) होता है। भावार्थः—जब यतिगण व्यवहार प्रवृत्तिका झगड़ा व विचार

त्यागकर निश्चय स्वरूप आत्मपदार्थमें तन्मय होते हैं तब ही यथार्थ निश्चय मोक्ष मार्गकी प्राप्ति करते हैं और इसीके प्रतापसे कर्मोंका नाश कर सके हैं ॥ १६३ ॥

इसतरह मोक्ष मार्गका कथन करते हुए दो गाथाएँ पूर्ण हुई ।

आगे मोक्षके कारणभूत सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र जो जीवके गुण हैं उनका मिथ्यादर्शन आदि प्रतिपक्षी कर्मोंसे प्रच्छादनपना इसतरह हो रहा है जैसे श्वेत कपड़ा मलसे ढक जाता है ऐसा दिखलते हैं:—

गाथा:—वत्स्यस्य श्वेतभावो जह णासेदि मलविमेलणाच्छण्णो ।
मिच्छत्तमलोच्छण्णं तह सम्भत्तं खु णादब्बं ॥ १६४ ॥
वत्स्यस्य श्वेतभावो जह णासेदि मलविमेलणाच्छण्णो ।
अण्णाणमलोच्छण्णं तह णाणं होदि णादब्बं ॥ १६५ ॥
वत्स्यस्य श्वेतभावो जह णासेदि मलविमेलणाच्छण्णो ।
तह दु क्खायाच्छण्णं चारित्तं होदि णादब्बं ॥ १६६ ॥

संस्कृतार्थः—वत्स्यस्य श्वेतभावो यथा नश्यति मलविमेलनाच्छन्नः ।

मिथ्यात्वमलावच्छन्नं तथा च सम्यक्त्वं खलु ज्ञातव्यं ॥ १६४ ॥

वत्स्यस्य श्वेतभावो यथा नश्यति मलविमेलनाच्छन्नः ।

अज्ञानमलावच्छन्नं तथा ज्ञानं भवति ज्ञातव्यं ॥ १६५ ॥

वत्स्यस्य श्वेतभावो यथा नश्यति मलविमेलनाच्छन्नः ।

तथातु कषायोच्छन्नं चारित्र्यं भवति ज्ञातव्यं ॥ १६६ ॥

सामान्यार्थ—जैसे वस्त्रका सफेदपना मलके सम्बन्धसे ढका हुआ नाशको प्राप्त हो जाता है ऐसे ही जीवका सम्यग्दर्शन नामा गुण मिथ्यात्वरूपी मलसे ढका हुआ नाश होता है ऐसा जानना ॥ १६४ ॥ जैसे वस्त्रका सफेदपना मलके सम्बन्धसे ढका हुआ नाश हो जाता है उसीतरह जीवका सम्यग्ज्ञानरूपी गुण अज्ञानरूपी मलसे ढका हुआ नाश हो जाता है ऐसा जानना ॥ १६५ ॥ जैसे वस्त्रका सफेदपना मलके सम्बन्धसे ढका हुआ नाश हो जाता है उसीतरह इस जीवका चारित्र नामा गुण कषायोंसे विपरीत हुआ नाशको प्राप्त हो जाता है ऐसा जानना । शब्दार्थे सुगम है । भावार्थ—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, और सम्यक्चारित्र ये तीनों ही इस जीवके गुण हैं स्वभाविक हैं परंतु अनादि कालसे मिथ्यादर्शन, अज्ञान और कषायोंके कारण ढक रहे हैं, गुप्त हो रहे हैं । ज्ञानी जीवको उचित है कि इन कर्मोंके सम्बन्धको दूर करे जिससे निज गुणोंका विकास हो ।

इसतरह मोक्षके कारणभूत सम्यक्त्व आदि गुणोंका उनके प्रतिपक्षी मिथ्यात्व, अज्ञान कषायोंसे प्रच्छन्नपना याने ढकाजाना हो रहा है ऐसा कहते हुए तीन गाथाएँ पूर्ण हुई ॥ १६४-१६५-१६६ ॥

आगे शुभाशुभ कर्म जब स्वयमेव ही बंधरूप है तब वह किसतरह मोक्षका कारण हो सक्ता है ऐसा कहते हैं-

गाथाः—सो सव्वणाणदरसी कम्मरयेण णियएण उच्छण्णो ।

संसारसमावण्णो णवि जाणदि सव्वदो सव्वं ॥ १६७ ॥

संस्कृतार्थः—स सर्वज्ञानदर्शी कर्मरजसा निजेनावच्छिन्नः ।

संसारसमापन्नो नापिजानाति सर्वतः सर्वं ॥ १६७ ॥

सामन्यार्थः—वह शुद्धात्मा निश्चयसे सर्वको देखने—जाननेवाला है तौ भी अनादि-कालसे अपनी ही कर्मकी धूलसे ढका हुआ संसारमें गिरा हुआ सर्व प्रकारसे सर्व वस्तुओंको नहीं जानता है। शब्दार्थ सद्धित विशेषार्थः—(सो) वह शुद्धात्मा निश्चयसे (सव्व णाण दंसी)समस्त प्रकार परिपूर्ण ज्ञान दर्शन स्वभावको रखनेवाला है तौ भी (णियएण) अपनी ही बांधी हुई (कम्मरयेण)ज्ञानावरणीय आदि कर्मरूपी रजसे (उच्छण्णो)ढका हुआ (संसारसमावण्णो) व इस संसारमें पड़ा हुआ (सव्वदो) सर्व प्रकारसे (सव्वं) सर्व वस्तुओंको (णवि) नहीं (जाणदि) जानता है। इससे जानपड़ता है कि कर्म स्वयमेव इस जीवके लिये बंधरूप है इससे यह कर्म मोक्षका कारण कैसे हो सक्ता है? भावार्थ—शुभ या अशुभ भावोंसे किया हुआ पाप या पुण्य कर्मबंध हीका कारण है मोक्षका कारण नहीं है क्योंकि यह कर्म आत्माके स्वाभाविक गुणोंको प्रकट नहीं होने देते। इसप्रकार जैसे पाप बंधका कारण है वैसे पुण्य भी बंधका कारण है ऐसा कहते हुए गाथा पूर्ण हुई ॥ १६७ ॥

आगे पहले कहा था कि मोक्षके कारणरूप सम्यग्दर्शन आदि जो जीवके गुणहैं उनका मिथ्यात्व आदि कर्मसे ढकना होता है अब यह बात कहते हैं कि उन गुणोंको रखनेवाला आधार-भूत गुणी जीव मिथ्यादर्शन आदि कर्मसे ढकता है।

गाथाः—सम्मत्तपडिणिवद्धं मिच्छत्तं जिणवरे हि परिकहिदं ।

तस्योदयेण जीवो मिच्छादिट्ठित्ति, णादव्वो ॥ १६८ ॥

णाणस्स पडिणिवद्धं अण्णाणं जिणवरे हि परिकहिदं ।

तस्योदयेण जीवो अण्णाणी होदि णादव्वो ॥ १६९ ॥

चारित्तपडिणिवद्धं कसायं जिणवरे हि परिकहिदं ।

तस्योदयेण जीवो अच्चरिदो होदि णादव्वो ॥ १७० ॥

संस्कृतार्थः—सम्यग्प्रतिनिबद्धं मिथ्यात्वं जिनवरैः परिकथितं ।

तस्योदयेन जीवो मिथ्यादृष्टिरिति ज्ञातव्यः ॥ १६८ ॥

ज्ञानस्य प्रतिनिबद्धं अज्ञानं जिनवरैः परिकथितं ।

तस्योदयेन जीवोऽज्ञानं भवति ज्ञातव्यः ॥ १६९ ॥

चारित्रप्रतिनिबद्धं हिकषायो जिनवरैः परिकथितः ।

तस्योदयेन जीवोऽचारित्रो भवति ज्ञातव्यः ॥ १७० ॥

सामान्यार्थ—सम्यक्त्वको रोकनेवाला मिथ्यात्व है ऐसा जिनेन्द्र भगवानने कहा है उसी मिथ्यादर्शन कर्मके उदयसे यह जीव मिथ्यादृष्टि होता है ऐसा जानना । ज्ञानको रोकनेवाला उसका विरोधि अज्ञान है ऐसा जिनवरोंने कहा है उमी अज्ञान व ज्ञानावरणीयके उदयसे यह जीव अज्ञानी होता है ऐसा जानना, तथा चारित्रको रोकनेवाला उसका विरोधी क्रोधादि कपाय है ऐसा जिनेन्द्रोंने कहा है उसी कपायके उदयसे यह जीव चारित्र चिहीन होता है ऐसा जानना । शब्दार्थ सुगम है । प्रतिनिबद्ध नाम प्रतिकूल व विरोधीका है ।

भावार्थ—जीवके मुख्यगुण स्वाभाविक सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र हैं इनका प्रकटपना, मिथ्यादर्शन, अज्ञान और कपायोंके कारणसे नहीं हो रहा है इसीमे इम जीवको मिथ्यात्वी, अज्ञानी व कुचारित्रवान कहते हैं ऐसा जानना ॥ १६८-१६९-१७० ॥

इसप्रकार मोक्षका कारण भूत जो यह जीव गुणी है उसके आवरणके कथनकी मुख्यतासे तीन गाथाएं पूर्ण हुईं । सम्यक्त्व आदि जीवके गुण हैं सो ही मुक्तिके कारण हैं । तैसे ही इन गुणोंमें परिणमन करनेवाला जीव मोक्षका कारण है । इससे शुद्ध जीवसे भिन्न शुभ व अशुभ मनं, वचन, कायके व्यापार व उस व्यापारसे उत्पन्न किये हुए शुभव अशुभ कर्म सों मोक्षके कारण नहीं हैं ऐसा जानकर यह शुभ व अशुभ पुण्य व पापरूप कर्म त्यागने योग्य हैं इसप्रकार व्याख्यानकी मुख्यता करके ९ गाथाएं पूर्ण हुईं । दूसरी पातनिकाके अभिप्रायसे पापाधिकारके व्याख्यानकी मुख्यतासे कथन पूर्ण हुआ ।

यहां शिष्यने प्रश्न किया कि यहां “जीवादीसद्दहणं” इत्यादि व्यवहार रत्नत्रयका व्याख्यान किया है सो इसको पापाधिकार कैसे कह सक्ते हैं ? इसका समाधान आचार्य करते हैं । यद्यपि व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय रत्नत्रय जो उपादेयभूत है उसका कारण होनेसे उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है तथा परंपरासे जीवकी पवित्रताका कारण है, इससे पवित्र भी है तथापि वाह्यद्रव्यका आलंबन होनेके कारणसे पराधीन है इससे नाशको प्राप्त होता है यह एक कारण है जिससे व्यवहारको पापमें गर्भित किया है । तथा विकल्प रहित समाधिमें लवलीन जीवोंका अपने स्वरूपसे पतन व्यवहार विकल्पोंके आलंबनसे होजाता है यह दूसरा कारण है, जिससे व्यवहार मोक्ष मार्गको पापाधिकारमें गर्भित करते हैं । इससे निश्चय नयकी अपेक्षासे व्यवहार मोक्ष मार्ग पाप है अथवा इस अधिकारमें सम्यक्त्व आदि जीवके गुणोंसे प्रतिपक्षी मिथ्यात्व आदि भावोंका व्याख्यान किया गया है इससे भी यह पापाधिकार है ।

इस तरह समयसार ग्रंथकी शुद्धात्माकी अनुभूति लक्षणको रखनेवाली तात्पर्यवृत्ति नामकी टीकामें तीन स्थलके समुदायसे २१ गाथाओंसे चौथा पापाधिकार समाप्त हुआ । इनमें ऐसा होनेपर व्यवहार नयसे पुण्य पापरूप दो प्रकार कर्म हैं तौभी निश्चयसे कर्म एक प्रकार है । ऐसा यह कर्म श्रंगारसे रहित पात्रके समान पुद्गरूपसे एक रूप होकर रंग भूमिसे निकल गया । अब आश्रव प्रवेश करता है ।

पाँचवाः महा अधिकार । (५)

आश्रव तत्त्व ।

जहां भले प्रकार भेद भावनामें परिणमन होता हुआ कारण समयसाररूप संवर नहीं है वहां आश्रव होता है इसप्रकार संवरका विपक्षी होनेके कारणसे १४ गाथाओं तक आश्रवका व्याख्यान करते हैं । उनमेंसे पहले ही भेदज्ञानसे शुद्धात्माकी प्राप्ति होती है ऐसा संक्षेपसे व्याख्यान करनेकी मुख्यतासे “उवओगो” इत्यादि गाथाएं तीन हैं, उसके बाद भेदज्ञानसे कैसे शुद्धात्माकी प्राप्ति होती है ऐसा प्रश्न होनेपर उसका समाधान करते हुए “जहकणयमगि” इत्यादि सूत्र दो हैं । उसके बाद शुद्ध भावनासे शुद्ध होता है इस कथनकी मुख्यतासे “सुद्धंतु वियाणंतो” इत्यादि सूत्र एक है । उसके बाद किस प्रकारसे संवर होता है ऐसा पूर्वपक्ष क्रिये जानेपर उसके समाधानकी मुख्यतासे ‘अप्पाणमप्पणो’ इत्यादि गाथाएं तीन हैं । आगे आत्मा परोक्ष है उसका ध्यान कैसे किया जाय इस प्रश्नके होनेपर देवतारूपके दृष्टान्तसे परोक्ष होनेपर भी विदित होता है । ऐसा समाधान करते हुए ‘उवदेसेण’ इत्यादि गाथाएं दो हैं । उसके बाद उदयमें आए हुए आश्रवमई रागादि अध्यवसानोंके अभाव होनेपर जीवके रागादि भावाश्रवोंका अभाव होता है इत्यादि संवरके क्रमको कहनेकी मुख्यतासे ‘तेसिहेदु’ इत्यादि गाथाएं तीन हैं—इसतरह संवरके विपक्षी आश्रवके व्याख्यानमें समुदाय पातनिका पूर्ण हुई ।

पहले ही शुभ कर्म और अशुभकर्मोंके रोकनेका सबसे बड़ा उपाय विकार रहित स्वसंवेदनज्ञान लक्षणमई भेद ज्ञान है उसको कहते हैं ।—

गाथाः—उवओगे उवओगो कोहादिसु णत्थि कोवि उवओगो ।

कोहे कोहो चेव हि उवओगे णत्थि खलु कोहो ॥ १७१ ॥

संस्कृतार्थः—उपयोगे उपयोगः क्रोधादिषु नास्ति बोधुपयोगः ।

क्रोधे क्रोधश्चैव हि उपयोगे नास्ति खलु क्रोधः ॥ १७१ ॥

सामान्यार्थः—ज्ञानदर्शनोपयोग स्वरूप आत्मा आत्मामें है क्रोधादिक भावोंमें निश्चय करके कोई भी उपयोग नहीं है, क्रोध क्रोधमें ही है, निश्चयसे आत्मामें कोई भी क्रोध नहीं है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ (उवओगे) ज्ञान दर्शनोपयोग लक्षण रखनेके कारणसे अभेदनयसे आत्माको ही उपयोग कहते हैं इस उपयोग स्वरूप शुद्धात्मामें (उवओगो) उपयोग मई आत्मा ठहरता है (कोहादिसु) शुद्ध निश्चयनयसे क्रोधादिक परिणामोंमें (कोवि) कोई भी (उवओगो) उपयोगमई आत्मा (णत्थि) नहीं है । (कोहे) क्रोधमें (कोहो चे वहि) क्रोध ही निश्चयसे ठहरता है (खलु) स्फुट रूपसे—निश्चयसे (उवओगे) शुद्धात्मामें (कोहो) क्रोध (णत्थि) नहीं है । भावार्थः—क्रोधादिक भाव-

चारित्र मोहनीय कर्मके निमित्तसे होनेवाले औपाधिक भाव हैं । शुद्ध शांत ज्ञानानंदमय आत्माके स्वाभाविक भाव नहीं हैं इस कारणसे भेदज्ञान यही बतलाता है कि शुद्धात्मा शुद्धज्ञान दर्शनोपयोगमई है उसमें यह विभाव भाव नहीं हैं—तथा यह विकारी भाव विकार स्वरूप क्रोध कषाय विशिष्ट अशुद्ध आत्मा में हैं ॥ १७१ ॥

आगे फिर भी भेद ज्ञानको दिखाने हैं:—

गाथा:—अट्टवियप्ये कम्मं णोकम्मं चावि णत्थि उवओगो

उवओगहिय कम्मं णोकम्मं चावि णो अत्थि ॥ १७२ ॥

संस्कृतार्थः—अष्टविकल्पे कर्मणि नोकर्मणि चापि नास्त्युपयोगः ।

उपयोगेऽपि च कर्म नोकर्म चापि नो अस्ति ॥ १७२ ॥

सामान्यार्थ—आठ प्रकार कर्म और नोकर्ममें भी यह आत्मा नहीं है और न उपयोगमई आत्मामें कर्म और नोकर्म हैं । शब्दार्थसहित विशेषार्थ—(अट्ट वियप्ये) आठ भेदरूप ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय आदि द्रव्यकर्मोंमें तथा (णोकम्मं) औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, शरीरादि नोकर्मोंमें (चावि) भी (उवओगो) शुद्ध बुद्ध एक स्वभावरूप परमात्मा (णत्थि) नहीं है । तैसे ही (उवओगहिय) उपयोगमई शुद्धात्मामें शुद्ध निश्चयसे (कम्मंणोकम्मं) द्रव्य कर्म और नोकर्म (चावि) भी णो अत्थि नहीं हैं । भेदज्ञान ऐसा ही अनुभव करता है कि जैसे भाव कर्म मेरे शुद्धस्वरूपसे जुड़े हैं तैसे ही द्रव्य कर्म और नोकर्म भी मेरे शुद्धस्वरूपसे भिन्न हैं ॥ १७२ ॥

आगे कहते हैं कि ऐसा भेद ज्ञानी जीव कोई भी पर भावको नहीं करता है ।

गाथा:—एदं तु अविवरीदं णाणं जइया हु होदि जावस्स ।

तइया ण किंचि कुव्वदि भावं उवओगसुद्धप्पा ॥ १७३ ॥

संस्कृतार्थः—एतत्त्वविपरीतं ज्ञानं यदा भवति जीवस्थ ।

तदा न किंचित्करेति भावमुपयोगशुद्धात्मा ॥ १७३ ॥

सामान्यार्थः—जब इस जीवके विपरीत अभिप्रायसे रहित यह भेदज्ञान होता है तब यह उपयोगवान शुद्धात्मा कोई भी अन्य औपाधिक भावको नहीं करता है । शब्दार्थसहित विशेषार्थः—(जइयाहु) जिस समय (जीवस्स) इस जीवके (एदंतु) यह चिदानंदमई एक शुद्धात्माका स्वसंवेदनरूप (णाणं) भेदविज्ञान (अविवरीदं) विपरीत अर्थात् मिथ्या अभिप्राय रहित (होदि) होता है (तइया) तब उस भेद विज्ञानसे शुद्धात्माकी प्राप्ति होती है, शुद्धात्माकी प्राप्ति होनेपर (उवओग) विकाररहितचिदानंदमई एक लक्षणको रखनेवाले शुद्धोपयोगका धारी (सुद्धप्पा) यह शुद्धरसवादी आत्मा (किंचि ण) किसी भी मिथ्यात्व व रागद्वेषादि भावको नहीं (कुव्वदि) करता है । यहां ऐसा अभिप्राय है कि जिस जीवके उपर कहे अनुमार

संवर नहीं है उसमें आश्रव होता है। इस अधिकारमें यह कथन सब ठिकाने जानना योग्य है। भावार्थ—जब यह आत्मा रागद्वेषादि भावोंका त्याग कर अपने शुद्ध स्वभावमें तन्मय होता है तब इसके संवर होता है। और जब अपने स्वरूपकी तन्मयतासे बाहर होता है तब इसके शुभ व अशुभ कर्मोंका आश्रव होता है—

इस तरह पूर्वमें कहे अनुसार भेदज्ञानसे शुद्धात्माकी प्राप्ति होती है। शुद्धात्माकी प्राप्ति होनेपर यह जीव मिथ्यात्व रागद्वेषादि भावको नहीं करता है तब इसके नए कर्मोंका आश्रव नहीं होता अर्थात् संवर होता है इसतरह संक्षेपसे व्याख्यानकी मुख्यतासे तीन गाथाएं पूर्ण हुई ॥ १७३ ॥

आगे शिष्यने पूछा कि भेदज्ञानसे ही किसतरह शुद्धात्माका लाभ होता है जिसका समाधान आचार्य करते हैं।

गाथा:—जह कणय अग्गितवियं कणयसहावं ण तं परिच्चयदि ।

तहकम्मोदयतविदो ण चयदि णाणी तु णाणित्तं ॥ १७४ ॥

संस्कृतार्थ—यथा कनकमग्नितप्तमपि कनकस्वभावं न तत्परित्यजति ।

तथा कर्मोदयतप्तो न त्यजति ज्ञानी तु ज्ञानित्वं ॥ १७४ ॥

सामान्यार्थ—जैसे अग्निसे तपाया हुआ सोना अपने सुवर्णके स्वभावको नहीं छोड़ता है तैसे कर्मोंके उदयसे तप्तायमान ज्ञानी जीव अपने ज्ञानपनेको नहीं त्यागता है। शब्दार्थ-सहित विशेषार्थ—(जह) जैसे (कणयं) सुवर्ण (अग्गितवियं) अग्निसे तपा हुआ भी (तं) कणय सहावं) अपने उस सुवर्णपनेके स्वभावको (ण परिच्चयदि) नहीं त्यागता है (तह) तैसे (कम्मो-दय तविदो) कर्मोंके उदयसे गर्म हुआ भी (णाणी) राग द्वेष मोह सम्बन्धी परिणामोंके त्यागमें परिणमन करनेवाले अभेद रत्नत्रय लक्षणको रखनेवाले भेदज्ञानका धारी ज्ञानी आत्मा (णाणित्तं) शुद्धात्माका अनुभवरूप ज्ञानीपनेको (ण चयदि) नहीं त्यागता है। जैसे पांडवादिकों ने नहीं त्यागा। भावार्थ—जैसे युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन ऐसे तीन पांडवोंको जब सेत्रुंजय पर्वत पर उपसर्ग किया गया तब उन्होंने ध्यानमें अपनी तल्लीनता ऐसी रखी कि उससे चलायमान न हुए और परमधामके अधिकारी हुए। इसीतरह जो आत्मज्ञानी अनुभवी दृढ़ महात्मा हैं वे अनेक कर्मोंके उदयसे होनेवाले उपसर्गोंके पड़ने पर भी अपने स्वरूपसे चलायमान नहीं होते। सुवर्णको कितना भी गर्म किया जय तौ भी वह अपने स्वभावको नहीं त्यागता उसी तरह ज्ञानी जीव अपने स्वभावको नहीं छोड़ते। यह सम्पूर्ण आत्मज्ञानकी महिमा है ॥ १७४ ॥

आगे अज्ञानी जीवका कर्तव्य कहते हैं—

गाथा:—एवं जाणदि णाणी अण्णाणी मुणदि रागमेवादं ।

अण्णाणतभोच्छण्णो आदसहावं अयाणंतो ॥ १७५ ॥

संस्कृतार्थः—एवं जानाति ज्ञानी अज्ञानी मनुते रागमेवात्मानं ।

अज्ञानतमोऽवच्छन्नमात्मस्वभावमजानन् ॥ १७५ ॥

सामान्यार्थ—ऊपर लिखे प्रकारसे ज्ञानी जानता है परंतु अज्ञानी जीव आत्माको रागरूप ही मानता है क्योंकि वह अज्ञानरूपी अंधकारसे ढका हुआ आत्मस्वभावको नहीं पहचानता है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(णाणी) वीतराग स्वसंवेदन भेदज्ञानी महात्मा (एवं) ऊपर कहे प्रमाण अपने शुद्धात्माको (जाणदि) जानता है परंतु अज्ञानी भेदज्ञानसे रहित अज्ञानी आत्मा (अण्णाणतमोच्छृणो) अज्ञानरूपी अंधकारसे ढका हुआ तथा (आद-सहावं) विकार रहित परम चैतन्यरूप चित् चमत्कारको रखनेवाले शुद्धात्माके स्वभावको निर्विकल्प समाधिके अभाव होनेपर नहीं जानता हुआ—नहीं अनुभव करता हुआ, (आदं) अपने आत्माको (रागं) मिथ्यात्व व रागद्वेषरूप (एव) ही (मुणदि) मानता है । भावार्थ—अज्ञानीको अपने आत्माके वास्तविक स्वरूपका तथा रागादि भावोंका व शरीरादिकोंका भिन्न २ जानपना नहीं है इससे शुभ राग व अशुभ राग रूप ही रहता है और उग्र रूप ही अपने आत्माको मानता है । इससे भिन्न किसी शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वभाव आत्माका अनुभव नहीं करता है इससे संसारका नाश नहीं कर सका । जब कि भेद ज्ञानी पर भावोंमें भिन्न अपने स्वरूपका अनुभव करता हुआ कर्मकलकोंसे मुक्त होता है । ॥ १७५ ॥

इसतरह शिष्यका यह प्रश्न होने पर कि भेदज्ञानसे कैसे शुद्धात्माकी प्राप्ति होती है इसका समाधान करते हुए दो गाथाएं कहीं ।

आगे फिर शिष्यने प्रश्न किया कि शुद्धात्माकी प्राप्तिमें ही संवर किसतरह होता है इसका उत्तर आचार्य कहते हैं—

गाथाः—सुद्धं तु विद्याणंतो सुद्धमेवप्पयं लहदि जीवो ।

जाणंतो तु असुद्धं असुद्धमेवप्पयं लहदि ॥ १७६ ॥

संस्कृतार्थः—शुद्धं तु विजानन् शुद्धमेवात्मानं लभते जीवः ।

जानंस्त्वशुद्धमशुद्धमेवात्मानं लभते ॥ १७६ ॥

सामान्यार्थ—यह जीव अपने आत्माको शुद्ध रूप अनुभव करता हुआ शुद्ध स्वरूप ही आत्माको प्राप्त करता है परंतु अशुद्ध रूप अनुभव करता हुआ अशुद्ध रूप ही आत्माको प्राप्त करता है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(जीवो) ज्ञानी जीव (सुद्धं) भावकर्म रागादि, द्रव्यकर्म ज्ञानावरणादि, नाकर्म शरीरादि इन तीन प्रकार कर्मोंसे रहित अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंतसुख, अनंतवीर्य आदि गुण स्वरूप शुद्ध आत्माको (विद्याणंतो) विकार रहित सुखका अनुभव लक्षणमई भेद ज्ञानके प्रतापसे जानता हुआ व अनुभव करता हुआ (सुद्धम्) शुद्ध (एव) ही (अप्पयं) आत्माको (लहदि) प्राप्त करता है । क्योंकि जैसे गुणोंसे विशिष्ट शुद्ध आत्माको जो कोई ध्याता है व उसकी भावना करता है वह जीव उसी ही प्रकार उतने

ही गुण विशिष्ट शुद्ध आत्माको प्राप्त करता है। इसका कारण यह है कि जैसा उपादान अर्थात् मूल कारण होता है वैसा ही कार्य होता है यह नियम है। (इ) परंतु अज्ञानी जीव (असुद्ध) मिथ्यादर्शन व रागद्वेषादि भावरूप परिणमनेवाला आत्माको (जाणतो) अनुभव करते हुए (असुद्ध) अशुद्ध अर्थात् मनुष्य व नरकादिरूप (एव) ही (अप्यं) आत्माको (लहदि) प्राप्त करता है। भावार्थ—जिस स्वरूपमें तन्मय हुआ जायगा वैसा ही स्वरूप प्राप्त होगा। जो कोई ज्ञानी शुद्धोपयोगकी भावना करेगा वह शुद्ध होगा और जो अशुद्धोपयोगकी भावना करेगा वह अशुद्ध होगा ऐसा जानना ॥ १७१ ॥

आगे शिष्यने प्रश्न किया कि किस प्रकारसे संवर हांता है
इसका विशेष करके उत्तर कहते हैं:—

गाथा:—अप्पाणमप्पणोरुंभिदूण दोसु पुण्णपावजोगेसु ।
दंसणणाणह्मिठिदो इच्छाविरदो य अण्णह्मि ॥ १७७ ॥
जो सर्वसंगमुक्को ज्ञायदि अप्पाणमप्पणो अप्पा ।
णवि कम्मं णोक्कम्मं चेदा चित्तेदि एयत्तं ॥ १७८ ॥

संस्कृतार्थः—आत्मानमात्मना दग्ध्वा द्विपुण्यपावयेगयोः ।

दर्शनज्ञाने स्थितः इच्छाविरतश्चान्यदिमन् ॥ १७७ ॥

यः सर्वसंगमुक्तो ध्यायत्यात्मानमात्मनात्मा ।

नापि कर्म नोक्कर्म चेतयिता चित्तयत्यक्त्वं ॥ १७८ ॥

सामान्यार्थ—जो कोई अपने आत्माको अपने आत्माके द्वारा पुण्य और पाप दोनोंसे रोककर अन्य रागादि पर द्रव्योंकी इच्छासे विरक्त होता हुआ अपने दर्शनज्ञान स्वभावमें ठहराता है तथा जो सर्व परिग्रहको त्यागकर अपने आत्माके द्वारा अपने आत्माको ध्याता है, द्रव्यकर्म व नोक्कर्मको नहीं ध्याता है सो ज्ञानी आत्मा अपने एक स्वभावको चितवन करता है ॥ शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(अप्पाणं) अपने आत्माको (अप्पणा) अपने आत्माके द्वारा (दोसु पुण्ण पाव जोगेसु) दोनों पुण्य और पाप योगोंसे अर्थात् अपनेमें वर्तमान स्वसंवेदनज्ञानके बलसे शुभ और अशुभ मन, वचन, कायके योगोंकी निवृत्तासे (रुंभिदूण) रोककरके अर्थात् हटा करके (य) और (अण्णह्मि) अपने आत्मासे दूसरे देह व रागद्वेषादि परद्रव्योंमें (इच्छाविरदो) सर्व तरहसे इच्छा न करके (दंसण णाणह्मि) अपने दर्शनज्ञान स्वभावमें (ठिदो) जो स्थित अर्थात् कायम होता है। तथा (जो) जो आत्मा (सर्वसंगमुक्को) परिग्रह रहित आत्मिक तत्त्वसे विलक्षण बाहर और अंतरंगकी २४ प्रकारकी परिग्रहसे छुटा हुआ (अप्पणो) अपने शुद्ध आत्मस्वरूपके द्वारा (अप्पाणं) अपने शुद्ध आत्माको (ज्ञायदि) ध्याता है (कम्मं णोक्कम्मं) परंतु द्रव्यकर्म ज्ञानावरणादि और नोक्कर्म शरीरादि इनको

(णवि) नहीं ध्याता है सो (चेदा) चेना गुणधारी आत्मा (एयत्ते) अपने एक स्वभावका (चित्तेदि) चितवन करता है । किसतरह चितवन करता है इसके लिये श्लोक कहते हैं—

श्लोकः—एकोऽहं निर्म्ममः शुद्धो, ज्ञानी योगीन्द्र गोचरः ।

बाह्या संयोगनाभावाः मत्तः सर्वेपि सर्वथा ॥

अर्थ—मैं एक हूँ, मेरा कोई पदार्थ नहीं है, मैं शुद्ध हूँ, ज्ञानी हूँ, तथा मुनीश्वरोंके द्वारा जानने योग्य हूँ । परके संयोगसे उत्पन्न जितने भाव हैं वे सर्व ही सर्वथा मुझसे बाह्य हैं । भावार्थ—ज्ञाता आत्मा अपने स्वरूपको परम उपादेय निश्चय करके उसीका ही चितवन करता है और सम्पूर्ण परिग्रह आदिसे विरक्त हो जाता है ॥ १७७-१७८ ॥

आगे कहते हैं कि आत्माके ध्यानसे किस फलकी प्राप्ति होती है :

गाथाः—अप्पाणं ज्ञायंतो दंसणणाणमइओ अणणमणो ।

लहदि अचिरेण अप्पाणमेव सो कम्मणिम्मुकं ॥ १७९ ॥

संस्कृतार्थः—आत्मानं ध्यायन् दर्शनज्ञानमयोऽनन्यमनाः ।

लभतेऽचिरेणात्मानमेव स कर्मनिमुक्तं ॥ १७९ ॥

सामान्यार्थः—ऊर कहे प्रमाण ज्ञानी आत्मा दर्शन ज्ञान मई तथा एकाग्रमन होकर अपने आत्माको ध्याता हुआ कर्म कलंक्से मुक्त आत्माको ही थोड़े कालमें प्राप्त करता है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(सो) ऊर दोनों सूत्रोंमें कहे प्रमाण ज्ञानी आत्मा (अप्पाणं) आत्माको पूर्वमें कहे अनुसार (ज्ञायंतो) चिन्तवन करता हुआ तथा निर्विकल्प रूपसे ध्याता हुआ (दंसणणाणमइओ) दर्शनज्ञानमई होकर अर्थात् आत्माका संदेह रहित निश्चय और ज्ञान करके (अणणमणो) तथा अपने आत्मामें एक चित्त होकर (कम्मणि-मुक्तं) भाव कर्म रागद्वेषादि, द्रव्य कर्म ज्ञानावरणादि, नोकर्म शरीरादि इनसे मुक्त अर्थात् बिल्कुल छुटे हुए (अप्पाणमेव) आत्माको ही (अचिरेण) थोड़े ही कालमें (लहदि) प्राप्त करता है । भावार्थः—नो कोई भेद ज्ञानी शुद्धात्माको विकल्पोंको त्याग करके ध्याता है वह शीघ्र ही शुद्ध स्वरूपको प्राप्त होता है । ॥ १७९ ॥ इसतरह शिष्यका यह प्रश्न हुआ कि संवर किसतरह होता है इसका विशेष रूपसे समाधान करते हुए तीन गायानं पूर्ण हुई ।

आगे परोक्ष आत्माका ध्यान किस तरह किया जाता है इस प्रश्नका उत्तर आचार्य करते हैंः—

गाथाः—उवदेसेण परोक्खं ख्वं जह पस्सिदूण णादेदि ।

भग्गदि तहेव धिप्पदि जीवो दिट्ठोय णादोय ॥ १८० ॥

संस्कृतार्थः—उपदेशेन परोक्षरूपं यथा दृष्टं जानगति ।

भग्यते तथैव त्रियते जीवो दृष्टश्च ज्ञातश्च ॥ १८० ॥

सामान्यार्थः—जैसे किसीका परोक्षरूप उपदेशद्वारा लिखा देखकर वह जाना जाता है

वैसे यह जीव वचनोंके द्वारा कहा जाता है तथा मनके द्वारा ग्रहण किया जाता है । मानों प्रत्यक्ष देखा गया व जाना गया । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जह) जैसे इस लोकमें (परोक्ष रूप) परोक्ष रूप हुआ भी देवदत्त नामके किसी मनुष्यका रूप (उवदेसेण) दूसरोंके उपदेशसे लिखा हुआ (पस्सिदूण) देखकर (णादेदि) जाना जाता है कि यह देवदत्त है (तहेव) वैसे ही (जीवो) यह जीव (भण्यते) वचनोंके द्वारा कहा जाता है तथा (विद्योय) यह जीव मेरे द्वारा देखा गया (णादोय) और जाना गया ऐसा (धिप्पदि) मनके द्वारा ग्रहण किया जाता है अर्थात् मनमें धारण किया जाता है । ऐसा ही अन्य ग्रन्थमें कहा गया है “गुरूपदेशाभ्यासात् संवित्तेः स्वपरांतरं—जानातियः स जानाति मोक्ष-सौख्यं निरंतरं ॥ ” अर्थात् गुरुके उपदेशसे, अभ्यासके बलसे व स्वसंबेदन ज्ञानसे जो कोई अपने आत्मा और पर पदार्थका भेद जानता है वह मुक्तिके सुखको निरंतर जानता है अर्थात् अनुभव करता है । भावार्थः—जैसे किसीने देवदत्तका रूप देखकर उसका चित्र खींचा—उस चित्रको किसी अन्य मनुष्यने देखकर दूसरेके उपदेशसे यह जान लिया कि देवदत्तका इसतर्हका रूप है । यद्यपि उसने देवदत्तको प्रत्यक्ष नहीं देखा है तथापि परोक्ष चित्रके देखनेसे ही उसको ज्ञान हो गया कि देवदत्तका स्वरूप ऐसा है । उसी तरह प्रत्यक्ष ज्ञानीने आत्माको प्रत्यक्ष देखकर उनका स्वरूप वर्णन किया—सुननेवाला परोक्षज्ञानी है प्रत्यक्ष आत्माको देख नहीं सक्ता । तौभी परके उपदेशसे आत्माकी पहचान करके उसका अनुभव इसी प्रमाण कर सक्ता है कि मानों मैंने साक्षात् आत्माको देख ही लिया । इस तरह स्वसंबेदन ज्ञानके द्वारा अनुभव करते हुए यह आत्मा मुक्तिका परमसुख प्राप्त कर सकता है ऐसा जानना । ॥ १८० ॥

आगे फिर- भी इसी बातको कहते हैंः—

गाथाः—कोविदिदिच्छो साहू संपडिकाले भणिज्ज रूवमिणं ।

पच्चक्खमेव दिट्ठं परोक्खणाणे पवट्ठंतं ॥ १८१ ॥

संस्कृतार्थः—कोविदितार्थः साधुः संप्रतिकाले भणेत रूपामेदं ।

प्रत्यक्षमेव दृष्टं परोक्षज्ञाने प्रवर्तमानं ॥ १८१ ॥

सामान्यार्थः—इस वर्तमान पंचमकालमें कौन ऐसा आत्म पदार्थका ज्ञाता साधु है जो यह कहे कि मैंने इस प्रकार परोक्ष श्रुतज्ञानमें प्रवर्तनेवाले आत्माके स्वरूपको प्रत्यक्ष ही देखा लिया है ? अर्थात् कोई नहीं है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(को) कौन (विविदिज्जो) पदार्थोंका ज्ञाता (साहू) साधु (संपडिकाले) इस वर्तमान पंचमकालमें (भणिज्ज) यह कह सकता है कि मेरे द्वारा (परोक्खणाणे) केवल ज्ञानकी अपेक्षा परोक्षश्रुत ज्ञानमें (पवट्ठंतं) प्रवर्तनेवाला (इणं) इस प्रकारका (रूवं) आत्माका स्वरूप (पच्चक्खमेव) प्रत्यक्षमें ही (दिट्ठं) देखा गया है जैसा

चौथेकालमें केवलज्ञानीने प्रत्यक्ष आत्माको देखा था। इम कथनका विन्तार यह है कि क्यपि केवलज्ञानकी अपेक्षासे रागद्वेषादि विकल्पोंसे रहित स्वसंवेदन रूप भाव ध्रुवज्ञान शुद्ध निश्चय-नयसे परोक्ष है ऐसा कहा जाता है क्योंकि श्रुत ज्ञानावराणीय कर्मके अयोपशमसे उन्मत्त है तथापि इन्द्रिय और मनके द्वारा उत्पन्न विकल्पसहित ज्ञानकी अपेक्षासे प्रत्यक्ष है। इम कारण यह आत्मा स्वसंवेदन ज्ञानकी अपेक्षा प्रत्यक्ष होना है क्योंकि अनुभवगम्य है तथापि केवलज्ञानकी अपेक्षासे परोक्षही है। सर्वथा परोक्षही है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। किंतु चतुर्थकालमें भी केवली भगवान क्या आत्माको हाथमें लेकर दिखाता है ? नहीं; वं भी अपनी दिव्यध्वनिके द्वारा ही कहते हैं तौभी ध्वनिके सुननेके कालमें भी सुननेवालोंके लिये आत्माका स्वरूप परोक्ष ही है। पीछे जब परम समाधि जागृत की जाती है तब अत्मा प्रत्यक्ष हांता है। जैसा चौथे कालमें था वैसा इस पंचम कालमें भी है ऐसा तात्पर्य है। भावार्थः—यह आत्मा केवल ज्ञानकी अपेक्षासे परोक्ष है परन्तु भावश्रुत ज्ञानरूप स्वसंवेदन ज्ञानके द्वारा यह प्रत्यक्ष अनुभवगम्य है। वचनोंके द्वारा इसका स्वरूप नहीं दिखाया जा सका—चाहे केवलज्ञानकी ध्वनि हो चाहे श्रुतज्ञानीके शब्द हों—केवल वचनोंसे कहा जाता है तंत्र परोक्ष रूप ही मालुम होता है—जब वह श्रोता विकल्प त्याग निज समाधिमें तल्लीन होना है तबही आत्माको प्रत्यक्ष अनुभवकर परमानन्दका लाम करता है ॥ १८१ ॥ इस प्रकार परोक्ष आत्माका किस तरह ध्यान किया जाता है इसका समाधान करते हुए दो गाथाएं समाप्त हुईं।

आगे कहते हैं कि जब उदयमें आए हुए द्रव्य कर्मसे न्य राग द्वेषादि अध्यवसानोंका अभाव होता है तब जीवमें होनेवाले रागद्वेषादि भाव कर्मसे न्य अध्यवसानोंका भी अभाव होता है इत्यादि रूपसे नंबरका क्रमसे वर्णन करते हैं।

गाथाः—तेसिं हेदू भणिदा अञ्जवसाणाणि सञ्चदरसीहिं ।
मिच्छत्तं अण्णाणं अचिरदिभावोय जोगोय ॥ १८२ ॥

संस्कृतार्थः—तेषां हेतवः भणिताः अध्यवसानानि सर्वदार्श्याभिः ।

मिथ्यात्वमज्ञानमविरतिभावश्च योगश्च ॥ १८२ ॥

सामान्यार्थः—उन रागादि भावोंके कारण उदय प्राप्त मिथ्यादर्शन, अज्ञान, असंयम, तथा योग ऐसे चार अध्यवसान हैं यह बात सर्व दर्शी भगवान सर्वज्ञोंने कही है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(तेसिं) उन प्रसिद्ध जीव सम्बन्धी रागद्वेषादि विभाव कर्मोंके अर्थात् भावाश्रवोंके (हेदू) कारण (अञ्जवसाणाणि) उदयमें आए हुए द्रव्य कर्मरूप रागादिक हैं ऐसा (सञ्चदरसीहिं) सर्व दर्शी सर्वज्ञोंने (भणिदा) कहा है। यहां शिष्यने शंकाकी कि अध्यवसान तो भावकर्मरूप होते हैं इमलिये उनको जीव सम्बन्धी ही होना चाहिये। उदयमें प्राप्त द्रव्यकर्म रूपी कारणोंको भाव प्रत्यक्ष

रूप अध्यवसान कैसे कह सकते हैं ? इसका समाधान आचार्य करते हैं कि यह बात नहीं है क्योंकि भावकर्म दो तरहके होते हैं एक जीव सम्बन्धी दूसरे पुद्गल सम्बन्धी—क्रोध, मान, माया, लोभ आदि प्रगट रूप भावोंको जीव सम्बन्धी भाव कर्म तथा पुद्गलपिंड जो उदयमें आते हैं उनमें जो शक्ति है उनको पुद्गल द्रव्य रूप भावकर्म कहते हैं—ऐसा ही कहा है:—“ पुग्गल-पिंडो द्रवं कोहादी भावकर्मन्तु । पुग्गल पिंडो द्रवं तस्सत्ती भावकर्मन्तु ” ॥ यहां दृष्टांत द्वारा समझाते हैं कि मीठी या कड़वी आदि स्वादवाली चीज़ जब भक्षण की जाती है तब उस खानेवाले जीवके मीठा या कड़वा आदि स्वादका प्रगट विकल्परूप जीव सम्बन्धी भाव होता है उस भावकी व्यक्तता अर्थात् प्रगट होनेका कारण मीठी या कड़वी आदि द्रव्यके भीतर रहनेवाली मीठे या कड़वेपनेकी शक्ति है जो कि पुद्गल द्रव्य सम्बन्धी है इस शक्तिको पुद्गलका भावकर्म कहते हैं । इस तरह भावकर्मका स्वरूप जीव सम्बन्धी और पुद्गल सम्बन्धी दो तरहका जानना—जहां कही भावकर्मका व्याख्यान हो वहां ऐसा ही मतलब समझना योग्य है । वे अध्यवसान चार हैं (मिच्छत्तं अण्णाणं अविरदि मावोय जोगोय) मिथ्यादर्शन कर्म जिसके उदयसे विपरीत श्रद्धान होता है, अज्ञान जिसके उदयसे ज्ञानकी मंदता रहती है, अविरति भाव अर्थात् कषायोंका उदय जिसके कारण अपने आत्मामें चारित्रिका यथार्थ अनुभव नहीं कर सक्ता तथा योग अर्थात् शरीरादि नाम कर्मके उदयके कारण आत्माके प्रदेशोंका हलनचलन व्यापार होता है अथवा आत्माकी योग शक्तिका पगिणमन होता है ।

भावार्थः—मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्या चारित्रिके कारण मिथ्यादर्शन कषायादि कर्मोंका उदय है—पुद्गल पिंडमें जो फलदान शक्ति होती है उसे भी भावकर्म कहते हैं और जो जीवके उसके उदयसे भाव होता है उसे भी भावकर्म कहते हैं । इसलिये दोनोंको अध्यवसानके नामसे वर्णन करते हैं । यह अध्यवसान संसारके कारण हैं अतएव भेद ज्ञानी अत्मा इनका त्यागकर अपने आत्मीक आनन्दका अनुभव करे ।

आगे संवर कैसे होता है—सो कहते हैं:—

गाथा:—हेटु अभावे णियमा जायदि णाणिसस आसवणिरोहो ।

आसवभावेण विणा जायदि कम्मस्स वु णिरोहो ॥१८३॥

कम्मस्साभावेण य णोकम्माणं च जायदि णिरोहो ।

णो कम्मणिरोहेण य संसारणिरोहणं होदि ॥ १८४ ॥

संस्कृतार्थः—हेत्वभावे नियमाजायते ज्ञानिनः आसवनिरोधः ।

आसवभावेन विना जायते कर्मणोऽपि निरोधः ॥ १८३ ॥

कर्मणोऽभावेन च नोकर्मणामपि जायते निरोधः ।

नोकर्मनिरोधेन तु संसारनिरोधनं भवति ॥ १८४ ॥

साधुत्वार्थः—कारणोंके अभावसे नियम करके इस ज्ञानी जीवके आश्रवका रुकना होता है । आश्रव भावके विना कर्मोंका निरोध होता है । द्रव्यकर्मोंके अभावसे नोकर्मोंका निरोध होता है । नोकर्मोंके निरोधसे संसारका अभाव होता है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(हेतु) पूर्वोक्त कहे हुए उदयमें प्राप्त द्रव्यकर्मोंका जो जीवके भावाश्रवोंके अर्थात् रागद्वेषादि भावोंके कारण हैं (अभावे) अभाव होनेपर अर्थात् उदय न होनेपर (जाणिस्स) वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानी जीवके (णियमा) निश्रयसे (आसवणिरोहो) रागद्वेषादि भाव रूप आश्रवोंका रुकना है लक्षण जिसका ऐसा संवर (जायदि) उत्पन्न होता है । (आसव भावेण) आश्रवसे रहित परमात्मतत्त्वके स्वरूपसे भिन्न लक्षणको रखनेवाले जीव सम्वन्धी भावाश्रवभावके विना (कम्मस्सदु णिरोहो, परमात्मतत्त्वके रोकनेवाले नवीन द्रव्यकर्मोंका रुकना (जायदे) होता है । (च और (कमस्साभावेण य) फिर नवीन द्रव्यकर्मोंके अभाव होनेसे अर्थात् रुकनेसे (णोकम्माणं निरोहो) शरीरादि नोकर्मोंका निरोध (जायदि) होता है (णोकमणिरोहेण य) और नोकर्मोंके रुकनेसे (संसारणिरोहणं होदि) संसारसे रहित शुद्ध आत्मीक तत्वके विरोधी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, और भावमई पांच प्रकार संसारका रुकना होता है । भावार्थः—शरीरादि नोकर्मोंका जबतक ग्रहण है तबतक संसार है—यह शरीर द्रव्यकर्मोंके उदयसे होता है । द्रव्यकर्मोंका बंध भावकर्मोंसे होता है । भावकर्मोंका होना प्राचीन उदय प्राप्त द्रव्यकर्मोंके उदयसे होता है—इसलिये जिसके रागद्वेषादि भावोंके कारणभूत द्रव्यकर्मोंका अभाव हो गया वह संसारसे नियमसे छूट गया । इस सम्यग्ज्ञानी जीवको अपने तत्त्वज्ञानके द्वारा व निज आत्मसमाधिमें तल्लीन होनेके कारणसे जब द्रव्यकर्मोंकी निर्जरा होनी है तब उस भावको ही संवर भाव कहते हैं क्योंकि वह नवीन द्रव्यकर्मोंका रोकनेवाला है । अतएव अनेक उपाय करके इस संवरभावकी प्राप्तिका यत्न करना जरूरी है । इसतरह तीसरी गाथा पूर्ण हुई । इस तरह संवरके क्रमका वर्णन करते हुए तीन गाथाएं पूर्ण हुई ॥१८३-१८४॥

इस तरह समयसारकी व्याख्याकी करती हुई शुद्धात्मानुभवलक्षण तात्पर्यवृत्ति नामकी टीकामें १४ गाथाओंसे व ६ स्थलोंसे संवरका विपक्षी आश्रव चामा पांचवां अधिकार समाप्त हुआ ।

इस तरह जैसे नाटकमें नाट्यरूपी पात्र अपना खेल दिखा चला जाता है ऐसे ही संवरका विरोधी आश्रव नाट्यशालासे निकल गया ।

छटा सहा अधिकार । (६)

संवरतत्त्व ।

आगे संवर तत्त्व प्रवेश करता है:—

संवरके अधिकारनों में जहां मिथ्यादर्शन तथा रागद्वेषादिमें परणमन होता हुआ बहिरात्मापने अर्थात् मिथ्यादर्शनपनेकी भावनारूप आश्रव भाव नहीं है वहां संवर होता है । इस तरह आश्रवका विरोध करते हुए वीतराग सम्यक्त रूप संवरका व्याख्यान १७ गाथाओंमें करते हैं—पहले ही वीतराग सम्यग्दृष्टी जीवके रागद्वेष मोहरूप आश्रवभाव नहीं होने इसका संक्षेपसे वर्णन करते हुए 'मिच्छतं अविरमणं' इत्यादि गाथाएं तीन हैं । उसके बाद रागद्वेष मोहरूप आश्रवभावोंका फिर भी विशेष वर्णनकी मुख्यतामें 'भावो रागादि जुद्धो' इत्यादि स्वतंत्र गाथाएं ३ हैं । उसके पीछे केवलज्ञान आदि गुणोंकी प्रगट्त्वारूप कार्य समयसारके कारणभूत निश्चय रत्नत्रय स्वरूपमें परिणमन करनेवाले सम्यग्ज्ञानी जीवके रागद्वेषादि भाव कर्मोंका निषेध है इस कथनकी मुख्यतासे 'चउविह' इत्यादि गाथाएं तीन हैं । उसके पीछे उस ही सम्यग्ज्ञानी जीवके मिथ्यादर्शन व कषायादि द्रव्य कर्म सत्तामें रहने हुए भी वीतराग चारित्रकी भावनाके बलसे रागद्वेषादि भाव कर्मोंका निषेध है, इस कथनकी मुख्यता करके 'सव्वेपुव्वणिवद्धा' इत्यादि चार सूत्र हैं । उसके पीछे नवीन द्रव्यकर्मोंके आश्रवके लिये उदयमें आए हुए द्रव्यकर्म कारण होते हैं उन उदयमें आए हुए द्रव्यकर्मोंके कारण जीव सम्बन्धी रागद्वेषादि भाव कर्म होते हैं । इस तरह कारणका कारण इस बातके व्याख्यानकी मुख्यता करके चार सूत्र हैं । इस प्रकार १७ गाथाओंके पांचस्थलोमें संवरके अधिकारकी समुदाय पातनिका पूर्ण हुई ।

आगे द्रव्य और भाव आश्रवका स्वल्प कहने है:—

गाथा:—मिच्छत्तं अविरमणं कषाय जोगाय सण्ण सण्णाट्टु ।

बहुविहभेदा जीवे तस्सेव अणणपरिणामा ॥ १८५ ॥

संस्कृतार्थः—मिथ्यात्वमविरमणं कषाययोगौ च संज्ञासंज्ञास्तु ।

बहुविहभेदा जीवे तस्यैवानन्यपरिणामाः ॥ १८५ ॥

सामान्यार्थः—मिथ्यादर्शन, अविरति, कषाय और योग यह चेतन और अचेतन रूपसे दो प्रकार हैं तथा इनके उत्तर भेद बहुत प्रकार हैं ये सब जीवमें होते हैं इसलिये इस जीवके ही अभिन्न अर्थात् अपने भाव हैं ।—अर्थार्थ तद्विद्वेषात्—(मिच्छतं) मिथ्यादर्शन (अविरमणं) अविरति अर्थात् अत्ययम (कषाय) लोधादि कषाय (जोगाय) मन, वचन कार्यके योग (सण्णसण्णाट्टु) ये चार भावप्रत्यय और द्रव्यप्रत्यय रूपसे संज्ञा अर्थात् चेतनरूप और असंज्ञा अर्थात् अचेतनरूप हैं। भावार्थः—जीव सम्बन्धी विभाव भाव तो चेतन हैं और पुद्गल-

मई द्रव्यकर्म सम्बन्धी प्रकृति अचेतन जड़ हैं— जसत श्रद्धान रूप भाव भावमिथ्यात्व हे और दर्शनमोहनीय कर्मप्रकृति द्रव्य मिथ्यात्व हे; संयम न पालने रूप भाव भाव असंयम हे, अप्रत्याख्यानावरणी आदि चारित्र मोहनीय कर्म द्रव्य असंयम हे, क्रोध मानादि अशुद्ध भाव भावकपाय हैं, क्रोध मानादि चारित्र मोहनीय कर्म द्रव्य कपाय हैं, आत्मार्की योगशक्तिका परिणमन अथवा आत्माके प्रदेशोंका हलनचलन भावयोग हे, शरीर अंगोपांग स्वर आदि नाम-कर्म द्रव्ययोग हैं। अथवा (दूसरा अर्थ यह हे कि) मिथ्यात्व, असंयम, कपाय, और योग इनके सिवाय आहार, भय, मैथुन, और परिग्रहरूप चार संज्ञाएं अर्थात् कामनाएं तथा असंज्ञा तीन, यहां असंज्ञाके ईषत् संज्ञा अर्थात् संज्ञाकी अपेक्षा कुछ कम कामना ऐसा अर्थ लेना—यह असंज्ञा तीन प्रकार हे—इस लोककी इच्छा, परलोककी इच्छा, तथा कुधर्म अर्थात् जो धर्म नहीं है उसकी इच्छा—यह सर्व (बहुविह भेदा) भाव उत्तरभेदमें अनेक प्रकारके (जीव) इस अधिकरणभूत जीवमें होते हैं। और ये सर्व विभाव परिणाम (तस्सेव) इस ही जीवके (अणुपरिणामा) अभिन्न परिणाम अशुद्ध निश्चय नयसे हैं। भावार्थः—पुद्गलके संयोग सम्बन्धके कारण इस आत्मामें अनेक विभाव परिणाम होते हैं। यह सर्व विभाव अशुद्ध निश्चय नयसे इस अशुद्ध जीवके भाव हैं। इससे इसके ही भाव कहे जाते हैं परन्तु शुद्ध निश्चय नयकी अपेक्षा यह सर्व इस जीवके भाव नहीं हैं परन्तु पुद्गल द्रव्यकृत विकार हैं। अतएव भेद विज्ञानी आत्मा इन सर्व आश्रवके कारणभावोंको अपनेसे भिन्न अनुभव कर अपने शुद्धस्वरूपमें तन्मय रहता हे। यही शुद्ध भावसंवर रूप भाव हे ॥ १८५ ॥

अगे आश्रव भावोंको फिर भी वर्णन करते हे—

गाथाः—जाणावरणादीयस्स ते तु कम्मस्स कारणं हांति ।

तेसिंपि होदि जीवो रागदोसादिभावकरो ॥ १८६ ॥

संस्कृतार्थः—ज्ञानावरणाद्यस्य ते तु कर्मणः कारणं भवति ।

तेषामपि भवति जीवः रागद्वेषादिभावकरः १८६ ॥

सामान्यार्थः—वे उदयमें आए हुए द्रव्यकर्म नवीन ज्ञानावरण आदि आठ प्रकार कर्म-बंधके कारण होते हैं। उन द्रव्य प्रत्ययोंका भी कारण रागद्वेषादि भावोंका करनेवाला जीव हे। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(तेटु) वे पूर्वमें कहे हुए बंध प्राप्त द्रव्यकर्म उदयमें आने हुए (जाणावरणादीयस्स कम्मस्स) निश्चय चारित्रके साथ अवश्य होनेवाले वीतराग सम्यग्दर्शनके अभावमें शुद्धात्मीक स्वरूपसे अष्ट जीवोंके लिये ज्ञानावरण आदि आठ प्रकार द्रव्यकर्माश्रवके (कारणं हांति) कारण होते हैं। भावार्थः—जब द्रव्यकर्म उदयमें आकर आत्मा उनसे विचलित होता हे तब इसके नवीन द्रव्यकर्मोंका आश्रव होता हे। (ते सिंपि) उन द्रव्यकर्मोंका भी कारण (रागदोसादि भावकरो जीवो) रागद्वेषादि भावोंमें परिणमन

होनेवाला जीव है। यहां यह तात्पर्य है कि पूर्वमें बांधे हुए द्रव्यकर्मोंका उदय होने पर जब यह आत्मा अपने शुद्ध आत्मस्वरूपकी भावनाको छोड़के रागद्वेषादि विभाव परिणामरूपसे परिणमन करता है तब इसके नवीन द्रव्यकर्मोंका बंध होता है। केवल कर्मोंके उदय मात्र होनेहीसे नवीन द्रव्यकर्मोंका बंध नहीं होता। यदि यह माना जाय कि पूर्वमें बांधे हुए द्रव्यकर्मोंके उदय मात्रसे अवश्य नए कर्मोंका बंध होगा तो सदा प्रत्येक जीवको संसार ही रहेगा क्योंकि संसारी जीवोंके सदा ही कर्मोंका उदय रहता है। परन्तु यह बात नहीं है, केवल कर्मोंका उदय बंधका कारण नहीं है। जो विकल्प रहित समाधिसे भ्रष्ट जीव हैं उनको यह मोह सहित कर्मोंका उदय व्यवहारसे नवीन बंधके लिये निमित्त कारण होता है निश्चयसे कर्मबंधके लिये अशुद्ध उपादान कारण इस जीवका अपना ही रागद्वेषादि अज्ञानभाव है। भावार्थः—जब यह अपनी आत्म समाधिमें लीन रहता है तब कर्म उदयमें आकर योंही झड़ जाते हैं इससे नए कर्मोंका बंध नहीं होता। परन्तु जब स्वस्वरूपमें तन्मय नहीं है तब मोहनीय आदि कर्मोंका उदय होने पर यह आत्मा अपने भाव रागद्वेष मोहरूप कर लेता है तब वे विभाव भाव नवीन द्रव्यकर्मोंके आनेमें कारणभूत होते हैं। ऐसा जानना। अतएव बलपूर्वक उद्यम करके अपने आत्मस्वरूपमें तन्मय रहनेका यत्न करना योग्य है ॥ १८६ ॥

आगे वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानी जीवके रागद्वेष मोह रूप भावाश्रवोंका
अभाव है ऐसा दिखलाते हैः--

गाथाः—णत्थि दु आसवबंधो सम्मादिद्विस्स आसवणिरोहो ।

संते पुव्वणिवद्धे जाणदि सो ते अवंधंतो ॥ १८७ ॥

संस्कृतार्थः—नस्तस्वास्वबंधोः सम्यग्द्वेषराक्षयनिरोधः ।

संति पूर्वनिबद्धानि जानाति स ताभ्यवधन् ॥ १८७ ॥

सामान्यार्थः—सम्यग्दृष्टी जीवके तो आश्रव और बंध दोनों नहीं हैं किन्तु आश्रवको रोकनेवाला संवर भाव है तथा पूर्वमें बांधे हुए द्रव्यकर्म हैं परंतु वह उनको केवल जानता है और अपने भेद ज्ञानके बलसे नवीन कर्मोंको नहीं बांधता है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(सम्मा दिद्विस्स) सम्यग्दृष्टी भेदविज्ञानी अंतरात्माके (दु आसवबंधो) तो आश्रव और बंध दोनों (णत्थि) नहीं हैं (यहां गाथामें समाहार द्रव्यसमासकी अपेक्षासे द्विवचनको भी एक बचन किया गया है) परंतु (आसवणिरोहो) आश्रवको रोकना है लक्षण जिसका ऐसा संवर भाव है। (सो) वह सम्यग्दृष्टी (पुव्वणिवद्धे) पूर्वमें बांधे हुए ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्मोंको (संते) विद्यमान रहते हुए (ते) नवीन कर्मोंको (अवंधंतो) अपना दिद्विष्ट भेद ज्ञानके बलसे नहीं बांधता हुआ (जाणदि) केवलमात्र कर्मोंके स्वरूपको वस्तु स्वरूपसे जानता है। यहां यह तात्पर्य है कि सम्यग्दृष्टीके दो भेद हैं एक सराग और दूसरा वीतराग इनमेंसे जो सराग

सम्यग्दृष्टी है सो "सोलग पगवीसणमदस चउ छक्केवोछिन्ना । दुगतीस चदुर पुव्वेपण मोलस जोगिणो इक्को " इत्यादि बंध त्रिभंगीमें कही हुई गाथाके-अनुसार क्रमसे जों जों गुणस्थान चढ़ता है अधिक अधिक प्रकृतियोंकी बंध व्युच्छित्ति करता है अर्थात् कम कम प्रकृतियोंके बांधता है । इस गाथाका भावार्थ यह है कि प्रथम मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें १६ प्रकृतियोंकी बंध व्युच्छित्ति है अर्थात् इन १६ का बंध मिथ्यात्वमें ही है आगे नहीं है । वे प्रकृति यह हैं:—मिथ्यात्व, हुंडकसंस्थान, पंडवेद, असं० संहनन. एकेन्द्रि, स्थावर, आताप, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त, द्वेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, नरकगति, नरकगत्य०, नरकायु इसी तरह सासादनमें २५ काबंध हैं आगे नहीं हैं वे २५ प्रकृति यह हैं:—४ अनंता०क; १ स्त्यानगृद्धि, प्रचलाप्रचला, निद्रानिद्रा, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, न्यग्रोधादि ४ संस्थान, वज्रनाराचादि ४ संहनन, १ अप्र० विहायोगति, १ स्त्रीवेद, १ नीचगोत्र, १ तीर्थचगति, १ ति. मत्यानुपूर्वी १ उद्योत, तीर्थचायु, मिश्र ३रे गुणस्थानमें बंधकी व्युच्छित्ति नहीं है । चौथे असंयत गुणस्थानमें १० प्रकृतियोंकी बंध व्युच्छित्ति है अर्थात् इन १० का बंध चौथेसे आगे नहीं होता—वे १० यह हैं "अप्र-ख्याना. ४, वज्रवृषभना० १, औदारिक शरीर अंगोपांग २ मनुष्यगत्यानुपूर्वी १ मनुष्यगति १, मनुष्यायु १ " पंचमगुणस्थानमें प्रत्याख्यानावरणी कपायचारका ही बंध है इसके आगे नहीं । छठे प्रमत्तमें अथिर, अशुभ, अयज्ञ, अरति, शोक, असाता इन छः का बंध है आगे नहीं । अप्रमत्तमें देवायु बंधे, आगे नहीं । अपूर्वकरणके प्रथम भागमें निद्रा, प्रचलाका छठे भागमें तीर्थकर, निर्माण, प्र० विहायोगति, पंचेन्द्रिय, तैजस, कार्माण, आहारक, आहारक अंगोपांग, सम-चतुरस्र संस्थान, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, वैक्रियिक, वैक्रियिकअंगो; वर्णादि ४, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उश्वास, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय इन ३० का, तथा ७ वें भागमें हास्य, रति, भय, जुगुप्सा इन ४ का इस तरह ३६ का बंधयहीं तक आगे नहीं । अनिवृत्तिकरणमें पुरुषवेद, संज्वलनक्रोध, संज० मान, संज्व० माया, स्वंज्वलन लोभ इन पांचका बंध है आगे नहीं । दसवें सूक्ष्म साम्परायमें ५ ज्ञानावरणी, अंतराय ५, दर्शन० ४, यज्ञ १, उच्चगोत्र १ ऐसे १० का बंध है आगे नहीं । ११, १२, १३ गुणस्थानोंमें एक समय स्थितिवाला सातावेदनीयका बंध होता है, चौदहवेंमें नहीं । इस कथनके अनुसार सराग सम्यग्दृष्टि चौथे गुणस्थानवाला आत्मा मिथ्यादृष्टि व सासादनकी अपेक्षासे ४३ अर्थात् (१६+२५+२ आहारक) प्रकृतियोंका बंध नहीं करता है केवल ७७ प्रकृतियोंको थोड़ी स्थिति व अनुभागको लिये हुए बंध करता है तो भी संसारकी स्थितिको छेदनेवाला होता है इस कारणसे इसको जगन्मूक कहने हैं । इसी तरह अद्विरति सम्यग्दृष्टि गुणस्थानके ऊपर यथासंभव जहां तक संसारात्मकता है वहां तक नीचेके गुणस्थानकी अपेक्षासे तारतम्यसे अबन्धन है । परन्तु उससे ऊपरके गुणस्थानकी अपेक्षासे बंधक है । इस तरह

जब इसके वीतराग सम्यग्दर्शन होता है तब यह साक्षात् बंधसे रहित हो जाता है ऐसा मानकर हम सम्यग्दृष्टि हैं सर्वथा हमें बंध नहीं होगा ऐसा नहीं कहना योग्य है। भावार्थ— यहाँ गाथामें कहा है कि सम्यग्दृष्टीके न तो कर्मोंका आश्रव है न बंध है। इसका अभि- प्राय यह है कि वीतराग सम्यग्दर्शनके होते हुए कर्मोंका सांपरायिक आश्रव अर्थात् संसारका कारण कर्माश्रव नहीं होता और न कर्मोंकी स्थिति पड़ती है न अनुभाग बंध होता है, ग्यारहवें, बारहवें, तेरहवें, गुणस्थानमें यद्यपि योगोंके परिणमनसे सातावेदनीय कर्मका आश्रव होता है तथापि कषायोंके न होनेसे केवल ईर्यापथ आश्रव व प्रकृतिवप्रदेशबंध एक समयमात्र स्थितिका होता है। इसलिये सम्यग्दृष्टीको अवंधक कहा है। जिसको सम्यक्त्व होजाता है उसका संसार थोड़े कालके लिये रहजाता है। यहांपर कोई ऐसा माने कि हम सम्यग्दृष्टी हैं हमें कर्मका बंध नहीं होगा। तो उसका मानना मिथ्या है। यद्यपि उसको गुणस्थानकी अपेक्षा अपने योग्य कितनी प्रकृति- योंका बंध नहीं होगा तथापि जिनके बंधनेका अभाव आगेके गुणस्थानमें है उनकानीचेके गुणस्थानमें अवश्य बंध होगा ॥ १८७ ॥

इसतरह आश्रवका विपक्षी जो संवर उसकी संक्षेपसे सूचनाके व्याख्यानकी मुख्यतासे तीन गाथाएं पूर्ण हुई ।

आगे रागद्वेष मोह रूपी भावोंके आश्रवपना है ऐसा निश्चय करते हैं:-

गाथा:—भावो रागादिजुदो जीवेण कदो दु बंधगो होदि ।

रागादिविप्पमुक्को अवंधगो जाणगा णवरि ॥ १८८ ॥

संस्कृतार्थः—भावो रागादियुतः जीवेन कृतस्तु बंधको भवति ।

रागादि.विप्रमुक्तोऽबंधको ज्ञायको नवरि ॥ १८८ ॥

सामान्यार्थ—इस जीवसे किया हुआ रागद्वेषादि भाव तो कर्मोंका बांधनेवाला होता है किन्तु रागद्वेषादिसे रहितभाव भावकर्मोंका बांधनेवाला नहीं है ऐसा जानो। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—जैसे लोहा और चुम्बक पत्थरका सम्बन्धजनित भाव अर्थात् परिणति विशेष लोहेकी सुईको अपनी ओर आकर्षण करनेमें प्रेरणा करती है तैसे ही (जीवेणकदो) इस अशुद्ध संसारी जीवसे किया हुआ (रागादि जुदो भावो) रागद्वेषादि रूप अज्ञानमई भाव अर्थात् परिणति विशेष शुद्ध स्वभावकी अपेक्षा (दु) तो आनन्दरूप, अविनाशी, अनादि और अनंत शक्तिको रखनेवाला, प्रकाशमान, कर्मादि पर पदार्थोंके लेप रहित, निर्मलगुणके धारी आत्माको भी शुद्धस्वभावसे हटाकर (बंधगो होदि) कर्मबंध करनेके लिये प्रेरणा करती है (णवरि) किन्तु (रागादि विप्पमुक्को) रागद्वेषादि अज्ञान भावोंसे छुटा हुआ निर्मल शुद्धोप- योग रूप भाव (अबंधगो) अवंधक होता हुआ इस जीवको कर्मबंध करनेके लिये प्रेरणा नहीं करता है, परन्तु इस आत्माको पूर्वमें कहे हुए शुद्ध स्वभाव रूपसे ही स्थिर रखता है

(जाणगो) अर्थात् ज्ञाता दृष्टा रखता है इस कथनसे वह जाना जाता है जि रागादि रहित चैतन्यके चमत्कार मात्र परमात्म पदार्थसे भिन्न जो रागद्वेष मोह हैं वे ही बंधके कारण हैं भावार्थः—जैसे चुम्बक पत्थर और लोहेका सम्बन्ध लोहेको आकर्षण कर लेता है । ऐसा ही रागद्वेष मोह भावोंसे लिप्त आत्मा कर्मोंको आकर्षण करके बांध लेता है और जैसे चुम्बक पत्थर लोहेके सम्बन्धसे अलग पड़ा हुआ लोहेको नहीं घसीटता—इसीतरह रागद्वेष मोह भावोंसेरहित शुद्धोपयोगी वीतरागी आत्मा द्रव्य कर्मोंको नहीं बांधता है—इससे रागद्वेष मोह ही भावाश्रव हैं इससे जिस तरह बने इनको रोककर संवरभाव रखनेका उद्यम करना योग्य है ॥ १८८ ॥

आगे रागद्वेषादि भावोंसे रहित शुद्ध भावका संभवपना दिखलाते हैं:-

गाथाः—पक्के फलस्मि पड़िदे जह ण फलं वज्झदे पुणो विंटे ।

जीवस्स कम्मभावे पड़िदे ण पुणोदयमुवेदि ॥ १८९ ॥

संस्कृतार्थः—पक्के फले पतिते यथा न फलं बध्यते पुनर्दृष्टे ।

जीवस्य कर्मभावे पतिते न पुनरुदयमुपति ॥ १८९ ॥

अर्थः—जैसे पका फल वृक्षसे गिर जाने पर फिर वही फल अपनी टहनीमें नहीं लग सकता है तैसे ही तत्त्वज्ञानी जीवके साता व असाताके उदयजनित सुख दुःखरूप कर्म भाव अर्थात् कर्म पर्यायके गलनेपर फिर वह कर्म बंधको प्राप्त नहीं होता है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जह) जैसे (पक्के फलंमि) पक्के फलके (पड़िदे) गिरते हुए (पुणो) फिर (विंटे) उस टहनीमें (फलं) वह फल (ण वज्झदे) नहीं बंधता है तैसे (जीवस्स) तत्त्वज्ञानी जीवके (कम्म भावे पड़िदे) साता व असाताके उदय जनित सुख दुःखरूप कर्मोंकी अवस्थाके फल देकर झड़ जाने पर (ण पुणो उदयमुवेदि) फिर वह कर्म नहीं बंधको प्राप्त होता है क्योंकि वहां रागद्वेष मोहका अभाव है और न वह फिर उदयको प्राप्त होता है । इससे जब रागद्वेषादि भावोंका अभाव होता है तब शुद्ध भाव उत्पन्न होता है इसीसे ही उस सम्यग्दृष्टी जीवके विकार रहित स्वसंवेदन ज्ञानके बलसे संवर पूर्वक निर्जरा होती है । भावार्थः—जो आत्मा अपने शुद्ध आत्मस्वरूपमें तल्लीन है उसके कर्म उदयमें आकर झड़ जाते हैं और फिर वे कर्म न बंधते हैं और न फिर उदयमें आसक्ते हैं—प्राचीन कर्म अपना फल देकर झड़ जाते हैं । तब जो रागद्वेष न करके वीतराग भावमें तन्मय रहता है उसके न नए कर्म बंधते हैं और न वे उदयमें आसक्ते हैं । अतएव जब सर्व कर्म झड़ जाते हैं, तब शुद्ध आत्मीकभाव परिपूर्ण रूपसे प्रकाशित होजाता है । इसलिए जिस तरह होसके रागद्वेषादि भावोंको दूर कर वीतराग भावरूप ही रहना योग्य है ॥ १८९ ॥

आगे ज्ञानी जीवके नवीन द्रव्याश्रवोंका अभाव है ऐसा दिखलाते हैं ।

गाथाः—पुढवीपिंडसमाणा पुढ्वणिवद्धा दु पच्चया तस्स ।

कम्मसररीरेण दु ते बद्धा सव्वेवि गाणित्तसु ॥ १२० ॥

संस्कृतार्थः—पृथ्वीपिंडसमानाः पूर्वानवद्धास्तु प्रत्ययास्तस्य ।

कर्मशरीरेण तु ते बद्धाः एवंऽपि ज्ञानिनः ॥ १२० ॥

सामान्यार्थः—उस वीतराग सम्यग्दृष्टी जीवके वे पूर्वमें बांधे हुए द्रव्यकर्म पृथ्वीपिंडके समान हैं, कार्यकारी नहीं हैं। वे सर्व ही कर्म कार्माण शरीररूपसे बंधे हुए ज्ञानी जीवके रहते हैं।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थः— तस्स) उस वीतराग सम्यग्दृष्टी जीवके (पुढ्वणिवद्धा) पूर्वकालमें बांधे हुए (पच्चया) मिथ्यात्व, अविरति, कपाय आदि द्रव्याश्रवरूपी कर्म (दु) तो (पुढ्वीपिंड-समाणा) मिट्टीके ढेरके समान अकार्यकारी होते हैं, अर्थात् रागद्वेषादि भावोंको नहीं पैदा करनेके कारणसे आगामी बंधके लिये कुछ कार्यकारी नहीं होते, अर्थात् उसके नवीन द्रव्य कर्मोंका बंध नहीं होता (ते सव्वे वि) वे सर्व ही (बद्धा) पूर्वमें बांधे हुए द्रव्यकर्म (गाणित्तसु) निर्मल आत्माका अनुभवरूपी लक्षणको रखनेवाले भेदज्ञानी जीवके (कम्मसररीरेण दु) कार्माण शरीर रूपसे ही रहते हैं। रागद्वेषादि भावोंमें जीवको परिणमन नहीं कराते हैं। यद्यपि द्रव्याश्रवरूपी कर्म सुद्धीमें रक्खे हुए विषके समान कार्माण शरीररूपसे पड़े रहते हैं तथापि उदयमें आए विना अर्थात् विना रसोदयके सुख दुःखरूपी विकारमई बाधाको नहीं करते हैं। इसी कारणसे ज्ञानी जीवके नवीन कर्मोंका आश्रव नहीं होता। भावार्थः—जब यह वीतराग सम्यग्दृष्टी ज्ञानी आत्मा उद्यम करके अपने स्वरूपमें तिष्ठता है तब पुगने रागद्वेषादि द्रव्य कर्म रागादि भावोंको पैदा न करके मिट्टीके ढेरके समान पड़े रहते हैं कुछ भी काम न करके अपने समयपर झड़ जाते हैं जैसे सुद्धीमें रक्खा हुआ विष शरीरमें जहर नहीं चढ़ा सक्ता ऐसे ही वे द्रव्यकर्म यों ही पड़े रहते हैं ॥ १२० ॥

इस तरह रागद्वेष मोहरूपी आश्रवोंका विशेषरूपसे विवरण करते हुए स्वतंत्र तीन गाथाएं पूर्ण हुईं ।

आगे कहते हैं कि ज्ञानी आश्रव रहित होता है ।

गाथाः—चहुविह अणेयभेयं वंधंते पाणदंलगुणेहिं ।

समये समये जह्मा तेण अवंधुत्ति पाणी दु ॥ १२१ ॥

संस्कृतार्थः—चतुर्विधा अनेकभेदं बध्नाति ज्ञानदर्शनगुणाभ्यां ।

समये समये यस्मात् तेनावंध इति ज्ञानी तु ॥ १२१ ॥

साधान्यार्थः—चार प्रकार मिथ्यात्व, अविरति, कपाय और योग ऐसे द्रव्याश्रव कर्म जीवके ज्ञानदर्शन गुणोंके द्वारा अनेक प्रकारं ज्ञानावरणीय आदि द्रव्यकर्मोंको प्रति समयमें बांधते हैं, इस कारणसे जो भेदज्ञानी है वह अवंधक है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(चउविह) च

प्रकार मूल प्रत्यय अर्थात् कारण जैसे मिथ्यादर्शन, अविगति, कषाय और योग उदयमें आकर (गाणदंमणगुणेहि) जीवके ज्ञान दर्शनगुणोंके द्वारा (अणयमेवं) अनेक प्रकार ज्ञाना-वर्णादि द्रव्यकर्मोंको (समये समये) प्रत्येकसमय समयमें (बंधने) बांधते हैं। यहां यह भाव है कि द्रव्याश्रवरूपी कर्म उदयमें आते हुए जीवके ज्ञानदर्शन गुणोंको रागद्वेषादि अज्ञान भावमें परणमन कर देते हैं, तब वे रागद्वेषादि अज्ञान भावमें परिणमन होनेवाले ज्ञान दर्शनगुण बंधके कारण होते हैं। चास्तवमें तो राग द्वेषादि अज्ञान भावोंमें परणमन होनेवाले ज्ञान और दर्शन दोनोंको अज्ञान ही कहते हैं (कहीं २ “अण्णाणदंमण” गुणेहि, ऐसा पाठ है) (जम्हा) क्योंकि ज्ञान दर्शन गुण रागादि अज्ञान भावमें परिणमन होकर नवीन कर्मोंको बांधते हैं (तेण) इसलिये (णाणी दु) भेदज्ञानी (अवंधुत्ति) कर्मबंध करनेवाला नहीं होता, किन्तु ज्ञानदर्शन गुण रागद्वेषरूप होनेके कारणसे वे उदयमें आए हुए द्रव्यकर्म बंध करनेवाले हैं। इमतरह ज्ञानी जीवके आश्रवणके अभाव है ऐसा सिद्ध हुआ। भावार्थः—जब इस जीवके द्रव्य कर्मोंका उदय होता है तब इस भेदज्ञान रहित आत्माके रागद्वेषादि रूप परिणति होती है अर्थात् इसकी ज्ञान-दर्शन-परिणति रागद्वेषरूप हो जाती है तब नवीन कर्मोंका बंध होता है। परन्तु जो यह ज्ञानी आत्मा अपने स्वरूपमें लीन रहे, रागद्वेष न करे तो यह कर्मोंको बंध नहीं करता इससे जिमतरह बने भेदज्ञानरूप रहना योग्य है ॥ १९१ ॥

आगे फिर भी प्रश्न करते हैं कि ज्ञान गुणका परिणाम बंधका कारण कैसे होता है ?

गाथाः—जम्हा दु जहण्णादो णाणगुणादो पुणोवि परिणमदि ।

अण्णत्तं णाणगुणो तेण दु सो बंधगो भण्णितो ॥ १९२ ॥

संस्कृतार्थः—यस्मान्नु जघन्यात् ज्ञानगुणात्पुनरपि परिणमते ।

अन्यत्वं ज्ञानगुणः तेन तु स बंधगो भणितः ॥ १९२ ॥

सामान्यार्थः—यथाख्यात चारित्रसे पहले जघन्य ज्ञान गुणसे फिर भी अन्य अवस्थाको परिणमन करता है। इस कारणसे वह ज्ञानगुण बंध करनेवाला कहा गया है। शब्दार्थ सहित विशयार्थः—(जम्हा दु) क्योंकि यथाख्यात चारित्रसे पूर्व जघन्य अर्थात् हीन अर्थात् कषाय सहित ज्ञान गुण होता है (जहण्णादो णाण गुणादो) इसलिये उस जघन्य ज्ञान गुणके कारणसे अंतर्महर्त्तके पीछे विकल्प रहित समाधिमें ठहर नहीं सकता है। इसकारणसे (णाण गुणो) वह ज्ञान गुण (पुणोवि अण्णत्तं परिणमदि) फिर भी अन्य अवस्थाको अर्थात् विकल्पमहित पर्यायमें परिणमन करता है। (तेणदु) उस विकल्पमहित कषाय भावके कारण (गो) वह ज्ञान गुण (बंधगो) कर्मबंध करनेवाला (भणितो) कहा गया है। भावार्थः—यथाख्यात चारित्र ११ वें व १२ वें गुणस्थानमें होता है, उस समय विकल्परहित समाधि है उसके पहले कषायोंका उदय है। अप्रमत्तमें अव्यक्त परन्तु प्रमत्तमें व्यक्त है। चौथे अविगति गुणस्थानमें लेकर

कषायके उदय सहित गुणस्थानोंमें ज्ञान गुणकी स्थिरता कम होती है इससे वह अंतर्मूर्त्तसे अधिक ध्यानमें व आत्मानुभवमें नहीं ठहर सकता है । उसके पीछे उसको गिरकर विकल्प सहित अवस्थामें आना पड़ता है तब वह ज्ञान गुण कषायोंके उद्वेगके कारण अपने २ गुणास्थानोंके अनुसार यथासंभव द्रव्यकर्मोंका बांधनेवाला होता है । १२वें गुणस्थानसे पतन नहीं होता जब कि ११वेंसे होजाता है अतएव ११ वेंमें अबंधक था सो नीचे आकर बंधक होजाता है अथवा इस ही गाथाका दूसरा व्याख्यान करते हैं:—(जहण्णादो) जघन्य अर्थात् मिथ्यादृष्टि गुणस्थान सम्बन्धी (णाणगुणादो) ज्ञान-गुणसे (पुणोवि) काललब्धिके वंश सम्यक्तत्वकी प्राप्ति होनेपर (णाणगुणो) वह ज्ञानगुण मिथ्यात्व अवस्थाको त्यागकर (अण्णत्तं परिणमदि) दूसरे रूप अर्थात् सम्यग्ज्ञानीपनेको परिणमन करता है अर्थात् मिथ्याज्ञानीसे सम्यग्ज्ञानी होजाता है (तेण्डुसोऽवंधगो भण्णितो) इसकारणसे वह ज्ञानगुण या ज्ञानगुणमें परिणमन करनेवाला जीव अबंधक कहा गया है । भावार्थ:—मिथ्याज्ञान संसारके भ्रमणके कारण कर्म बंधोंको करानेवाला है । जब कि सम्यग्ज्ञान संसारका कारण कर्मबंध नहीं कराता है । जो कुछ कर्मबंध होता है उसमें स्थिति बहुत कम पड़ती है । अतएव जिस तरह वने कर्मोंको निवारण करनेके लिये सम्यक्तत्वका ग्रहण कार्यकारी है ॥ १९२ ॥

यथाख्यातचारित्र होनेके पहले यह जीव अंतर्मूर्त्तसे अधिक निर्विकल्प समाधिमें ठहरनेको असमर्थ है ऐसा जो पहले कहा गया है । तब ऐसा मानने पर ज्ञानी आश्रय रहित कैसे हो सकता है:— सो कहते हैं:—

॥ गाथा:—दंसणणाणचरित्तं जं परिणमदे जहण्णभावेण ।

णाणी तेण दु वज्झदि पुग्गलकम्मेण विवहेण ॥ १९३ ॥

संस्कृतार्थ:—दर्शनज्ञानचारित्रं यत्परिणमते जघन्यभावेन ।

ज्ञानी तेन तु बध्यते पुद्गलकर्मणा विविधेन ॥ १९३ ॥

सामान्यार्थ:—जब ज्ञानीका दर्शन, ज्ञान और चारित्र जघन्यरूपसे परिणमन करता है तब उस जघन्य परिणमनके कारण वह नाना प्रकार पुद्गल कर्मोंसे बंधता है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ:—यद्यपि ज्ञानी आत्माके रागद्वेषादि विकल्प कारणोंका अभाव है इससे उसके आश्रय नहीं होता अर्थात् वह निराश्रय ही है किन्तु वह भी जितनी देर तक परम समाधिकी प्राप्तिके अभावमें शुद्ध आत्मस्वरूपको देखने, जानने व अनुभव करनेके लिये असमर्थ होता है उतनी देर तक उस जघन्यज्ञानीके (दंसण णाण चरित्तं) जो दर्शन ज्ञान और चारित्र है सो (जहण्णभावेण) जघन्य भावसे अर्थात् सकषाय भावसे अनीहितवृत्तिसे अर्थात् अपने कषाय करनेकी इच्छा न होते हुए भी (परिणमदे) परिणमन करता है । (तेण्डु) तिस कारणसे ही (णाणी) वह भेदज्ञानी आत्मा (विवहेण पुग्गल कम्मेण) अपने २ गुणास्थानोंके अनुसार नाना प्रकार तीर्थकर नाम कर्म

प्रकृतिको आदि लेकर पुण्य कर्मोंसे (वज्रदि) बंधता है। भावार्थः—जब तक निर्विकल्प परम समाधि भावमें यह आत्मा ठहरता है तब तक इसके कर्मोंका बंध नहीं होता परंतु नीचेके गुणस्थानवाले बहते काल स्वरूपका अनुभव नहीं कर सकते हैं इससे किसीके प्रकटरूप व किसीके अप्रकटरूप कषाय अंश जग उठता है—जितना २ कषाय अंश होता है उतना २ द्रव्यकर्मोंका बंध होता है। ऐसा जानकर अपनी ख्याति अर्थात् बड़ाई, पूजा, लाभ व भोगोंकी इच्छारूप निदान बंध आदि विभाव परिणामोंको त्यागकर व निर्विकल्प समाधिमें ठहरकर उस समय तक शुद्ध आत्म स्वरूपको देखना व श्रवण करना चाहिये, जानना चाहिये तथा अनुभव करना चाहिये जिस समय तक शुद्धात्मस्वरूपका परिपूर्ण केवलज्ञानरूपी भाव देखने, जानने व अनुभव करनेमें नहीं आवे ॥१९३॥

इस तरह ज्ञानी जीवके भावाश्रवके निषेधकी मुख्यताकरके तीन गाथाएं पूर्ण हुईं।

आगे शिष्यने प्रश्न किया कि द्रव्यकर्मोंको सत्तामें विद्यमान रहने हुए ज्ञानी निगमन कैसे होता है। उसका समाधान चार गाथाओंमें करते हैं—

गाथाः—सर्वे पुत्रवणिवद्धा दु पचया संति सम्मदिद्विस्स ।

उवओगप्पाओगं बंधंते कम्मभावेण ॥ १९४ ॥

संस्कृतार्थः—सर्वे पूर्वनिबद्धास्तु प्रत्ययाः संति सम्मद्विष्टेः ।

उपयोगप्रयोग्यं वध्नात कर्म भावेन ॥ १९४ ॥

सामान्यार्थः—उस सम्यग्दृष्टी जीवके वे सर्व पूर्वमें बांधे हुए द्रव्य-कर्म विद्यमान हैं तथापि केवल अपने उपयोगके योग्य कर्म रागादि भावके कारणसे बंध होते हैं।
शब्दार्थः सहित विशेषार्थः—(सम्मदिद्विस्स; उस सम्यग्दृष्टी अंतरात्माके (सर्वे पुत्र वणिवद्धा-पचया) सर्व ही पूर्व समयोंमें बांधे हुए द्रव्य कर्म (दु संति) तो सत्तामें विद्यमान हैं तो भी (उवओगप्पाओगं) उसके उपयोगके योग्य अर्थात् उदयमें आए हुए कर्मोंके कारणसे जैसा आत्माका उपयोग होता है उसके योग्य (कम्म) नवीन द्रव्य कर्म (भावेण) उसके रागद्वेषादि परिणामके द्वारा (बंधंते) बंधते हैं। केवल पूर्व द्रव्य कर्मोंकी सत्तामात्रसे नवीन बंध नहीं होता। भावार्थ—जिस समय किसी अनादि मिथ्यादृष्टि जीवके काल लब्धि आदि कारणोंके होनेपर मिथ्यात्व व अनंतानुबन्धी कषायके उपशम होनेसे सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है उस समय उस सम्यक्त्वकी सत्तामें द्रव्य कर्म बंधे हुए रहते हैं। जब वह सम्यक्त्वकी आत्मा उपाय करके स्वसंवेदन ज्ञानरूप आत्मानुभवमें तल्लीन होता है और कर्मोंके उदयके अनुसार अपने उपयोगको नहीं होने देता है तब उसके नवीन कर्म बंध ऐसा नहीं होता जिसकी कोई गणना की जावे, परंतु जब उसीका उपयोग कर्मोंके उदयके अनुसार परिणमन कर जाता है तब जैसे भाव होते हैं और उसमें जैसी कुछ कषायकी कालिमा होती है उसीके

अनुसार नए कर्मोंका बंध होता है। यदि वह अपने स्वरूपमें लवलीन रहे तो केवलमात्र कर्मोंकी सत्ता होनेसे नवीन कर्मोंका बंध नहीं होता, इससे ज्ञानीको अपने स्वरूपानुभवका सदा प्रयत्न करना योग्य है। उसी हीके प्रतापसे आश्रव रहित रह सका है ॥१९४॥

इसीको और भी कहने है।

गाथा:—संतीव निरुवभोज्जा वाला इच्छी जहेव पुरुसस्स ।

बंधदि ते उवभोज्जे तरुणी इच्छी जह णरस्स ॥ १९५ ॥

संस्कृतार्थः—संति तु निरुवभोग्यानि वाला स्त्री यथैव पुरुषस्य ।

बध्नाति तानि उपभोग्यानि तरुणां स्त्री यथा पुरुषस्य ॥ १९५ ॥

सामान्यार्थः—जैसे किसी पुरुषकी स्त्री बालिका है अर्थात् नवयुवतिपनेको प्राप्त नहीं है तो वह पुरुषके भोगने योग्य नहीं होती ऐसे ही कर्म आत्माकी सत्तामें बंधे हुए जबतक उदयमें नहीं आते तबतक उपभोगने योग्य नहीं होते। और जैसे युवा स्त्री पुरुषके भोगने योग्य होती है तैसे ही वे बंधे हुए कर्म उदयमें आकर भोगने योग्य होते हैं और तब यह जीव नवीन कर्मोंको बांधता है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जहेव) जैसे वाला इच्छी) अज्ञान अर्थात् युवापनेको अप्राप्त कोई वधू (पुरुसस्स) अपने पतिके भोगने योग्य नहीं होती तैसे ही वे कर्म (संतीव) आत्माकी सत्तामें मौजूद रहते हुए भी (णिरुव भोज्जा) अपने उदय कालके पहले उपभोग करने योग्य नहीं होते और (जह) जैसे (णरस्स) किसी पुरुषकी (तरुणी इच्छी) जवान स्त्री उसके द्वारा भोगने योग्य होती है तैसे यह जीव कर्मोंके उदयकालमें (ते उवभोज्जे) उन कर्मोंका भोगने वाला होता है तथा (बंधदि) अपने रागद्वेषादि भावोंके कारणसे नवीन कर्मोंका बांधनेवाला होता है। प्रामार्थः—पूर्वके कर्म केवल आत्माकी सत्तामें पड़े हुए जबतक उदयमें नहीं आते तबतक न तो वे भोगे जाते हैं और न यह उनके कारणसे रागी द्वेषी होकर नए कर्मोंको बांधता है। परन्तु जब वे ही कर्म उदयमें आकर रस देते हैं तब यह उनके फलको भोगता है और उस समय यदि रागद्वेषादि भाव करे तो फिर और नए कर्मोंको बांधता है ॥ १९५ ॥

इस ही अर्थको और भी मजबूत करते हैं:—

गाथा:—होदूण निरुवभोज्जा तह बंधदि जह हवन्ति उवभोज्जा ।

सत्तद्विहा भूदा णाणावरणादिभावोहि ॥ १९६ ॥

संस्कृतार्थः—भूत्वा निरुपभोग्यानि तथा बध्नाति यथा भवन्त्युपभोग्यानि ।

सत्ताष्टावधानि भूतानि ज्ञानावरणादिभावैः ॥ १९६ ॥

सामान्यार्थः—जो सत्तामें बंधे हुए द्रव्यकर्म उदयके पहले दिना भोगे हुए रहते हैं वे कर्म उदयमें आकर जब भोगे जाते हैं तब जैसे भाव होते हैं उनके अनुसार यह जीव हर समय ज्ञानावरणको आदि ले सात प्रकार कर्मोंको तथा आयुबंधके कालमें आठ प्रकार कर्मोंको

बांधता है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(गिरवभोजा होदूण) उदय होनेके पहले कर्म बिना भोगे हुए होते हैं वे कर्म अपने २ गुणस्थानके अनुमार उदयकालको प्राप्त होकर (जह उवभोजा हवंति) जिस तरह भोगने योग्य होते हैं (तह) उसी तरह (सत्तट्टविहा ज्ञानावरणादि भावेहिं) यह जीव अपने रागादि भावोंके अनुसार आयुबंधके कालमें ८ प्रकार शेष कालमें ७ प्रकार ज्ञानावरणीय आदि नवीन द्रव्यकर्मोंसे (बंधदि) बंधको प्राप्त होता है, केवल सत्तामें कर्मोंके होनेसे यह जीव बंधता नहीं है। भावार्थः—जब द्रव्यकर्म जिनको इस जीवने पहले बांधा था गुणस्थानोंके अनुसार उदयमें आते हैं तब इस जीवके जैसे रागादि भाव होते हैं उन रागादि भावोंके निमित्तसे फिर भी कर्मोंको बांधता है। यदि तत्त्वज्ञानमें लीन रहे और रागादिरूप न परिणमें तो वे कर्म उदयमें आकर भी थोड़ी चले जायें नवीन बंधमें कारण न हों, अतएव जिस तरह बने रागद्वेष भावोंसे अपने आत्माको बचाना योग्य हैः—॥ १९६ ॥

इसी निराश्रवपनको फिर भी कहते हैंः—

भाथाः—एदेण कारणेण तु सम्मादिट्ठी अवंधगो होदि ।

आसवभावाभावे ण पच्चया वंधगा भणिदा ॥ १९७ ॥

संस्कृतार्थः—एतेन कारणेन तु सम्यग्दृष्टिरबंधको भवति ।

आसवभावाभावे न प्रत्यया बंधका भणिताः ॥ १९७ ॥

सामान्यार्थ—आश्रवरूपी भावोंके अभावमें केवल द्रव्यकर्म जो सत्तामें हैं वे नवीन बंधके कारण नहीं कहे गए हैं इस कारणसे सम्यग्दृष्टी कर्मोंका बांधनेवाला नहीं होता है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(आसवभावाभावे) रागद्वेष मोह आदि आश्रवको करनेवाले भावोंके बिना (पच्चया) पूर्वमें बांधे हुए द्रव्यकर्म (ण वंधगा) केवल सत्ता मात्रसे नवीन द्रव्यकर्मोंके बांधनेवाले नहीं (भणिदा) कहे गए हैं (एदेणकारणेणट्टु) इसी कारणसे ही (सम्मादिट्ठी) सम्यग्दृष्टी तत्त्वज्ञानी (अवंधगो) बंधसे रहित (होदि) होता है। यहां यह विस्तार है कि मिथ्यादृष्टि गुणस्थानकी अपेक्षा चौथे गुणस्थानमें सराग सम्यग्दृष्टी आत्मा ४३ प्रकृतियोंका बंधक नहीं है केवल ७७ प्रकृतियोंको ही थोड़ी स्थिति व अनुभागको लिये बांधता है। यद्यपि ऐसा बंध होता है तथापि यह बंधन संसारका बढानेवाला नहीं किन्तु संसारकी स्थितिको छेदनवाला होता है। ऐसा ही सिद्धान्तमें कहा है “द्वादशांगवगमस्त तीव्रभक्तिरनिवृत्तिपरिणामः केवलिसमुद्घातश्चेति संसारस्थिति घातकारणानि भवन्ति” अर्थात्—१२ अंग श्रुतका ज्ञान, उसमें तीव्रभक्ति, विरक्तभाव तथा केवलि समुद्घात-यह चारों ही संसारकी मर्यादाके घात करनेके कारण होते हैं। इसका विस्तार यह है कि द्वादशांग-श्रुतका ज्ञान को व्यवहार नयसे ज्ञान है क्योंकि बाह्य पदार्थ उसका विषय है परंतु निश्चयसे

वीतराग स्वसंवेदन लक्षणको रखनेवाला ज्ञान ही सम्यग्ज्ञान है। भक्तिको ही सम्यक्त्व कहते हैं क्योंकि जहाँ रुचि होती है वहाँ भक्ति व प्रेम वास्तवसे होता है। व्यवहार नयसे सराग सम्यग्दृष्टी जीवोंकी भक्ति पंच परमेष्ठीकी आराधनारूप है अर्थात् अर्हत, सिद्ध, आचार्य्य, उपाध्याय व सर्व साधुकी पूजा व भक्ति व गुणानुवाद करन रूप है, निश्चयसे वीतराग सम्यग्दृष्टी जीवोंके शुद्धात्मतत्त्वकी भावनारूप निश्चय भक्ति है। निवृत्ति न करना सो अनिवृत्ति है अर्थात् शुद्धात्मिक स्वरूपसे न चलायमान होना उसीमें एकतासे परिणति रखनी सो अनिवृत्ति है। ऐसा अर्थ किये जानेपर द्वादशांगका ज्ञान तो निश्चय व व्यवहार ज्ञान-भया; और भक्ति निश्चय व व्यवहार सम्यक्त्वं हुआ, तथा अनिवृत्ति परिणाम सराग चारित्रके पीछे होनेवाला वीतराग चारित्र हुआ, इसतरह यह सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र, भेद रत्नत्रय रूपसे या अभेद रत्नत्रयरूपसे संसारकी स्थितिके छेद करनेके कारण होते हैं। जिनके केवल ज्ञान नहीं हुआ अर्थात् छत्रस्थ हैं उनके लिये यह कारण हैं। परन्तु केवली भगवानोंके जिनकी आयु कम व नाम, गोत्र, वेदनीकर्म स्थितिमें अधिक हैं दंड, कपाट, प्रतर, लोकपूर्णरूप चार प्रकार केवलि समुद्धात संसारके छेदके कारण हैं ऐसा तात्पर्य है। भावार्थः—यद्यपि गुणस्थानोंकी अपेक्षा १३ वें संयोग गुणस्थान पर्यंत कर्म बंध होता है परन्तु सम्यक्त्वकी अपेक्षा जिसके केवलमात्रं सम्यक्त्व होगया है उसके भी कर्म बंधपना नहीं है क्योंकि संसार छेदके कारण सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र उसकी आत्मामें विद्यमान हैं। इससे थोड़ी स्थिति सहित जो कर्म बंध कुछ प्रकृतियोंका गुणस्थानके अनुसार होता भी है वह संसारको बढ़ानेवाला नहीं होता इसीसे समक्त्वकी अवंधक कहा है ॥ १९७ ॥

इसतरह पूर्वमें बांधे हुए द्रव्य कर्म सत्तामें मौजूद हों भी, परंतु राग द्वेषादि भावाश्रवोंके अभावमें वे बंधके कारण नहीं होते हैं। इस व्याख्यानकी मुख्यतासे चार गाथाएं पूर्ण हुईं

आगे कहते हैं कि ज्ञानी आत्माके कर्मबंधके कारण राग द्वेष मोह नहीं होते इसीसे ही

—उस ज्ञानीके नवीन कर्मोंका बंध नहीं होता:—

गाथाः—रागो दोसो मोहो य आसवा णत्थि सम्मदिट्ठिस्स ।

तस्मा आसवभावेण विणा हेदू ण पच्चया हांति ॥ १९८ ॥

संस्कृतार्थः—रागो द्वेषो मोहश्च आसवा न सन्ति सम्यग्दृष्टेः ।

तस्मादासवभावेन विना हेतवो न प्रत्यया भवंति ॥ १९८ ॥

सामान्यार्थः—सम्यग्दृष्टी जीवके कर्म बंधके कारण रागद्वेष मोहरूपी भावाश्रव नहीं होते इसीसे केवल पूर्वमें बांधे हुए द्रव्य कर्म आश्रव भावके विना नवीन कर्म बंधके कारण नहीं होते हैं। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(सम्मदिट्ठिस्स) सम्यग्दृष्टी जीवके (रागो

दोसों मोहोय आसवा) राग, द्वेष, मोह आश्रवभाव (णत्थि) नहीं होते हैं । क्योंकि अन्यथा सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती अर्थात् जिसके राग-द्वेष मोह हैं उसके मिथ्या भाव हैं सम्यक्त्व भाव नहीं है । इसीका विस्तार यह है कि अनंतानुबंधी सम्वन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्यात्वके उदयसे पैदा होनेवाले जो राग, द्वेष, मोह हैं वे सम्यग्दृष्टीके नहीं होते हैं यह पक्ष है । इसका हेतु यह है कि केवलज्ञान आदि अनंत गुणोंका धारी जो परमात्मा है वही उपादेय है उसको उपादेय माननेवाले सम्यग्दृष्टीके वीतराग सर्वज्ञ भगवानके कहे हुए छः द्रव्य, पांच अस्तिकाय, सात तत्त्व, ९ पदार्थोंकी रुचि होती है तथा तीन मृदुता, आठ मद, ८ दोष, व ६ अनायतन ऐसे २९ दोष नहीं होने, तथा इस माथाके अनुसार ८ लक्षण प्रकट होते हैं—“ संवेओ, णिव्वेओ, णिंदा गरुहय, उवरसो, भत्ती वच्छळं अणुकम्पा, गुणट्ट सम्मत्त जुत्तस्स” अर्थात् धर्मसे प्रेम, संसार शरीर भोगोंसे वैराग्य, अपनी निन्दा, अपनी गर्हा, शांत भाव, जिनेन्द्रमें भक्ति, धर्मात्माओंसे वात्सल्य भाव तथा जीवदया यह आठ गुण सम्यग्दृष्टीके होते हैं । जब तक इतनी सामग्री नहीं होगी तब तक चौथा गुणस्थानवर्ती जो सराग सम्यक्त्व है उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती अर्थात् जिसके २९ दोष रहित व आठ लक्षण सहित सप्त तत्त्व रुचि व आत्म प्रतीति होती है उसीके ही अविरत संस्यग्दर्शन संभव है ।

इसी तरह जो पंचमगुणस्थान वर्ती सरागसम्यग्दृष्टी है उसके अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण सम्वन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ कषायोंके उदयसे उत्पन्न जो रागद्वेष मोह हैं वे नहीं होते यह पक्ष है उसका हेतु यह है कि उस सम्यग्दृष्टीके यह श्रद्धान है कि विकार रहित परमानंदमई एक सुख लक्षणको रखनेवाला परमात्मा ही उपादेय—गृहण करने, मनन करने, ध्यान करने व आराधने योग्य है तथा उसे भी ६ द्रव्य ९ अस्तिकाय ७ तत्त्व ९ पदार्थोंकी रुचि होती है व ३ मृदुताको आदि लेकर २९ दोष नहीं होने तथा उसीके अनुकूल उसके यह लक्षण भी प्रकट होते हैं कि उसमें प्रशम अर्थात् शांति, संवेग अर्थात् धर्मसे प्रेम व संसारसे वैराग्य, अनुकंपा अर्थात् जीवदया तथा सत्यार्थदेव व धर्म आदिमें आस्तिक्यता अर्थात् नास्तिकताका अभाव हो, जब यह लक्षण होने हैं तब ही उसके पंचम गुणस्थानके योग्य देशचारित्रके साथ अवश्य होनेवाला अविनाभावी सराग सम्यक्त्व होमक्ता है अन्यथा नहीं । अथवा छठे गुणस्थानवर्ती प्रमत्त मुनिके अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्याना वरण क्रोध, मान, माया, लोभके उदयसे उत्पन्न राग, द्वेष, मोह नहीं होने हैं क्योंकि उस मुनिके यह रुचि है कि चिदानंदमई एक स्वभाव रूप शुद्धात्मा ही उपादेय, मनन करने योग्य, ध्यान करने योग्य व आराधने योग्य है । तथा उस मुनिके छः द्रव्य, पांच अस्तिकाय, ७ तत्त्व, ९ पदार्थोंकी रुचि होती है व उसके २९ दोष

नहीं होते और उसीके अनुकूल प्रशम, संवेग, अनुकंपा, व देवधर्म आदिके, विषय आस्तित्वयता यह ४ लक्षण प्रकट होते हैं । जबतक यह लक्षण नहीं होते तबतक उसके छोटे गुणस्थान सम्बन्धी सराग चारित्रिके साथ अविनाभावी अवश्य होनेवालासराग सम्यक्तव नहीं हो सकता । अथवा अप्रमत्त मुनिके अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, व संज्वलन सम्बन्धी क्रोध, मान, माया, लोभके तीव्र उदयसे उत्पन्न तथा प्रमादसे होनेवाले रागद्वेष मोह नहीं होते यह पक्ष है इसका हेतु यह है कि उनके यह श्रद्धान है कि शुद्धबुद्ध परमात्मा उपादेय है इसीसे उसके योग्य अपनी ही शुद्धात्माकी समाधिसे उत्पन्न स्वाभाविक आनंदमई एक लक्षणको रखनेवाली सुखकी अनुभूति होती है । उसी स्वरूप अप्रमत्तादि गुणस्थानोंमें वीतराग चारित्रिके साथ अविनाभावी वीतराग सम्यक्तव होता है । ऐसा ही कहा है श्लोक । आद्यः सम्यक्तव चारित्रे, द्वितीयान्न्रत्यणुव्रतं, तृतीयाः संयमं तुर्या यथाख्यातं क्रुधादयः । अर्थोत्—आदिके अनंतानुबंधी क्रोधादिक कषाय इस आत्माके सम्यग्दर्शन और चारित्र गुणको घातक हैं । अप्रत्याख्यानावरणीय श्रावकके अणुव्रतोंको, प्रत्याख्यानावरणीय मुनिके महाव्रत रूप संयमको, तथा संज्वलन यथाख्यातचारित्रिको घातते हैं । ज्यों २ गुणस्थान चढ़ता जाता है त्यों २ रागद्वेष मोह घटते जाते हैं । (तद्वा) इसलिये (आसव भावेण विणा) रागादिरूप भावाश्रवोंके विना (पञ्चयां) केवल पूर्ववद्ध द्रव्य कर्म अस्तित्व स्वरूप रहें या उदय रूप रहें (हेतु) कर्मबंधके कारण (णहोति) नहीं होते हैं । भावार्थ—रागद्वेष मोह ही बंधके कारण हैं तिस पर भी जो अनंतानुबन्धी हैं वे ही अति प्रबल हैं, उन्हींके कारणसे यह जीव भव २ में भ्रमता हुआ कभी भी अंत नहीं पाता । जब यह चले जाने हैं अप्रत्याख्यानादि मोहकर्म अति निर्बल अवस्थामें रहके कुछ भी विगाड़ नहीं कर सकने इसी अपेक्षासे ही चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यग्दृष्टीको भी निराश्रव कहा है ॥१९८॥

आगे बंधके कारण बताते हैं:-

गाथाः—हेतू चदुवियप्पो अट्टवियप्पस्स कारणं होदि ।

तेसिं पिय रागादी तेसिमभावेण वज्झन्ति ॥ १९९ ॥

संस्कृतार्थः—हेतुश्चतुर्विकल्पः, अष्टविकल्पस्य कारणं भवति ।

तेषामपि च -रागादयस्तेषमभावे न बध्यन्ते ॥ १९९ ॥

सामान्यार्थः—मिथ्यात्वादि चार कारण आठ प्रकार कर्मबंधके कारण होते हैं—उन मिथ्यात्वादि कारणोंके कारण रागादि भाव हैं उनके अभाव होने पर जीव कर्मोंसे नहीं बंधते हैं । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(चदु वियप्पो) चार प्रकार (हेतू) कारण अर्थात् मिथ्यादर्शन, अविरति, कषाय और योग (अट्टवियप्पस्स) ज्ञानावरणादिरूप ८ प्रकार नवीन द्रव्य

कर्मोंके (कारण) बंधके कारण (होदि) होते हैं । (तेभिपिय) तथा उन मिथ्यादर्शन आदि पूर्व बद्ध कर्मोंके उदयमें भी (रागादि) जीव सम्बन्धी रागद्वेषादि भाव कारण होते हैं क्योंकि (तेसिम भावे) इन जीव सम्बन्धी रागादि भावोंके अभाव होने पर केवल द्रव्य कर्मोंके उदयमें आए हुए होने पर भी वीतराग परम समाधिकी भावनामें परणमनकरनेवाले अभेद रत्नत्रय लक्षणको रखनेवाले भेद ज्ञानके होते हुए (ण वज्झंति) जीव नवीन द्रव्यकर्मोंमें नहीं बंधते हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि नवीन द्रव्यकर्मोंके आश्रवके कारण उदयमें आए हुए पूर्व बद्ध द्रव्यकर्म हैं उन उदयमें आए हुए द्रव्यकर्मोंके भी कारण जीव सम्बन्धी रागादि भाव हैं । इसतरह कारणके कारणका व्याख्यान जानना योग्य है । भावार्थ—जब पूर्व बद्ध द्रव्य कर्म उदयमें आवें और ज्ञानी जीव भेदज्ञानमें रत रहे तो वे यों ही झड़ जायेंगे, नवीन द्रव्य कर्मोंके बंधमें कारण नहीं होंगे । परन्तु जो उनके भेदज्ञान न होगा और रागादि भाव होंगे तो जीव बंधको प्राप्त करेंगे । पूर्व बद्ध द्रव्यकर्म उदयकालमें जीवके रागादि भावोंके होनेमें निमित्त कारण हैं तथा रागादि भाव नवीन द्रव्यकर्मोंके बंधमें निमित्त कारण हैं ऐसा जानना ॥ १९९ ॥

आगे जो पहले कहा गया है कि रागद्वेषादि विकल्पोकी उपाधिसे रहित परम चैतन्यके चमत्कार-मई लक्षणको रखनेवाले अपने परमानुपदेशार्थकी भावनासे रहित जो आत्मासे बाह्य दृष्टि रखनेवाले जीव हैं उनके पूर्वमें बांधे हुए द्रव्यकर्म नवीन कर्मोंको बांधते हैं इसी ही अर्थको दृष्टान्त व दृष्टान्तोंसे मजबूत करते हैं ।

गाथा:—जह पुरिसेणाहारो गहिदो परिणमदि सो अणेयविहं ।

मंसवसारुहिरादी भावे उदरग्गिसंजुत्तो ॥ २०० ॥

तह णाणिसस दु पुठवं जे बद्धा पइसा बहुविदुपं ।

वज्झंते कम्मं ते णयपरिहीणा दु ते जीवा ॥ २०१ ॥

संस्कृतार्थ—यथा पुरुषेणाहारो ग्रहीतः पारणमांत सोऽनेकाबंधं ।

मांसवसाकांधरादीन् भावान्, उदराग्नि संयुक्तः ॥ २०० ॥

तथा ज्ञानिनस्तु पूर्व बद्धा ये प्रथया बहुविधत्वं ।

वज्झंति कर्मं ते नयपरिहीणस्तु ते जीवाः ॥ २०१ ॥

सामान्यार्थ—जैसे पुरुषमें लिया हुआ आहार अनेक प्रकार मांस, चरबी, रुधिर आदि अवस्थाको उदराग्निके संयोगसे परिणमन करता है तैसे अज्ञानी जीवके जो पूर्वमें बांधे हुए कर्म हैं वे नानाप्रकार नवीन द्रव्य कर्मोंको बांधते हैं । जो जीव ऐसे कर्मोंको बांधते हैं वे शुद्ध नयमें हीन हैं । उदरार्थ—उदरार्थ—(जह) जैसे (पुरिसेण) पुरुषके द्वारा (गहिदो) लिया हुआ (आहारो) भोजन (सो) सो (उदरग्गिसंजुत्तो) उदरकी अग्निका संयोग

पाकर (अण्यविहं) अनेक प्रकार (मंसवसां रुहिरादी भावे) मांस, चरबी, रुधिर आदि अवस्थाओंमें (परिणमदि) परिणमन करता है (तह) तैसे (णाणिस्स) चैतन्य लक्षण जीवके अज्ञान अवस्थामें न कि विवेकी भेद विज्ञानीके (जे पच्चया दु पुव्वं वद्धा) जो मिथ्यादर्शन आदि द्रव्यकर्म पूर्व कालमें बंधे हुए हैं—(ते)वे द्रव्यकर्म उदयमें आकर जीव सम्वन्धी रागादि परिणामरूप उदराग्निका संबन्ध पाकर (वहु वियप्पं कंमं वज्झंते) नाना प्रकार ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मोंको बांधते हैं । जिन जीवोंके ऐसे कर्म बंधते हैं (ते जीवादु) वे जीव (णय परिहीणा) परम समाधि लक्षणको रखनेवाले भेदज्ञानरूप शुद्ध नयसे भूट हैं च्युत हैं । अथवा दूसरा व्याख्यान यह है कि वे द्रव्यकर्म अशुद्ध निश्चय नयकी अपेक्षा इस जीवसे भिन्न नहीं होते हैं (नच परिहीणा भवंति) । भावार्थ—पूर्वमें बंधे हुए द्रव्यकर्म उदयमें जब आते हैं उस समय यदि यह जीव रागी द्वेषी होता है तो नवीन कर्मोंको बांधता है अन्यथा नहीं । तात्पर्य यह है कि अपना शुद्धात्मा ध्यान करने योग्य है इस कारण विवेकी ज्ञानी पुरुषोंके द्वारा सर्व कर्मोंके नाश करनेमें समर्थ जो शुद्धनय है उसे नहीं त्यागना चाहिये । शुद्ध नयका विषय शुद्धात्मा है अतएव उसमें उपयुक्त जीव कर्मोंको न बांधकर पूर्ववद्ध कर्मोंका नाश करता है ॥२००-२०१॥ इसतरह कारणके व्याख्यानकी मुख्यतासे ४ गाथाएं पूर्ण हुई ।

इस समयसारकी शुद्धात्मानुभूति लक्षणको रखनेवाली तात्पर्य वृत्ति नामकी व्याख्यामें १७ गाथाओंके द्वारा पांच स्थलोंसे आश्रवका विपक्षी संवर नामका छठा अधिकार समाप्त हुआ ।

इस तरह रंगभूमिमेंसे श्रंगारको छोड़े हुए मनुष्यकी तरह शुद्ध जीव स्वरूप होकर संवर चला गया—

सप्तमं महा अधिकार (७)

निर्जरातत्व

अब वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप शुद्धोपयोग लक्षणको रखनेवाली संवरपूर्वक निर्जरा प्रवेश करती है ।

‘उपभोज मिंदिण्हिय’ इत्यादि गाथाको आदि लेकर दंडकोंको छोड़ पाठ—क्रमसे पचास गाथा पर्यंत छः स्थलोंसे निर्जराका व्याख्यान करते हैं । उनमेंसे प्रथम द्रव्य निर्जरा, भावनिर्जरा, ज्ञानशक्ति, वैराग्यशक्ति इन चारका क्रमसे वर्णन है इस तरह पीठिका रूपसे प्रथम स्थलमें चार गाथाएं हैं । उसके बाद ज्ञान वैराग्य शक्तिका सामान्य व्याख्यान करनेके लिये “सेवंतो वि ण सेवदि” इत्यादि दूसरे स्थलमें पांच गाथाएं हैं । उसके बाद उन ही ज्ञान वैराग्य शक्तियोंका विशेष वर्णन करनेके लिये “परमाणु मित्तयंपि” इत्यादि तीसरे स्थलमें सूत्र १० हैं ।

उसके बाद मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय, केवलज्ञानमई अभेदरूप परमायन्व-
रूप, मुक्तका कारणभूत जो कोई परमात्माका पद है सो जिस स्वसंवेदन ज्ञान गुणके द्वारा
प्राप्त होता है उसीका सामान्य व्याख्यान करनेके लिये “गाण गुणेहिं विहीणा ” इत्यादि
चौथे स्थलमें सूत्र < हैं। इसके बाद उसीही ज्ञान गुणका विशेष वर्णनके लिये “गाणा गग-
प्पजहो इत्यादि १४ गाथाएं पांचवे स्थलमें हैं। उसके बाद शुद्ध नयका आश्रय लेकर चि-
दानंदमई एक स्वभाव रूप शुद्ध आत्माकी भावनाका आश्रय करनेवाले जीवोंके निश्रय निः-
शंकितादि आठ गुण होते हैं, उनका कथन ९ सूत्रोंमें छठे स्थलमें करने हैं। इमतद्गृह्य छः
अंतर अधिकारोंसे निर्जग अधिकारमें समुदाय पातनिका पूर्ण हुई ॥

आगे द्रव्य निर्जराका स्वरूप कहने हैं:—

गाथा:—उवभोजमिदियेहि ऽ दव्वाणमचेदणाणमिदराणं ।

जं कुणदि सम्मदिट्ठी तं सव्वं णिज्जरणिमित्तं ॥ २०२ ॥

संस्कृतार्थः—उपभोगमिद्विधैः द्रव्याणामचेतनानामितरेषां ।

यत्करोति सम्यग्दृष्टिः, तत्सर्वं निर्जरानिमित्तं ॥ २०२ ॥

सामान्यार्थ—सम्यग्दृष्टि आत्मा जो अपनी पांचों इन्द्रियोंके द्वारा अचेतन और चेतन
द्रव्योंका उपभोग करता है सो सर्व कर्मोंकी निर्जराके निमित्त होता है। शब्दार्थ सहित
विशेषार्थः—(सम्मदिट्ठी) सम्यग्दृष्टि मे विज्ञानी आत्मा (इंदियेहिय) अपनी पांचों इन्द्रियोंके द्वारा
(अचेदणाण) अचेतन (इदराण) और चेतन (दव्वाणम्) द्रव्योंका (जं) जो (उवभोजम्) उपभोग
(कुणदि) करता है (तंसव्वं) वह सब (णिज्जर णिमित्तं) कर्मोंकी निर्जराके निमित्त होता है।
स्त्री पुत्रादि चेतन व धन धान्यादि अचेतन पदार्थोंका उपभोग सम्यग्दृष्टि व मिथ्यादृष्टि
दोनों करते हैं। मिथ्यात्वी जीवके वेही पदार्थ राग द्वेष मोहके रहनेके कारणसे बंधके कारण
हो जाते हैं तो भी सम्यक्त्वी जीवके रागद्वेष मोहके न होने पर वे सर्व हीवस्तु पूर्ववद्द कर्मोंकी
निर्जराके निमित्त होती हैं। भावार्थ—सम्यक्त्वी अंतरंगमें रागादि भावोंके बिना जो भोग करता
है इससे उसके बंध नहीं होता परन्तु मिथ्यात्वीके अंतरंगमें रागादि भावोंकी तीव्रता रहनी
है इससे महान् कर्मोंका बंध होता है।

यहां शिष्यने प्रश्न किया कि राग द्वेष मोह आदि विभाव भावोंका अभाव होनेपर जो
परिणाम होता है वह निर्जराका कारण कहा गया है परन्तु सम्यग्दृष्टीके तो रागादिक भाव
होते हैं इससे उसके कर्मकी निर्जरा कैसे हो सकती है? इसका समाधान आचार्य करते हैं कि
इस ग्रंथमें मुख्यतासे वीतराग सम्यग्दृष्टीका ग्रहण है और जो चौथा गुणस्थान वर्गी मरग
सम्यग्दृष्टि है उसका गौणतासे ग्रहण है इससे इस प्रश्नका समाधान पहले ही किया गया है
अर्थात् मिथ्यादर्शनके जानेसे सम्यग्दृष्टीके अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ व मिथ्यात्वके

उदयसे होनेवाले व श्रावकके अपत्याख्यानवरण सम्बन्धी बोध. मान. माया, लोभके भी उदयसे होनेवाले रागद्वेष मोह नहीं होते हैं इत्यादि सम्यग्दृष्टी जीवके अपने २ गुणस्थानोंके अनुसार संवर-पूर्वक निर्जरा होती है। मिथ्यादृष्टी जीवके गजस्तानकी तरह बंधपूर्वक निर्जरा होती है। भावार्थ—जैसे हाथी एक ओरसे नहाता है दूमरी ओरसे धूला अपने ऊपर डाल लेता है इसी-तरह मिथ्यादृष्टी जीवके प्राचीन कर्मोंकी निर्जरा होने हुए रागद्वेष मोहके कारणसे नवीन-कर्मोंका बंध होता है। इसकारणसे मिथ्यादृष्टीकी अपेक्षामें सम्यग्दृष्टी बंधका करनेवाला नहीं है। इसतरह द्रव्य निर्जराका व्याख्यान करते हुए गाथा पूर्ण हुई ॥ २०२ ॥

आगे भाव निर्जराको कहते हैं—

गाथा:—दब्बे उवभुज्जंते णियमा जायदि सुहं च दुक्खं च ।

तं सुहदुःखमुदिणं वेददि अह णिज्जरं जादि ॥ २०३ ॥

संस्कृतार्थः—द्रव्ये उपभुज्यमाने नियमाजायते सुखं च दुःखं च ।

तं सुखदुःखमुदाणं वेदयते अथ निर्जरां वाति ॥ २०३ ॥

सामान्यार्थ—द्रव्यकर्मोंको उदयमें आकर भोगते हुए नियमसे सुख और दुःख उत्पन्न होता है उस सुख वा दुःखको उदीर्णारूप होता हुआ सम्यग्दृष्टी भोगता है और फिर उन द्रव्यकर्मोंकी निर्जरा हो जाती है। शब्दार्थ रहित विशेषार्थ—(दब्बे) उदयमें आए हुए द्रव्य-कर्म (उवभुज्जंते) इस जीवके द्वारा जब भोगे जाते हैं तब (णियमा) नियमसे (सुहं च दुक्खं च) साता और असाता वेदनीय कर्मके उदयके वशसे सुख और दुःख अपने वस्तुके स्वभावसे ही उत्पन्न होते हैं। (तं सुह दुःखं) रागादि रहित स्वसंवेदनकी भावनासे उत्पन्न जो पारमार्थिक व अध्यात्मिक सुख है उससे भिन्न जो साता असाताके उदयसे होनेवाला सुख दुःख है उसको (उदिणं) उदीर्णारूप होता हुआ (वेददि) सम्यग्दृष्टी जीव उनमें रागद्वेष न करता हुआ हेयबुद्धिसे अर्थात् त्याग रूप बुद्धि करके भोगता है उनमें तन्मई होकर नहीं भोगता है। मैं सुखी हूँ या मैं दुःखी हूँ ऐसी प्रतीतिसे नहीं अनुभव करता है। (अह) अथ अर्थात् फिर (णिज्जरं जादि) उन कर्मोंकी निर्जरा हो जाती है अर्थात् आत्मामें तल्ली-नरूप भावके द्वारा वे उदयमें प्राप्त द्रव्य कर्म निर्जराके निमित्त हो जाते हैं। मिथ्यादृष्टिके वे ही उदय प्राप्त द्रव्य कर्म बंधके कारण होते हैं क्योंकि वह उनको उपादेय बुद्धिसे इस प्रतीतिसे भोगता है कि मैं सुखी हूँ या दुःखी हूँ—इसका तात्पर्य यह है जैसे कोई भी चोर यद्यपि अपना मरण नहीं चाहता है तो भी कोतवालसे पकड़ा हुआ मरणको अनुभव करता है तैसे सम्यग्दृष्टी जीव यद्यपि आत्मजनित सुखको उपादेय जानता है और पंचेन्द्रियोंके विषयोंसे उत्पन्न सुखको त्यागने योग्य समझता है तथापि चारित्र्य मोहके उदय-रूपी कोतवालसे पकड़ा हुआ उस सुखको अनुभव करता है इस कारणसे वह कर्म निर्जराके

निमित्त होता है । भावार्थ—मिथ्यात्वकी अंतरंगनें सांसारिक सुखमें उपादेय बुद्धिरूपी रुचि है किन्तु सम्यग्दृष्टीके हेतु बुद्धिरूपी रुचि है । सम्यक्तीको आत्मिक सुख ही रुचिकारी भासता है । अतएव चारित्र्यमोहकी वरजोगीसे मद्यके वेगकी तरह जो साता व अमाताके उदयमें सुख व दुःख होता है उसमें सम्यग्दृष्टी तन्मयी न होकर रागीद्वेषी नहीं होता है इससे नवीन कर्मोंका बंध नहीं करता है इससे उसके पूर्व कर्मोंकी निर्जरा हो जाती है । अंतरंगमें आत्मसुखकी रुचि तथा सांसारिक सुखकी अरुचि ही भाव निर्जरा है इसीके प्रतापसे कर्म झड़ जाते हैं, बंध नहीं करते । इस तरह भाव निर्जराका व्याख्यान पूर्ण हुआ ॥२०३॥

आगे वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानकी सामर्थ्य दिखलाते हैं—

गाथाः—जह विसमुवभुज्जंता विज्जा पुरिसा ण मरणमुपयांति ।

पोगलकम्मस्सुदयं तह भुज्जदि णेव वज्जदे णाणी ॥२०४॥

संस्कृतार्थः—यथा विषमुपभुज्जानाः विद्यापुरिया न मरणमुपयांति ।

पुद्गलकर्मण उदयं तथा भुंक्ते नैव बध्यते ज्ञानी ॥ २०४ ॥

सामान्यार्थः—जैसे गारुड़ी विद्याके ज्ञाता पुरुष विषको खाते हुए भी मरणको नहीं प्राप्त होते हैं तैसे तत्त्वज्ञानी पुद्गल कर्मोंके उदयको भोगते हुए भी कर्मोंसे बंधको नहीं प्राप्त होते हैं । अर्थार्थ महित विशेषार्थः— (जह) जैसे (विज्जा पुरिसा) गारुड़ी विद्याके ज्ञाता पुरुष (विसमुव भुज्जंता) विषको भोगते हुए (मरणम्) अमोघ मंत्रकी सामर्थ्यसे मरणको (ण) नहीं (उपयांति) प्राप्त होते हैं (तह) तैसे (णाणी) परम तत्त्वज्ञानी (पोगल कम्मस्सुदयं) शुभ व अशुभ पुद्गल कर्मोंके उदयको अर्थात् फलको (भुज्जदि) भोगता है तथापि (णेव वज्जदे) विकल्प रहित समाधि लक्षणवाले भेदज्ञानरूप अमोघ मंत्रके बलके प्रभावसे कर्मोंके द्वारा बंधको नहीं प्राप्त होता है । भावार्थ—सम्यग्दृष्टी तत्त्वज्ञानी पुरुषके अंतरंगमें इस प्रकारका भेदविज्ञान रहता है जिससे उसका हृदय वैराग्यसे भरा रहता है । ऐसी हालतमें जो शुभ व अशुभ कर्म उदयमें आकर रस देते हैं उनको साम्य भावसे भोगता है । अतएव नवीन कर्मोंको नहीं बांधता है । यह ज्ञानशक्तिकी ही महिमा है ऐसा व्याख्यान समाप्त हुआ ॥ २०४ ॥

आगे संसार, शरीर व भोगोंके विषयमें जो वैराग्यकी सामर्थ्य है इसको दिखलाते हैं—

गाथाः—जह मज्जं पिवमाणो अरतिभावे ण मज्जदे पुरिसो ।

दब्बुवभोगे अरतो णाणीवि ण वज्जदि तहेव ॥ २०५ ॥

संस्कृतार्थः—यथा मद्यं पिवन् अरतिभावेन न मज्जति पुरुषः ।

द्रव्योपभोगे अरतो ज्ञान्यपि न बध्यते तथैव ॥ २०५ ॥

सामान्यार्थः—जैसे कोई पुरुष अरतिभावसे मद्यको पीता हुआ भी नशेको नहीं प्राप्त

होता है तैसे ही भेद विज्ञानी अरुचि भावसे द्रव्यकर्मोंको भोगते हुए भी कर्मोंसे बंधको नहीं प्राप्त होता है ।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जह) जैसे (पुरिसो) कोई पुरुष अपने रोगके इलाज करनेके लिये (मज्ज) किसी औषधिमें पड़ी हुई मादक द्रव्यको (पिवमाणो) पीता हुआ भी (अरदि भावे) रति व प्रीतिका अभाव होनेपर (ण मज्जदे) मादकपनेको नहीं प्राप्त होता है (तहेव) तैसे ही (णाणी) परमात्मतत्वका ज्ञाता पुरुष (दब्बुवभोगे) द्रव्यकर्मोंके उदय रमको भोगता हुआ (वि) भी (अरदो) जितने अंशसे विकार रहित स्वसंवेदन ज्ञानसे शून्य वहि-रात्म जीवकी अपेक्षासे रागभावको नहीं करता है उतने अंशसे (णवज्जदि) कर्मोंसे नहीं बंधता है । जब हर्षविषाद आदि रूप समस्त विकल्पजालोंसे रहित परम योग लक्षणको रखनेवाले भेदज्ञानके बलसे सर्वथा वीतराग होता है तब सर्वथा कर्मोंसे नहीं बंधता है ।

भावार्थ—अंतरंगमें जैसे अरुचि होनेपर किंचित् मादक वस्तु पीनेवालेको नशेमें गाफिल नहीं करती उसी तरह भेद विज्ञानको रहते हुए कर्मोंको भोगते हुए भी ज्ञानी जीव कर्मोंको नहीं बांधता है । यह ज्ञानी जीवकी वैराग्य शक्तिकी महिमा है । इसतरह यह व्याख्यान समाप्त हुआ ॥ २०५ ॥

इसतरह यथाक्रमसे द्रव्यकर्मकी निर्जरा व भावनिर्जरा तथा ज्ञानशक्ति और वैराग्य शक्तिको कहते हुए निर्जरा अधिकारमें तात्पर्य व्याख्यानकी मुख्यतामें ४ गाथाएं पूर्ण हुईं ।

आगे उस ही वैराग्य शक्तिके स्वरूपको विशेषपने कहते हैंः—

गाथाः—सेवंतोवि ण सेवदि असेवमाणोवि सेवगो कोवि ।

पगरणचेट्टा कस्सवि णयपायरणोत्ति सां होदि ॥ २०६ ॥

संस्कृतार्थः—सेवमानोऽपि न सेवते, असेवमानोऽपि सेवकः कश्चित् ।

प्रकरणचेष्टा कस्यापि न च प्राकृर्णिक इति सा भवति ॥ २०६ ॥

सामन्यार्थः—कोई भोगोंको सेवता हुआ भी नहीं सेवन करता है दूसरा कोई नहीं सेवन करता हुआ भी सेवक होता है, किसीके तो विवाहादि प्रकरणकी चेष्टा है परन्तु उस प्रकरणमें रागी नहीं है दूसरा जो उस प्रकरणका स्वामी है वह उसमें रागी है । **शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—**(सेवंतो वि) विकार रहित स्वसंवेदन ज्ञानी जीव अपने २ गुणस्थानके योग्य भोजन पानादि पंचेन्द्रियोंके भोगोंको भोगता हुआ भी (ण सेवदि) नहीं सेवनेवाला रहता है क्योंकि उसके अंतरंगसे रुचि नहीं है (कोवि असेवमाणो वि) दूसरा कोई अज्ञानी जीव अपने अंतरंगमें पंचेन्द्रिय सम्बन्धी भोगोंका राग रखता हुआ भोगोंको न पाकर नहीं सेवन करता हुआ भी (सेवगो) उनका सेवनेवाला हो जाता है । (कस्सवि) जैसे किसीके (पगरणचेट्टा) अपने घरसे परवरमें आकर जहां विवाहका प्रकरण रचा हुआ है उस प्रकरणमें आप ही बिना अंत-

रंग प्रेमके भी लग जाता है तथापि (णय पायरणोत्ति) विवाहादि प्रकरणोंका स्वामी न होनेके कारणसे वह उस प्रकरणका अधिकारी नहीं है (सो भवति दूसरा कोई प्रकरणका स्वामी विवाहादि करनेका अधिकारी नृत्य, गीत आदि विवाहके प्रकरण सम्बन्धी व्यापारोंको नहीं करता हुआ भी अंतरंगमें उसकामके साथ राग होनेसे उस सर्व गीतादि प्रकरणका स्वामी होता है इसी तरह परमतत्वज्ञानी भोगोंको सेवते हुए भी असेवक है परन्तु अज्ञानी भोगोंको न सेवते हुए भी सेवक होते हैं। भावार्थः—राग रहिततासे की हुई क्रिया अबंधक व रागका मद्भाव क्रियाके विना भी बंधक है ॥ २०६ ॥

भाग कहते हैं कि सम्यग्दृष्टि अपने और परके स्वरूपको विशेष पने जानता हैः—

गाथाः—पुग्गलकम्मं कोहो तस्स विवागोदओ हवदि एसो ।

ण हु एस मज्झभावो जाणगभावो हु अहमिको ॥२०७ ॥

संस्कृतार्थः—पुद्गलकर्म क्रोधस्तस्य विपाकोदयो भवति एषः ।

नत्वेष मम भावः ज्ञायकभादः खल्वहमकः ॥ २०७ ॥

सामान्यार्थ—पुद्गल कर्मरूप द्रव्य क्रोध है इसीका फलरूप उदय सो ही भाव क्रोध है—यह मेरा भाव नहीं है। मैं तो निश्चयसे एक ज्ञाता दृष्टा भावरूप हूं। शब्दार्थ सहित-विशेषार्थः—(पुग्गल कर्म) पुद्गल कर्मरूप (कोहो) जो कोई द्रव्य क्रोध है और जो इम जीवमें पहलेसे ही बंधा हुआ मौजूद है (तस्स विवागोदओ) उसीका विशेष पक करके जो फलरूप उदय होता है सो ही (एसो हवदि) यह शांत स्वरूप आत्म तत्त्वसे भिन्न क्षमाका अभावरूप भाव क्रोध है। (एसो) यह भाव क्रोध (मज्झभावो) मेरा निजस्वाभाविक भाव (णह) नहीं है, क्योंकि निश्चयसे (अहम् हु) मैं तो (इको) एक (जाणग भावो) तंकोत्कीर्ण परमानंदमई ज्ञाता दृष्टा स्वभावका धारी हूं। पुद्गल कर्मरूपी द्रव्य क्रोध है उसके उदयसे उत्पन्न जो क्षमाका अभावरूप भाव सो भाव क्रोध है यह व्याख्यान पहले भी किया है अर्थात् पुद्गलपिंड सो तो द्रव्य कर्म है और उसमें जो शक्ति है सो भाव कर्म है इत्यादि। भावार्थः—भाव कर्म भी वास्तवमें पुद्गलमई द्रव्य कर्मरूप शक्तिको कहने हैं परन्तु इम शक्तिका प्रकटपना जीव सम्बन्धसे होता है इससे इमको जीवका विभाव भाव भी कहते हैं क्योंकि द्रव्य क्रोधके उदयके विना भाव क्रोध जीवमें हो नहीं सक्ता इससे यह शुद्ध जीवके स्वभावसे भिन्न है। मैं इससे भिन्न ज्ञाता दृष्टा स्वभावका धारी एक चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं ऐसा अनुभव करना कार्यकारी है।

इस ही प्रकार क्रोधपदको बदलके मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह, कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसना, स्पर्शन इस तरह १६ पद जोड़के व्याख्यान करना योग्य है जैसे मान पुद्गलमय है मेरा भाव नहीं है, मैं तो एक ज्ञायक स्वभावरूप

हैं। इत्यादि—इस ही तरह विचार कर असंख्यात लोक प्रमाण विभाव परिणामोंके स्थान वर्जन करने योग्य हैं ॥ २०७ ॥

आगे शिष्य प्रश्न करता है कि यह विभाव भाव तुम्हारे स्वरूप क्यों नहीं है इसका उत्तर भेद भावना रूपसे करते हैं:-

गाथा:—रुहं एस तुज्ज ण हवदि विविहो कम्मोदयफलविवागो ।
परदव्वाणुवओगो णटु देहो हवदि अण्णाणी ॥ २०८ ॥

संस्कृतार्थ:—कथमेष तव न भवति विविधः कर्मोदयफलविपाकः ।

परद्व्याणामुपयोगो न तु देहो भवति अज्ञानो ॥ २०८ ॥

सामान्यार्थ—किस तरह यह विविध कर्मोंका उदय रूप फलका विपाक तुम्हारा स्वरूप नहीं होसक्ता है इस प्रश्नका उत्तर करने हैं कि यह पर द्रव्योंका उदय है तथा यह देह भी मेरा स्वरूप नहीं है क्योंकि यह अज्ञानी है। शब्दार्थ महिन विशेषार्थ:—(कह) किस-तरह (एस) यह (विविहो कम्मोदय फल विवागो) नाना प्रकार कर्मोंके उदयरूप फलका विपाक (तुज्ज ण हवदि) तेरा स्वरूप नहीं होता है ऐसा किसीने पूछा उसका उत्तर आचार्य कहते हैं कि (परदव्वाणु वओगो) विकार रहित परमानन्दमई एक लक्षणके धारी शुद्धात्म द्रव्यसे जुदे जो पर द्रव्यरूप द्रव्यकर्म इस संसारी जीवमें बंधे हुए मौजूद हैं उन्हींका उपयोग अर्थात् उदय है इससे यह विभाव भाव औपाधिक भाव हैं आत्माके निज भाव नहीं हैं जैसे स्फटिकमणि पाषाणमें पर वस्तुकी उपाधिसे नाना प्रकार रंग आदि दीखते हैं वैसे यह परभाव हैं। केवलमात्र भाव क्रोध मान, माया, लोभादिक भाव ही मेरे इस शुद्धात्माका निश्चयसे स्वरूप नहीं हैं (णटु देहो हवदि) किन्तु यह स्थूल शरीर भी मेरे शुद्धात्माका स्वरूप नहीं है यह वात स्फुट है क्योंकि यह देह (अण्णाणी) अज्ञानी जड़ स्वरूप है और मैं निश्चयसे अनंत ज्ञानादि गुण स्वरूपका धारी हूं। भावार्थ:—ज्ञानी जीवको शुद्धात्मानुभवनकी प्राप्तिके लिये देहमई नोकर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म और रागादि भाव कर्मसे ममत्त्व हटा कर अपने निश्चय स्वरूपमें तन्मय रहना योग्य है ॥ २०८ ॥

आगे कहते हैं कि सम्यग्दृष्टी अपने खास स्वभावको ज्ञानता हुआ तथा रागद्वेषादि भावोंको छोड़ता हुआ नियमसे ज्ञान और वैराग्यसे भरा हुआ होता है:-

गाथा:—एवं सम्यग्दृष्टी अप्पाणं सुज्जदि उपाणमसुहावं ।

उदयं कम्मविवागं च सुज्जदि तच्च विपरजंतो ॥ २०९ ॥

संस्कृतार्थ—एवं सम्यग्दृष्टिः आत्मानं जगताति ज्ञापकस्वभावं ।

उदयं कर्मविपाकं च मुञ्चति तदं विजानन् ॥ २०९ ॥

सामान्यार्थः—इमप्रकार सम्यग्दृष्टी जीव अपने आत्मनत्वको अनुभवता हुआ आत्माको ज्ञाता दृष्टा स्वभावमें जानता है और कर्मोंके उदयको कर्मका फल जानकर जोड़ता है ॥
शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(एवं) जैसे पहले कहा गया है उस प्रमाणे (सम्यग्दृष्टी) सम्यग्दृष्टी जीव (अप्याणं) अपने आत्माको (जाणगसहावं) परमानंदमें टंकोत्कीर्ण ज्ञाता दृष्टा एक स्वभाव रूप (मुग्दि) अनुभव करता है (च) तथा (तच्च) नित्य आनंदमें एक स्वभाव रूपा परमात्मनत्वको तीन गुणोंमें समाधिमें तिष्ठ कर (विज्ञानम्) विशेष रूपसे जानता हुआ (उदयकम्म विवागं) शुभाशुभ कर्मोंके उदयको कर्मोंका फल मानकर कि यह मंग स्वरूप नहीं है (मुच्चदि) त्याग देता है । भावार्थ—तत्त्वज्ञानी कर्मोंके उदयमें हर्ष विशद नहीं करता हुआ अपने आत्मीक तत्वको परमानन्दरूप अनुभव करता है ॥ २०९ ॥

आगे कहने हैं कि सम्यग्दृष्टी सामान्यपने अपने और परके स्वभावको अनेक प्रकारसे जानता है—

गाथाः—उदयविवागो विविहो कम्माणं वण्णिदो जिणवरेहिं ।

णं तु ते मज्झ सहावा जाणगभावो तु अहम्मिको ॥२१०॥

संस्कृतार्थः—उदयविवागो विविधः कर्मणां वर्णितो जिनवरैः ।

न तु ते मम स्वभावाः शयकभावस्त्वहमेकः ॥ २१० ॥

सामान्यार्थ—नाना प्रकार जो कर्मोंके उदयके प्रकार हैं, अर्थात् भेद हैं जिनका कि वर्णन श्री जिनेन्द्र भगवानने किया है वे सर्व भेद मेरे स्वभावरूपा नहीं हैं क्योंकि मैं एक ज्ञाता दृष्टा स्वभावका धरनेवाला हूं । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(कम्माणं) द्रव्य कर्मोंका (विविहो) नाना प्रकार (उदय विवागो) उदयका फल (जिणवरे हिं) जिनेन्द्रोंने (वण्णिदो) कहा है (ते) वे कर्मोंके उदयरूप नाना प्रकारके फल (मज्झसहावा) मेरे स्वभाव भाव (णं तु) नहीं हैं क्योंकि (अहम्) मैं (तु) तो (इहो) एक अकेला (जाणगभावो) टंकोत्कीर्ण परमानंदमें ज्ञाता दृष्टा स्वभाववाला हूं भावार्थ—मैं ही विभाव व कर्मोंके फल शुद्ध निश्चय नयसे इस आत्माके वास्तविक स्वभावसे विगीत हूँ—सम्यग्दृष्टी जीव सामान्य करके अपने और परको इमीतरह जानता है । सामान्यता प्रयोजन यह है कि उसमें यह विश्वास नहीं है कि मैं क्रौरूप हूं या मानरूप हूं,—इत्यादि क्यों के जिसमें विश्वासाका अभाव हो उसे सामान्य कहने हैं ॥ २१० ॥

इमीतरह भेदभावना रूपसे ज्ञान और वैराग्य दोनोंका सामान्य व्याख्यानकी मुख्यतामें पांच गाथाएं पूर्ण हुईं । इसके आगे १० गाथाओं तक फिर भी ज्ञान वैराग्य शक्तिका विशेष वर्णन करते हैं ।

आगे कहने हैं कि सभी सम्यग्दृष्टी नहीं होता है—

गाथाः—परमाणुमिच्छियं वि ह्यु रागादीणं तु विज्जे जत्त ।

पावि सो ज्ञायादि अप्पा णयं तु सव्वानमधरोधि ॥२११॥

संस्कृतार्थः—परमाणुमात्रमपि खलु रागादीनां तु विद्यते यस्य ।

नापि स जानात्यात्मानं सर्वागमधरोऽपि ॥ २११ ॥

सामान्यार्थ—रागद्वेषादिकोंका परमाणु मात्र भी जिसके चित्तमें मौजूद है सो सर्व आगमका जाननेवाला होने पर भी आत्माको नहीं जानता है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जस्स) जिसके हृदयमें (हु) प्रकटपने (गगादीणं) रागद्वेषादिकोंका (परमाणुमित्तयंवि हु) परमाणुमात्र भी (विज्जदे) मौजूद है (सो) वह जीव (सव्वागमधरोवि) सर्व आगमको जानता हुआ है अर्थात् सिद्धान्तरूप समुद्रके पार पहुंचा है तो भी (अप्पाणयं) परमात्म तत्त्वके ज्ञानके न होनेके कारण शुद्ध बुद्ध एक स्वभावमई परमात्माको (णवि) नहीं (जाणदि) जानता है। अर्थात् नहीं अनुभव करता है। भावार्थ—जो अनेक ग्रंथोंको जाने और संसारके विषय कषायोंमें रागभावको न छोड़े, वह आत्माका अनुभव नहीं कर सक्ता इसीमे वह सम्यग्दृष्टी नहीं है। जिसके सम्यग्दर्शन जग उठता है उसका भीतरसे राग छूट जाता है। अंतरंगमें उसके एक आत्मानुभवसे ही प्रेम होता है। कषायकी बरजोरीसे वह चाहे संयम लेश भी न धार सके परन्तु परिणामोंमें तत्त्वरुचि ऐसी अगाध है कि आत्मसुखके स्वादको कभी भूलता नहीं है ॥ २११ ॥

इसी बातको और भी कहते हैंः—

गाथाः—अप्पाणमयाणंतो अणप्पयं चैव सो अयाणंतो ।

कह होदि सम्मदिट्ठी जीवाजीवे अयाणंतो ॥ २१२ ॥

संस्कृतार्थः—आत्मानमजानन् अनात्मानमपि सोऽजानन् ।

कथं भवति सम्यग्दृष्टिर्जीवाजीवावजानन् ॥ २१२ ॥

सामान्यार्थ—जो कोई आत्माको नहीं जानता है तथा अनात्माको नहीं जानता है वह जीव और अजीव दोनोंको नहीं जानता हुआ कैसे सम्यग्दृष्टी हो सक्ता है? शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(अप्पाणं) स्वसंवेदन ज्ञानके बलसे सहजही आनंदरूप एक स्वभावमई शुद्धात्माको (अयाणंतो) नहीं जानना तथा नहीं अनुभवता हुआ—(चैव) तैसे ही (अणप्पयं) शुद्धात्मासे भिन्न रागद्वेषादिरूप अनात्माको (अयाणंतो) नहीं जानता हुआ (सो) ऐसा जो पुरुष हैं सो (जीवाजीवे अयाणंतो) जीव और अजीवके स्वरूपको नहीं जानता हुआ (कह सम्मदिट्ठी होदि) किप्रकार सम्यग्दृष्टी हो सक्ता है? भावार्थ—जबतक स्वपरको भिन्नताका यथार्थ भेद ज्ञान नहीं होना तब तक वह सम्यग्दृष्टी व यथार्थ श्रद्धानी नहीं हो सक्ता।

यहां शिष्यने प्रश्न किया कि आपने कहा है कि रागी जीव सम्यग्दृष्टी नहीं होता है तब क्या चौथे, पांचवे गुणस्थानवर्ती तीर्थंकर कुमार, भरत व सगर चक्री, रामचंद्र व पांडवादि महापुरुष सम्यग्दृष्टी न थे? इसका समाधान आचार्य करते हैं कि यह बात नहीं है। वे

सराग सम्यग्दृष्टी थे क्योंकि चौथे गुणस्थानवर्ती जीव मिथ्यादृष्टी गुणस्थानकी अपेक्षा ४३ कर्मप्रकृतियोंको नहीं बांधते हैं । इसलिये उनके अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ व मिथ्यादर्शनके उदयसे होनेवाले पत्थरकी रेखाके समान रागद्वेषादि भावोंका अभाव है तथा पंचम गुणस्थानवर्ती जीवोंके अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभके उदयसे पैदा होनेवाले भूमिमें हल की रेखाके समान रागद्वेषादि भावोंका अभावपना है यह बात पहले भी समझा चुके हैं । इस ग्रंथमें तो मुख्यतासे पांचवे गुणस्थानसे ऊपरके गुणस्थानवर्ती वीतराग सम्यग्दृष्टियोंका ग्रहण है तथा गौणतासे सराग सम्यग्दृष्टिका ग्रहण है ऐसा व्याख्यान सम्यग्दर्शनके व्याख्यानके समयमें सर्व ठिकाने जानना ॥ २१२ ॥

आगे कहते हैं कि सम्यग्ज्ञानी भोगोंकी इच्छा नहीं करता है:-

गाथा:—जो वेददि वेदिज्जदि समए समए विणस्सदे उहयं ।

तं जाणगो दु णाणी उभयमपि ण कंखदि कयावि ॥२१३॥

संस्कृतार्थः—जो वेदयते वेद्यते समये समये विनश्यत्युभयं ।

तद् ज्ञायकस्तु ज्ञानी, उभयमपि न कांक्षति कदाचित् ॥ २१३ ॥

सामान्यार्थ—जो भाव अनुभव करनेवाला है व जो भाव अनुभव किया जाता है यह दोनों ही समय २ विनाश हो जाते हैं इसलिये ज्ञानी दोनोंकी ही इच्छा नहीं करता है किन्तु केवल उसका जाननेवाला रहता है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(जो) जो कोई रागद्वेष दि विकल्परूप भाव कर्ता होकर (वेददि) वेदता है—अनुभव करता है (वेदिज्जदि) और जो सातके उदयसे होनेवाला कर्मरूप भाव रागादि विकल्पसे अनुभव किया जाता है (उहयं) वे दोनों ही भाव (समए समए) अर्थपर्याय होनेकी अपेक्षासे प्रत्येक समयमें (विणस्सदे) नाशको प्राप्त होजाते हैं अतएव (णाणी) तत्त्वज्ञानी (तं जाणगोदु) उनको अर्थात् वर्तमान व भावी होनेवाले भावोंको विनश्वर जानकर (उभयपि) दोनोंको ही (कयावि) कदापि (ण कंखदि) नहीं चाहता है ।

भावार्थ—जिस समय इस जीवके किसी पदार्थके भोगनेकी इच्छा होती है उसी समय उसका भोग नहीं होकर उसके पीछे होता है, इससे जिस भावने अनुभव करनेकी इच्छाकी थी वह भाव तो विना अनुभव किये हुए ही नाश हो गया और जब यह अनुभव करता है तब पूर्वकी इच्छा न रही अर्थात् वेदनकी इच्छा करनेवाला भाव और जिस भावसे वेदन किया जाता है वे दोनों भाव एक समय वर्ती नहीं हैं मित् २ समय वर्ती हैं । इससे तत्त्वज्ञानी यह अनुभव करता है कि जो इच्छा की जाती है वह तो भोगनेमें आती नहीं इससे इच्छा करना ठीक नहीं है । ऐसा ही भाव श्री अमृतचंद्र आचार्यने कलसेमें प्रगट किया है:-वेद्योदक विभाव चलत्वात्—वेद्यतेन खलु कांक्षितमेव, ते । कांक्षति न किञ्चन विद्वान्, सर्वतोऽप्यति विरक्तिर्मुपैति ।

वेद्यभाव अर्थात् भोगनेकी इच्छारूपी भाव तथा वेदकभाव अर्थात् भोगनवाला भाव दोनों ही चलायमान हैं इस लिये निश्चयसे जो इच्छाकी जाती है वही भाव भोगनमें नहीं आता है । इस कारणसे इच्छा करना वृथा जानकर ज्ञानी भोगोंकी इच्छा नहीं करता हुआ सर्व प्रकारसे अतिविरक्तपनेको प्राप्त होता है अर्थात् पूर्वमें भोगोंकी इच्छासे वैराग्य युक्त रहता है । जो कोई भोग जिस समय प्राप्त होजाय उसको उदासीनपने रोगके इलाजवत् भोग लेता है । व्यर्थ इच्छाएं करके कर्मोंसे लिप्त नहीं होता है ॥ २१३ ॥

आगे कहते हैं कि इसी तरह वे मतलब कर्म बंधके निमित्त कारण जो अपध्यान है व शरीर सम्बन्धी या भोगोंके निमित्त जो रागद्वेषादि अध्यवसान है उनको परमान्मतन्वका ज्ञाता ज्ञानी जीव नहीं चाहता है ।

गाथा:—बंधुवभोगनिमित्तं अञ्जवसाणोदएसु णाणिस्स ।

संसारदेहविसएसु णेव उपपज्जदे रागो ॥ २१४ ॥

संस्कृतार्थः—बंधोपभोगनिमित्तेषु, अध्यवसानोदयेषु ज्ञानिनः ।

संसारदेहविषयेषु नैवोत्पद्यते रागः ॥ २१४ ॥

सामान्यार्थः—ज्ञानी जीवके बंधके निमित्त व भोगके निमित्त ऐसे संसार व देह सम्बन्धी विषयोंमें व रागादि अध्यवसानोंमें राग नहीं पैदा होता है । शब्दार्थ महित विशेषार्थः—(णाणिस्स) स्वसंवेदन ज्ञानी जीवके (संसार देह विसएसु) संसार सम्बन्धी व देह सम्बन्धी विषयोंमें (अञ्जवसाणोदएसु) व रागद्वेषादि उदयरूप अध्यवसानोंमें (बंधु व भोग निमित्तं) बंध व भोगके निमित्त (रागो णेव उपपज्जदे) राग नहीं पैदा है । यहां यह तात्पर्य है कि यह जीव भोग निमित्त तो थोड़ासा पाप करता है परन्तु वे मतलब अपध्यानसे बहुत अधिक पाप बांधता है जैसा कि तंदुलमच्छ बांधता है—स्वयंभूरमण महासमुद्रमें महामच्छके मुखमेंसे प्रवेश होकर बहुतसे पशु निकल जाते हैं । तंदुलमच्छ उनको देख कर यह अपध्यान करता है कि यदि मैं इतना बड़ा पशु होता तो इन सर्वको न छोड़ता । इस अपध्यानके योगसे वह सातवें नर्कका पाप बांध लेता है । अपध्यानका लक्षण शास्त्रमें ऐसा कहा है—

बबबंयन छेदादेद्वेषाद्रागाच्चपर कलत्रादेः—आतध्यान मपध्यानं ज्ञामति जिनशासने विशदाः—

अर्थात्—परकी स्त्री, पुत्र, मित्र आदिका बंध, बंधन, छेदन आदिका द्वेषसे व रागसे चिन्तवन करना सो अपध्यान है ऐसा जिन शासनमें निर्मल बुद्धिवान पुरुषोंने कहा है । अपध्यानसे कर्मोंका बंध होता है सो भी कहा है—

संकल्प कल्पतरु सश्रयणात् त्वदीयं, चेतो निमज्जति मनोरथ सागरंऽस्मिन् ।

तत्रार्थतस्तत्र चकास्ति न किञ्चनापि पक्षः परं भवति कल्पमपसंश्रयत्य ॥

सारान्यार्थः—संकल्प विकल्प रूपी वृक्षका आश्रय करलेनेसे तेरा चित्त इस मनोरथके

समुद्रमें गोते खा रहा है। सो इसमें वास्तवसे तेरा कुछ भी भला नहीं है किन्तु उसके सिवाय तू पापोंका आश्रय हो जावंगा। और भी कहा है—

दौर्विध्यदग्ध मनसोत्तरुपात्तभुक्ते, चित्तयथोद्यसतिते स्फुरितांतरंगे ।

धासि स्फुरद्वदि तथा पग्मात्म संज्ञे, कौतुम्कुती तय भवेद्विफला प्रमृतिः ॥

भावार्थ—दुर्भाग्यसे जिसका मन दग्ध है व जो अंतरंगमें भोगोंका भोग किया करता है ऐसा जोतू सो तेरा चित्त नाना प्रकार विकल्पकी तरंगोंसे जैसे स्फुरायमान है एंमा ही यदि परमात्मा रूपी तेज तेरे चित्तमें स्फुरायमान हो तो फिर तुम्हारा जन्म निष्फल कैसे रह सक्ता है ? भावार्थ—अपध्यानोंसे केवल पापका बंध है पर परमात्मध्यानसे आत्माकी मुक्ति है। आचार शास्त्रमें कहा है—

कंभिदकलुखिदभूदो वृ काम भोगेहि मुच्छिदो संतो ।

णय भुंजतो भोगे वंधदि भावण कंमाणि ॥

भावार्थ—इच्छाओंके द्वारा कल्पित चित्त हुआ यह प्राणी काम भोगोंसे मूर्च्छित हो जाता है तब भोगोंको नहीं भोगता हुआ भी अपने अशुभ भावोंसे कर्मोंको बांधना है—

ऐसा जानकर अपध्यानको छोड़कर शुद्ध आत्मस्वरूपमें ठहरना योग्य है। भावार्थ—तत्त्वज्ञानी भोगोंकी इच्छा करके अपध्यान नहीं करता और न भोगते हुए भी अंतरंगसे राग करता है—उसके संसार देहसम्बन्धी कार्योंमें भीतरसे रुचिरूप उपादेय स्वरूप राग बुद्धि नहीं होती—अपध्यानको तो वह बहुत ही हानिकारक जानता है क्योंकि चाहकी दाहसे व खोटा विचार करनेसे कार्य तो कुछ होता नहीं, परंतु वे मतलब कर्मोंका बंध होता है। केवल भोग करनेकी अपेक्षा उसकी चिंता करनेसे भारी पापका बंध होता है अतएव ज्ञानी आत्मा संसारके विषयोंमें रागद्वेष न करके उदास रहता है।

फिर भी दिखलाते हैं कि सम्यग्दृष्टिके भेद ज्ञान शक्ति व वैराग्य
गवित्तकी ऐसी महिमा है।

गाथा:—मज्झं परिग्गहो जदि तदो अहमजीविदं तु गच्छेज्ज ।

णादेव अहं जह्मा तह्मा ण परिग्गहो मज्झं ॥ २१५ ॥

संस्कृतार्थः—मम परिग्रहो यदि ततोऽहमजीवस्त्वं तु गच्छेयं ।

शास्त्रेवाहं यस्मात्तस्मान्न परिग्रहो मम ॥ २१५ ॥

सामान्यार्थः—यदि बाह्य परद्रव्य निश्चयसे मेरी परिग्रह हो तो मैं अजीवपनको प्राप्त हो जाऊं, परन्तु क्योंकि मैं ज्ञाता ही हूं इससे यह परिग्रह मेरी नहीं है। शब्दार्थ सहित

विशेषार्थः—(जदि) यदि (परिग्रहो) मिथ्यात्व व रागद्वेषादिक परद्रव्य रूपी परिग्रह (मज्झं) सहज शुद्ध केवल ज्ञान केवल दर्शन स्वभावरूप निश्चयसे जो मैं हूं सो मेरी हो जावे (तदो) तब (अहम्) मैं (अजीविदं तु गच्छेज्ज) अजीवपनको प्राप्त हो जाऊंगा अर्थात् नष्ट हो जाऊंगा

परंतु मैं अजीव नहीं हो सकता (जम्हा) क्योंकि (अहं) मैं (णादेव) परमात्मपद स्वरूप शुद्ध ज्ञानमई हूं (तम्हा) इस लिये (परिग्रहो) यह परद्रव्यादि परिग्रह (मज्झंण) मेरी परिग्रह निश्चय नयसे नहीं हो सकती । भावार्थ—भेदज्ञानी आत्मा ऐसा अनुभव करता है कि मैं शुद्ध निश्चयनयसे परमात्मपद स्वरूप शुद्ध ज्ञानानंदमई हूं इसलिये यह रागद्वेषादि व स्त्री पुत्रादि परिग्रह मेरी नहीं हो सकती ॥ २१५ ॥

आगे शिष्यने प्रश्न किया कि वह परमात्मपद क्या है इसका समाधान आचार्य्य करते हैं:-

गाथा:—आदस्मि द्रव्यभावे अथिरे मोत्तूण गिण्ह तव णियदं ।

थिरमेकमिदं भावं उवलंभतं सहावेण ॥ २१६ ॥

संस्कृतार्थः—आत्मनि द्रव्यभावान्यस्त्रिराणि भुक्त्वा गृहाण तव नियतं ।

थिरमेकमिदं भावं उपलभ्यमानं स्वभावेन ॥ २१६ ॥

सामान्यार्थः—आत्मामें जो द्रव्य और भाव कर्म हैं उनको अथिर जान करके छोड़ दे और हे भव्य ! अपनेही निश्चित, स्थिर, एक, स्वभावसे अनुभव योग्य इस प्रत्यक्षीभूत आत्म पदार्थको गृहण कर । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(आदस्मि) इस आत्म द्रव्यरूपी आधारमें जो (द्रव्य भावे) द्रव्य कर्म ज्ञानावरणादि और भावकर्म रागद्वेषादि तिष्ठे हुए हैं उनको (अथिरे) विनाश होनेवाले अथिर जानके (मोत्तूण) जोड़दे अर्थात् उनसे प्रेम हटाले और हे भव्य ! (तव) अपना ही सम्बन्धी अर्थात् अपने ही (णियदं) निश्चितरूप (थिरं) अविनाशी, (सहावेण उवलंभतं) स्वभावसे अनुभव करने योग्य अर्थात् परमात्म सुखकी संवित्तिरूप स्वसंवेदन ज्ञान स्वभावसे अनुभवने योग्य (एगं) एक (इदं) इस प्रत्यक्ष (पावं) आत्म पदार्थको (गिण्ह) ग्रहण कर, स्वीकार कर । भावार्थः—जो स्वभावसे एकरूप, अविनाशी स्वसंवेदनज्ञान गम्य आत्मा है वही परमात्मपद है उसका अनुभव करना जरूरी है ॥ २१६ ॥

आगे ज्ञानी परद्रव्यको नहीं ग्रहण करता है इस भेद भावनाको बतलाते हैं:-

गाथा:—को णाम भणिज्ज बुहो परदव्वं मममिदं हवदि दव्वं ।

अप्पाणमप्पणो परिग्रहं तु णियदं विद्याणंतो ॥ २१७ ॥

संस्कृतार्थः—को नाम भणेद् बुधः परद्रव्यं ममेदं भवात् द्रव्यं ।

आत्मानमात्मनः परिग्रहं तु नियतं विजानन् ॥ २१७ ॥

सामान्यार्थः—कौन बुद्धिमान जो इस बातको निश्चय रूपसे जानता है कि आत्माकी परिग्रह आत्मा ही है ऐसा कहेगा कि परद्रव्य मेरा द्रव्य है ? शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(को बुहो) कौन बुद्धिमान (णाम) अहो (अप्पणो परिग्रहं) अपने आत्माकी परिग्रहको (अप्पाणम् तु) चिदानंद एक स्वभाव रूप शुद्धात्माको ही (णियदं) निश्चय रूपसे (विद्याणंतो) जानता हुआ व अनुभव करता हुआ (भणिज्ज) ऐसा कहेगा कि (इदं) यह (परदव्वं) आत्मासे भिन्न सर्व पर-

द्रव्य (ममदम्बं) मेरा द्रव्य (हृदि) होता है ? भावार्थः—ज्ञानी जीव यह बात कभी नहीं मानेगा और न कहेगा कि यह परद्रव्य स्त्री पुत्रादि शरीर व रागद्वेषादि भाव मेरा आत्मा सम्बन्धी द्रव्य या भाव है क्योंकि उसको इसका ठीक २ अनुभव है कि अपने आत्माकी परिग्रह अपने ही आत्माका शुद्ध स्वरूप है ॥ २१७ ॥

आगे ज्ञानीके इस भेदज्ञानका वर्णन करते हैं जिससे वह यह विचारता है कि मेरा दृढ़ निश्चय है कि यह देह व रागद्वेषादि परद्रव्य मेरा परिग्रह नहीं होसकती ।

गाथाः—छिज्जदु वा भिज्जदु वा णिज्जदु वा अहव जादु विप्पल्यं ।

जह्मा तह्मा गच्छदु तहावि ण परिग्गहो मज्झ ॥ २१८ ॥

संस्कृतार्थः—छिद्यतां वा भिद्यतां वा नीयतां अथवा यातु विप्रल्यं ।

यस्मान्मत्तस्माद् गच्छतु तथापि न परिग्रहो मम ॥ २१८ ॥

सामान्यार्थः—ज्ञानीके यह भेद भावना होती है कि यह शरीर छिदजादु, भिदजादु, वा कोई कहीं लेजादु वा प्रलय हो जादु अथवा चाहे जिस कारणसे चला जादु तथापि यह शरीर मेरा परिग्रह नहीं है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—यह ब्राह्म शरीर (छिज्जदु वा) चाहे छिद जाओ दो टुकड़े इसके हो जावें (भिद्यतां) चाहे यह भिद जावे अर्थात् छेद रहित हो जावे (णिज्जदुवा) वा इसे कोई कहीं ले जावे (अहव विप्पल्यं जादु) अथवा प्रलयको प्राप्त हो जावे (जम्हा तम्हा गच्छदु) वा चाहे जि । कारणसे छूट जावें (तहावि) तौभी यह देह (मज्झ) मेरा (परिग्गहो) परिग्रह (ण) नहीं हो सकता । क्योंकि ज्ञानी विचारता है कि मुझे यह दृढ़ निश्चय है कि मैं टंकोतकीर्ण परमानंदमई ज्ञाता दृष्टा एक स्वभावरूप हूं । भावार्थः—ज्ञानी जीव अपनेको शुद्ध ज्ञानानंदमई अनुभव कर देहके विगाड़से अपना विगाड़ नहीं मानता है ॥ २१८ ॥

आगे आत्मिक सुखमें सन्तोष है ऐसा दिखलते हैं:—

गाथाः—एदम्मि रदो णिच्चं संतुट्ठो होहि णिच्चमेदम्मि ।

एदेण होहि तित्तो तो होहदि उत्तमं सोक्खं ॥ २१९ ॥

संस्कृतार्थः—एतस्मिन् रतो नित्यं संतुष्टो भव नित्यमेतस्मिन् ।

एनेन भव तृप्तो तर्हि भविष्यति तवोत्तमं सोख्यं ॥ २१९ ॥

सामान्यार्थ—इसी ही आत्मस्वरूपमें नित्य रत हो, नित्य इसीमें सन्तोषी हो, इसी ही से तृप्त हो तौ तुझे उत्तम सुख हो जायगा । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(एदम्मि) हे भव्य ! पंचेन्द्रियके क्षणिक सुखोंसे निवृत्ति करके इसी ही स्वभाविक परमात्म सुखमें (णिच्चं) नित्य (रदो) विकल्प रहित योगके बलसे रत हो तथा (एदम्मि) इसी ही स्वरूपमें (णिच्चं) नित्य (संतुट्ठो हो हि) संतुष्ट हो तथा (एदेण) इसी ही आत्म सुखके द्वारा (तित्तो हो हि) तृप्त हो (तो)

तत्र इस आत्माका सुखके अनुभव करनेसे (उत्तमं सोऽस्त्वं) उत्तम अविनाशी मोक्षका सुख (होहदि) तुझे भविष्यमें प्राप्त होगा। भावार्थः—आत्माके शुद्ध स्वरूपमें जो लीन हो कर संतोषी होता है सो आत्म सुखको अनुभव करता हुआ क्रमसे मोक्ष सुखको प्राप्त कर लेता है ॥ २१९ ॥

आगे कहते हैं कि जिस परमार्थरूप मोक्षके कारणभूत पदमें मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान, और केवलज्ञानका भेद नहीं है ऐसा जो परमात्म पद है सो सर्व ही हर्ष विषाद आदिके विकल्पके जालोंसे दूर है उस पदको परम योगान्यासके बलसे ही यह आत्मा अनुभव करता है।

गाथाः—आभिणिसुदोहिमणकेवलं च तं होदि एकमेव पदं ।

सो एसो परमद्वो जं लहिदुं णिव्वुदिं जादि ॥ २२० ॥

संस्कृतार्थः—आभिनिबोधिकश्रुताबधिमनः पर्ययकेवलं च तद्भ्रत्येकमेव पदं ।

स एवं परमार्थः, यं लब्ध्वा निर्वृत्तिं याति ॥ २२० ॥

सामान्यार्थः—मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवलज्ञानरूप सो एक ही पद है, वही परमार्थरूप है जिसको पाकर यह जीव निर्वाणको प्राप्त होता है। शब्दार्थ महित विशेषार्थः—जैसे सूर्यके मेघोंके आवरणके कमती बढ़ती हो जानेके कारणसे सूर्यके प्रकाशमें कमती बढ़तीपनेके भेद हो जाते हैं तैसे मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण आदि प्रकृतियोंके क्षयोपशमके अनुसार मतिज्ञान, श्रुतज्ञान आदि भेद होते हैं (आभिणिसुदोहि मणकेवलं) यह मति श्रुत, अवधि, मनः पर्यय, केवलज्ञान (तं चहोदि एकमेव पदं) सो अभेदरूप निश्चयसे एकरूप ही है (सो एसो परमद्वो) यही लोकमें प्रसिद्ध पंच ज्ञानका अभेदरूप परमार्थ है (जं) जिस परमार्थ स्वरूपको (लहिदुं) पाकर यह जीव (णिव्वुदिं जादि) निर्वाणको प्राप्त हो जाता है। भावार्थः—वह आत्मा जब अभेदरूप ज्ञानानन्दमई परमात्म स्वरूपका अनुभव करता है तो उसके प्रतापसे इसके कर्म धीरे २ शांत हो जाते हैं और यह जीव अंतमें निर्वाणकी प्राप्ति करता है ॥ २२० ॥

इस तरह ज्ञानशक्ति और वैराग्य शक्तिका विशेष विवरण करते हुए १० सूत्र समाप्त हुए इसके

आगे आठ गाथाओं तक उस ही परमात्मपदका प्रकाश करनेवाला जो कोई ज्ञान गुण है

उसका सामान्य वर्णन करते हैं—प्रथम ही कहते हैं कि जहां मति ज्ञान श्रुतज्ञान

आदि ज्ञानोंका भेद नहीं है ऐसा अभेदरूप साक्षात् मोक्षका कारणभूत जो

कोई परमात्मपद है सो शुद्धात्माके अनुभवसे गृह्यत, तदध्वरण काय क्लेश

करते हुए भी स्वसंवेदन ज्ञान गुणके विना नहीं प्राप्त हो सक्ता हैः—

गाथाः—गाणगुणेहिं विहीणा एदं तु पदं वड्ढवि ण लहंति ।

तं गिण्ह सुपदमेदं जादि इच्छसि कम्मपरिसोक्खं ॥ २२१ ॥

संस्कृतार्थः—ज्ञानगुणैर्विहीना एतु पदं वड्ढोऽपि न लभंते ।

तद्ग्रहाण सुपदमिदं यदीच्छसि कर्मपरिसोक्खं ॥ २२१ ॥

सामान्यार्थः—बहुत भी जीव ज्ञान गुणसे रहित होने हुए इस परमात्मपदको नहीं प्राप्त करते हैं। इसलिये हे भव्य ! यदि तू कर्मोंसे मुक्त होना चाहता है तो इस पदको ग्रहण कर । **शब्दार्थ सहित विशेषार्थः**—(णाणगुणेहिं विहीणा) विकार रहित परमात्मतत्त्वके अनुभवरूपी लक्षणको धरनेवाले ज्ञानगुणसे रहित (वहूवि) बहुतमे पुरुष शुद्धात्मा ही उपादेय है ग्रहण करने योग्य है इस स्वसंवेदन ज्ञानसे रहित दुर्धर काय क्लेश आदि तपश्रमणको करते हुए भी (एदंतुपदं) इस मति ज्ञानादिसे अमेदरूप, साक्षात्मोक्षका कारण स्वसंवेदनके योग्य शुद्धात्माके अनुभवरूपी लक्षणको रखनेवाले परमात्मपदको (ण लहंति) नहीं प्राप्त करते हैं। इसलिये हे भव्य ! (जदि) यदि (कंम परिमुक्कं) द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्मोंसे मुक्ति (इच्छसि) चाहता है तो (तं पद मेदं) उस परमात्म पदको ही (गिणहसु) ग्रहणकर । **भावार्थ**—जब तक स्वसंवेदन ज्ञान नहीं है तब तक व्रत, तप आदि क्रियाएं परमात्म पदकी प्राप्तिमें सहायक नहीं हो सकतीं। इसलिये जो हितार्थी भव्यजीव है उसको उचित है कि आत्मज्ञानको प्राप्त कर आत्मानुभवमें प्रवृत्त करे इसी ही आत्माके अनुभवसे परमात्मपदका लाभ होता है जिसके लाभ होनेमें यह जीव कर्मोंसे मुक्त हो जाता है ॥ २२१ ॥

आगे विशेष परिग्रहके त्याग करानेके अभिप्रायसे उस ही ज्ञान गुणका विशेष वर्णन करते हैं:-

गाथाः—अपरिग्रहो अणिच्छो भणितो णाणीय णिच्छदे धम्मं ।

अपरिग्रहो दु धम्मस्स जाणगो तेण सो होदि ॥ २२२ ॥

संस्कृतार्थः—अपरिग्रहोऽणिच्छो भणितो ज्ञानी च नेच्छति धर्म ।

अपरिग्रहस्तु धर्मस्य ज्ञायकस्तेन च भवति ॥ २२२ ॥

सामान्यार्थः—जो परिग्रहसे दूर है वह इच्छासे रहित कहा गया है इससे ज्ञानी पुण्यरूप धर्मको नहीं चाहता है, इसकारणसे वह उस पुण्य मई धर्मको नहीं ग्रहण करता हुआ केवल उसका ज्ञाता रहता है । **शब्दार्थ सहित विशेषार्थः**—(अपरिग्रहो) उसके किसी प्रकारकी परिग्रह नहीं हैं (अणिच्छो) जिसके अपने आत्मासे बाह्य द्रव्योंमें किसी प्रकारकी वांछा या मोह नहीं है। इससे (णाणीय) स्वसंवेदन ज्ञानी जीव (धंमं) शुद्धोपयोग रूप निश्चय धर्मको छोड़ कर शुभोपयोग रूप धर्म अर्थात् पुण्यको (णिच्छदे) नहीं चाहता है। (तेण) इसी कारणसे (सो) वह सम्यग्ज्ञानी जीव (धंमस्स दु अपरिग्रहो) उस पुण्य धर्मको नहीं ग्रहण करता हुआ अर्थात् यह पुण्यमई धर्म मेरा स्वरूप नहीं है ऐसा जानकर उस रूपसे नहीं परिणमन करता हुआ अर्थात् उस पुण्यमें तन्मई न होता हुआ (जाणगो होदि) जैसे दर्पण अपने भीतर पड़ती हुई परछाइयोंका केवलमात्र प्रकाशक है ऐसे ही केवलज्ञायक अर्थात् जाननेवाला ही रहता है। **भावार्थः**—परिग्रहसे वही दूर वा परिग्रहका वही त्यागी कहा जाता है जिसकेकेवल आत्मस्वरूपसे तो अनुराग है परन्तु आत्मासे बाहर जितने पदार्थ हैं उनमें राग नहीं है और न पर

द्रव्योंकी चाहना है—पुण्य रूप धर्मको जो परद्रव्योंके समागम मिलानेका कारण है वही चाहेगा जिसके स्वर्गादि सुखोंकी वांछा होगी। तत्वज्ञानी जो आत्मीक अतीन्द्रिय आनन्दका ही अनुरागी है इस पुण्यमई धर्मकी इच्छा नहीं करता है केवल शुद्धोपयोगकी ही भावना भाता है। इससे ज्ञानी जीव पर द्रव्य और उसकी अवस्थाओंका केवल जाननेवाला रहता है राग व द्वेष करनेवाला नहीं। तात्पर्य यह है कि ज्ञानीको परकी चाह भेट शुभोपयोगको भी उपादेय नहीं मानना चाहिये ॥ २२२ ॥

आगे फिरभी इसीको कहने हैं:—

गाथा:—अपरिग्रहो अणिच्छो भणितो णाणीय णिच्छदि अहम्मं ।

अपरिग्रहो अधम्मस्स जाणगो तेण सो होदि ॥ २२३ ॥

संस्कृतार्थ:—अपरिग्रहोऽनिच्छो भणितो ज्ञानां च नच्छत्यधर्म ।

अपरिग्रहोऽधर्मस्य शयकस्तन स भवांत ॥ २२३ ॥

सायान्यर्थ:—जिसके इच्छा नहीं है वही परिग्रहसे रहित कहा गया है इससे ज्ञानी विषयकपायरूप अधर्मकी भी इच्छा नहीं करता इसकारण अधर्मको नहीं ग्रहण करता हुआ केवल उसका ज्ञाता ही रहता है। शब्दार्थ सिद्धिनि विशेषार्थ—अणिच्छो) जिसके वाह्य द्रव्योंमें वांछा नहीं है वह (अपरिग्रहो) परिग्रह रहित (भणितो) कहागया है इससे (णाणीय) तत्वज्ञानी (अहम्मं) पंचेन्द्रियके विषयोंको सेवने रूप व क्रोधादिक कपाय रूप अधर्मको (णिच्छदि) नहीं चाहता है। (तेण) इसी ही कारणसे (सो) वह सम्यग्ज्ञानी (अधम्मस्स) विषय कपायरूप अधर्मको (अपरिग्रहो) नहीं ग्रहण करता हुआ अर्थात् यह जान करके कि यह पाप मेरा स्वरूप नहीं है पाप रूपसे नहीं परिणमन करता हुआ (जाणगोहोदि) दर्पणमें जैसे विंव पड़ता है उस तरह केवल उसका ज्ञाता दृष्टा ही रहता है।

भावार्थ—जैसे तत्वज्ञानी पुण्यरूप धर्मकी इच्छा नहीं करता ऐसे पापरूप धर्मको भी नहीं चाहता है—परन्तु इन दोनोंसे भिन्न ज्ञाता दृष्टारूप अपने आत्माको अनुभव करता हुआ अपने स्वभावमें रहता है।

इसी ही तरह अधर्म पदको पलटके राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसना, स्पर्शन ऐसे १७ पद गाथाओंके मध्यमें देकर १७ सूत्र कहने योग्य हैं इसी ही तरह शुभ व अशुभ संकल्प विकल्पोंसे रहित व अनंत ज्ञान दर्शन आदि गुणोंकाधारीओ शुद्धात्मा है उससे प्रतिपक्ष भूत अर्थात् विरोधी शेष और भी असंख्यात लोक प्रमाण विभाव परिणामोंके स्थान त्यागने योग्य हैं ॥ २२३ ॥

इसी ही विषयको और भी कहते हैं

गाथा:—धम्मच्छि अधम्मच्छी आयासं सुत्तमंगपुव्वेषु ।

संगं च तथा णेयं देवमणुअतिरियणेरइयं ॥ २२४ ॥

संस्कृत छायाः—धर्मार्थी अधर्मार्थी आकाशं श्रुतमंग पूर्वेषु ।

संगं च तथा ज्ञेयं देव मनुष्य तिर्यग् नरशादिकम् ॥ २२४ ॥

सामान्यार्थः—परमतत्वज्ञानी धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, अंग व पूर्वका श्रुत ज्ञान व अन्य परिग्रह व देव मनुष्य तिर्यच नरक आदि अवस्थाओंको नहीं चाहता है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—जो इच्छा रहित है वही परिग्रह रहित है उसके वाह्य द्रव्योंमें इच्छाका अभाव है अतएव परमतत्वज्ञानी चिदानंदमई एक स्वभावरूप शुद्धात्माको छोड़करके धर्म, अधर्म, आकाशादि द्रव्य व अंगोका या पूर्वोका श्रुतज्ञान व वाह्य और अंतरंगकी २४ प्रकार परिग्रह या देव, मनुष्य, तिर्यच और नरक आदि विभाव पर्यायोंको नहीं चाहता है यह सर्व जानने योग्य है ऐसा जानता है । इस कारणसे इस विषयमें परिग्रह रहित होता हुआ उस रूपसे नहीं परिणमन करता हुआ जैसे दर्पणमें विन्ध झलकता है परन्तु दर्पण उस रूप नहीं होता इसी तरह केवलमात्र ज्ञाता दृष्टा ही रहता है—रागद्वेष नहीं करता । भावार्थ ज्ञानी निज आत्म स्वरूपको छोड़कर अन्य अवस्थाओंको ज्ञेय रूप जानता है—उनका केवल ज्ञाता दृष्टा रहता है ॥२२४॥

तथा इसी विषयको और भी कहते हैं:—

गाथाः—अपरिग्रहो अणिच्छो भणिदो असणं च णिच्छदे णाणी ।

अपरिग्रहो दु असणस्स जाणगो तेण सो होदि ॥ २२५ ॥

संस्कृतार्थः—अपरिग्रहोऽणिच्छो भणिदोऽशनं च नेच्छति ज्ञानी ।

अपरिग्रहस्त्वशनत्य शयकस्तेन स भवति ॥ २२५ ॥

सामान्यार्थः—जो परिग्रह रहित है वह इच्छा रहित कहा गया है इससे ज्ञानी भोजनकी इच्छा नहीं करता है । इस कारणसे भोजनको रागभावसे नहीं ग्रहण करता हुआ केवलमात्र ज्ञाता रहता है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(अणिच्छो) जिसके वाह्य द्रव्योंमें इच्छा, मूर्छा व ममता भाव नहीं है सो (अपरिग्रहो) परिग्रह रहित (भणिदो) कहा गया है क्योंकि इच्छा अज्ञानमई भाव है इससे इसका होना ज्ञानीके संभव नहीं है अर्थात् (णाणी) सम्यग्ज्ञानी (असणं च) भोजन व तत्सम्बन्धी पदार्थोंको (णिच्छदे) नहीं चाहता है । (तेण) इस कारणसे (सो) वह सम्यग्ज्ञानी (असणस्स) भोजनको (अपरिग्रहो) नहीं चाहता हुआ (जाणगो होदि) केवल उसका ज्ञाता दृष्टा रहता है । अर्थात् ज्ञानी आत्मीक सुखमें नृत्त होता हुआ भोजनके मनोज्ञ पदार्थोंकी नहीं कामना करता हुआ जैसे दर्पणमें विन्ध जैसाका तैसा झलकता है । दर्पण उसमें राग व द्वेष नहीं करता है इसी तरह ज्ञानी भोजनादि पदार्थोंका वस्तुस्वरूपसे केवल ज्ञाता ही रहता है उनको राग रूपसे ग्रहण नहीं करता है । भावार्थः—जैसे दर्पणमें सुरूप व कुरूप पदार्थ प्रकट होते हैं, दर्पण उनमें रागद्वेष नहीं करता ऐसे

ज्ञानीके ज्ञानमें भोजनादि पदार्थ जैसेके तैसे झलकते हैं। ज्ञानी उनमें रागद्वेष नहीं करता है ॥ २२५ ॥

फिर भी कहते हैं:—

गाथा:—अपरिग्रहो अपिच्छो भणिदो पाणं च णिच्छदे णाणी ।

अपरिग्रहो दु पाणस्स जाणगो तेण सो होदि ॥ २२६ ॥

संस्कृतार्थ:—अपरिग्रहो अनिच्छो भणितः पाणं च नेच्छति ज्ञानी ।

अपरिग्रहस्तु पानस्य ज्ञायकस्तेन स भवति ॥ २२६ ॥

अर्थ—जो इच्छा रहित है अर्थात् जिसकी आत्मासे बाहरके द्रव्योंमें इच्छा—आकांक्षा, तृष्णा, मोह नहीं है वही परिग्रह रहित है ऐसा कहागया है, क्योंकि इच्छा अज्ञानमई भाव है इससे ज्ञानी पीने योग्य वस्तुओंकी चाह नहीं करता है यही हेतु है जिससे वह स्वाभाविक परमानंदरूप सुखमें तृप्त रहता हुआ नाना प्रकारकी पीने योग्य वस्तुओंमें मूर्च्छा न करता हुआ दर्पणमें विंवके समान ही वस्तुको वस्तुस्वरूपसे जानता हुआ रहता है उसको रागरूप भावसे ग्रहण नहीं करता है ॥ २२६ ॥

ऐसा ही कहा है ।

उक्तं च । गाथा:—णवलाउसादु अट्टं ण सरीरस्सय वयट्टतेजट्टं ।

णाणट्टं संजमट्टं ज्ञाणट्टं चैव भुजंति ॥

अक्खा भक्ख णिमित्तं, रिसिणो भुजंति पाण धारण निमित्तं ।

पाणा धम्म णिमित्तं, धम्मं हि चरंति मोक्खट्टं ॥

भावार्थ:—साधु महाराज जो भोजनपान करते हैं सो शरीरके बलकी व आयुकी व शरीरके अंगोंके तेजकी वृद्धिके लिये नहीं किन्तु ज्ञान, संयम और ध्यानकी वृद्धिके लिये करते हैं। ऋषिगण इंद्रियोंके विषयोंके निमित्त नहीं भोगते हैं किन्तु अपने प्राणोंकी रक्षा निमित्त भोगते हैं, उन प्राणोंकी रक्षा धर्म पालनेके लिये करते हैं और धर्मका पालन मोक्ष प्राप्तिके लिये करते हैं। इसी कारण साधु महाराजके भोजनपान करते हुए उनके भीतर स्वादजनित इच्छा नहीं होती केवल शरीरको धर्मके साधनमें उपकारी जानके उसकी रक्षाके हेतु ही भोजन करते हैं ।

आगे परिग्रह त्यागके व्याख्यानकी संकोच करते हैं:—

गाथा:—इच्चादि एदु विविहे सव्वे भावेय णिच्छदे णाणी ।

जाणमभावो णियदो णीरालंबोय सव्वत्थ ॥ २२७ ॥

संस्कृतार्थ:—इत्यादिकांस्तु विविधान् सर्वान् भावान्नेच्छते ज्ञानी ।

ज्ञायकभावो नियतो निरालंबश्च सर्वत्र ॥ २२७ ॥

सामान्यार्थ:—सम्यग्ज्ञानी उपर लिखित नाना प्रकारके सर्व भावोंको नहीं चाहता है—वह ज्ञानी सर्व अवस्थाओंमें नियमरूपसे ज्ञाता दृष्टा स्वभाव व परालंब रहित स्वाधीन

रहता है। शब्दार्थ—(णाणी) परमात्मतत्वका ज्ञानी (इच्छादि एतद्विधि सत्त्वे भावेय) ऊपर कहे प्रमाण पुण्य व पापोंको व मोहन पानादि ब्राह्म पदार्थोंको (णिच्छदे) नहीं चाहता है क्योंकि वह (सव्यत्य) सर्व ठिकानों व अवस्थाओंमें (जाणगभावो) टंकोत्कीर्ण परमानंदमई ज्ञाता दृष्टा एक स्वभावरूप (णियदा) निश्चित किया हुआ (णीरालंबोय) और तीन जगत व तीन कालोंमें भी मन, वचन, कायसे व कृत, कारित, अनुमोदनासे ब्राह्म और भीतरकी परिग्रह रूप स्वेतन और अचेतन परद्रव्यमें आलंबन रहित होता हुआ भी अनंतज्ञान आदि गुण स्वरूप अपने स्वभावमें पूर्ण कलदा की तरह निश्चल अवलंबन सहित ठहरता है। भावार्थः—जिसने शुद्धात्मतत्वका निश्चय व ज्ञान प्राप्त कर लिया है उसके केवल निज रूपके प्रकाशित करनेकी ही भावना है, विषय कषायोंकी पुष्टताकी भावना नहीं होती है। अतएव वह किसी भी अवस्थामें भोजन पानादि पर वस्तुओंकी इच्छा नहीं करता है। केवल धर्म साधनके निमित्त शरीरकी रक्षा करता है ॥ २२७ ॥

आगे कहते हैं कि ज्ञानी न तो वर्तमान भोगोंमें इच्छा करता है न भविष्यके भोगोंको चाहता है।

गाथाः—उत्पण्णोदयभोगे विओगबुद्धीय तस्स सो णिच्चं ।

कंखामणागदस्सय उदयस्स ण कुब्बदे णाणी ॥ २२८ ॥

संस्कृतार्थः—उत्पन्नोदय भोगे वियोगबुद्धिश्च तस्य स नित्यं ।

कांक्षामनागतस्य चोदयस्य न करोति ज्ञानी ॥ ॥ २२८ ॥

सामान्यार्थः—उत्पन्न भए उदयमें प्राप्त इन भोगोंमें जिस ज्ञानी जीवकी हेय बुद्धि होती है वह ज्ञानी नित्य हीन उदयमें आए हुए और न भविष्यमें उदय आने योग्य भोगोंकी इच्छा करता है। शब्दार्थ सहित विशयार्थः—(तस्स उत्पण्णोदय भोगे) उत्पन्न भए उदय प्राप्त इन भोगोंमें (वियोग बुद्धीय) जिसके वियोग बुद्धि है अर्थात् जो विषयभोगोंकी त्याग देनेकी रुचि रखता है (सो णाणी) सोस्वसंवेदन ज्ञानी (णिच्चं) नित्य ही (उदयस्स अणागदस्स) उदयमें आए हुए व अगामी उदयमें आने योग्य भोगोंकी (कंखाम्) इच्छा (णकुब्बदे) नहीं करता है। इसका विशेष यह है कि जो कोई भोग्य और उपभोग्य आदि चेतन और अचेतन समस्त पर वस्तुओंमें आलंबन रहित परिणाम है वह ही स्वसंवेदन ज्ञान गुण कहा जाता है। इस ज्ञान गुणका अवलम्बन लेकर जो कोई पुरुष अपनी प्रसिद्धि, पूजा, लाभ व भोगोंकी इच्छा रूप निदानबंध आदि विभावभावोंसे रहित होकर तीन जगत और तीनों कालोंमें भी मन, वचन काय और कृत कारित अनुमोदनासे विषयोंके सुखमें आनंदकी वामनासे वासित चित्तको छोड़ कर अर्थात् अपने मनसे पंचेन्द्रियके भोगोंकी इच्छाकी वासनाको हटाकर शुद्धआत्मीक भावनासे उत्पन्न होनेवाले वीतराग परमानंद सुखसे वासित व रंजायमान, व मूर्छित व परणमन करने हुए, व तन्मय होते हुए व वृत्त करते हुए, रत, व संतुष्ट होते हुए अपने चित्तको फरके

वर्तन करता है वह ही ज्ञानी तत्वज्ञ मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल ज्ञानोंमें अमेद रूप परमार्थ शब्दसे कहने योग्य साक्षात् मोक्षका कारणभूत शुद्धात्माके अनुभव रूपी लक्षणको रखनेवाले परमागमकी भाषासे वीतराग धर्मध्यान और शुद्धध्यान स्वरूपको व अपने ही द्वारा जानने योग्य शुद्धात्मीक पदको परमसमतारससे भीजे हुए भावके द्वारा अनुभव करता है। अन्य कोई नहीं। जिसतरहके परमात्म पदका अनुभव करता है उसी तरहके परमात्म पद स्वरूप मोक्षको प्राप्त करता है। क्योंकि जैसा उपादान कारण होता है वैसा कार्य्य वृत्तता है। भावार्थ—जिस ज्ञान गुणमें आत्मा सिवाय अन्य सर्व पर भावोंका आलंबन व आश्रय नहीं है उसीको स्वसंवेदन ज्ञानगुण कहते हैं। उसीके द्वारा शुद्धात्म स्वरूपका अनुभव होता है तब विषय सुखोंकी वासना चित्तमें नहीं होती है किन्तु आत्मासे उत्पन्न परमानन्दमें ही सुख संतोष व तृप्तिका लाभ होता है। यही वीतराग धर्म व शुद्ध ध्यान है व यही मोक्षका साक्षात् कारण है। इसतरह स्वसंवेदन ज्ञान गुणके बिना मति आदि पांच ज्ञानके विकल्पोंसे रहित अखंड परमात्मपदका लाभ नहीं होता है ऐसा संक्षेपसे व्याख्यान करते हुए आठ सूत्र हुए ॥ २२८ ॥

अथानंतर इसी ही ज्ञान गुणका फिर भी विशेष व्याख्यान १४ गाथाओंमें करते हैं। प्रथमही वर्णन करते है कि ज्ञानी सर्व द्रव्योंमें वीतरागी होता है इससे कर्मोंसे नहीं लिपता है परन्तु सरागपना रखनेके कारण अज्ञानी कर्मोंसे लिप जाता है:-

गाथा:—**गाणी रागप्पजहो सव्वदव्वेसु कम्ममज्झगदो ।**

णो लिप्पदि कम्मरण तु कदममज्झे जहा कणयं ॥२२९॥

अण्णाणी पुण रत्तो सव्वदव्वेसु कम्ममज्झगदो ।

लिप्पदि कम्मरण तु कदममज्झे जहा लोहं ॥ २३० ॥

संस्कृतार्थः—ज्ञानी रागप्रहायः सर्वद्रव्येषु कर्ममध्यगतः ।

नो लिप्यते कर्मरजसा तु कर्दममध्ये यथा कनकं ॥ २२९ ॥

अज्ञानी पुनःरक्तः सर्वद्रव्येषु कर्ममध्यगतः ।

लिप्यते कर्मरजसा तु कर्दममध्ये यथा लोहं ॥ २३० ॥

सामान्यार्थ—ज्ञानी आत्मा कर्मोंके मध्य पड़ा हुआ भी सर्व परद्रव्योंमें राग भावको त्याग करता हुआ उसी तरह कर्मरूपी रजसे नहीं लिप्त होता है जिसतरह कीचड़में पड़ा हुआ सोना नहीं विगड़ता है। परन्तु अज्ञानी कर्मोंके मध्य पड़ा हुआ सर्व परद्रव्योंमें राग भाव करता हुआ कर्मरूपी रजसे लिप जाता है उसी तरहसे जैसे लोहा कीचड़में पड़ा हुआ विगड़ जाता है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(गाणी) स्वसंवेदन ज्ञानी (रागप्पजहो) सर्व परद्रव्योंमें रागद्वेषादि नहीं करनेका स्वभाव रखता हुआ (कम्ममज्झगदो) कार्माण वर्गणाओंके

मध्यमें पड़ा हुआ (कर्मरयेण) कार्माण वर्गणाकी रजसे (णो लिप्यदि) नहीं लिप्त होता है (जहा) जैसे (कणयं) सुवर्ण (कदममज्जे; कीचइके वीचमें पड़ा हुआ रजसे लिप्त नहीं होता है (पुणटु) परन्तु (अण्णाणी) अज्ञानी स्वसंवेदन ज्ञानके अभावसे (सव्वदव्वेसुरत्तो) सर्व पंचेन्द्रियके विपर्ययों, व परद्रव्योंमें रागाद्विषी होता हुआ व उनकी इच्छा करता हुआ, उनमें मूर्च्छित होता हुआवमोहित होता हुआ कम्ममज्जगदो) द्रव्य कार्माण वर्गणाओंके मध्यमें पड़ा हुआ (कम्म रयेण) कर्मरूपी रजसे (लिप्यदि) बंध जाता है (जहा) जैसे (लोहं) लोहा (कदममज्जे) कर्मके वीचमें पड़ा हुआ विगड़ जाता है। भावार्थः—जैसे सुवर्ण कीचड़में पड़ा हुआ नहीं विगड़ता है तैसे ज्ञानी जीव कर्मोंके मध्यमें पड़ा हुआ रागादि भावोंके अभावमें कर्मोंसे नहीं बंधता है। व जैसे लोहा कीचड़में पड़ा हुआ विगड़ जाता है तैसे अज्ञानी रागादि भावोंके कारण कर्मोंसे बंध जाता है ॥ २२९-२३० ॥

आगे शिष्य कहता है कि सर्व कर्मकी निजता नहीं होनेसे किस प्रकार मोक्ष हो सकेगी इसका समाधान आचार्य्य करते हैं:-

गाथाः—**णागफणीए मूलं णाइणितोएण गवमणागेण ।**

णागं होइ सुवण्णं धम्मंतं भच्छवाएण ॥ २३१ ॥

संस्कृतार्थः—**नागफण्या मूलं नागिनीतोयेन गभंणागेन ।**

नागं भवति सुवर्णं धम्यमानं मखावायुना ॥ २३१ ॥

सामान्यार्थे—जैसे नागफणि नाम औषधिकी जड़ हथिनीके मूत्र, सिंदूर द्रव्य और सीसाके साथ वायुकी भट्टीसे धौके जानेपर सुवर्ण हो जाता है। शब्दार्थ महित विशेषार्थः—(णागः फणीए मूलं) नागफणी नाम औषधिकी जड़से (णाइणि तायेण) नागिनी अर्थात् हथिनीके तोय अर्थात् मूत्रसे तथा (गवमणागेण) सिंदूर द्रव्यसे (नागं) सीसा (भच्छ वाएण धम्मंतं) भट्टीसे धौके जानेपर (सुवण्णं होइ) सुवर्ण बन जाता है। भावार्थ—शिष्यके इस प्रश्नका उत्तर करते हुए कि अशुद्धात्मा कैसे शुद्ध हो जाता है आचार्य्य दृष्टान्त देते हैं कि जैसे नागफणी नाम औषधिकी जड़, हथिनीका मूत्र, सिंदूर और सीसा यह चार चीजें भट्टी में धौके जानेपर सुवर्णरूप हो जाती हैं ॥ २३१ ॥

आगे दृष्टान्त बतलाने हैं-

गाथाः—**कम्मं हवेइ किट्टं रागादयः कालिमा अह विभावा ।**

सम्मत्तणाणचरणं परमोसहमिदि चियाणाहि ॥ २३२ ॥

झाणं हवेइ अग्गी तवयरणं भत्तली समक्खादो ।

जीवो हवेइ लोहं धमियव्वो परमजोईहिं ॥ २३३ ॥

संस्कृतार्थः—**कर्म भवति किट्टं रागादयः कालिमा अथ विभावाः ।**

सम्यक्त्वज्ञानचरणं परमोपवमिति विजानीहि ॥ २३२ ॥

ध्यानं भवत्यग्निः तपश्चरणं भस्त्रा समाख्यातं ।

जीवो भवांत लोहं घमितव्यः परमयोगिभिः ॥ २३३ ॥

सामान्यार्थः—द्रव्य कर्म इस सुवर्ण मई जीवके किट्ट हैं, रागादिक भाव कालस है, सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र इनके दूर करनेके लिये परम औषधि, मसाला है ऐसा जानना, ध्यान अग्नि है, तपश्चरण हवादेनेकी भस्त्री कही गई है, यह जीव लोहेके समान है इसको परमयोगी धमन करते हैं । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(कम्म) यह ज्ञानोवरणादि द्रव्य कर्म जो जीवके बंधे हुए हैं वे (किट्ट हवेइ) सुवर्णमय कीचडके समान होते हैं, (अह रागादी विभाओ) और राग द्वेषादिक विभाव परिणाम (कालिया हवं) सुवर्णमें कालसके सदृश होते हैं, (सम्मतणाण-चरणं)सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रइन तीन भेदरूप व निश्चयनयसं एक अभेदरूप भोक्ष मार्ग (परमोसहम्) परम औषधि है (इदि वियाणाहि) ऐसा जानो । तथा (ज्झाणं) वीतराग और विकल्प रहित ध्यान(अग्गी हवेइ)अग्निके समान है (तवयरणं) अनशन आदि वारह प्रकार तपश्चरण (भत्तली समक्खादो) पवन देनेकी व धौकनेकी धौकनीकही गई है, (जीवो) यह निकट भव्य संसारी जीव (लोहं हवेइ) लोहा है (परम जोईहि) परम योगियोंके द्वारा पूर्वमें कही हुई रत्नत्रयरूपी औषधि ध्यानकी अग्निकेअभ्याससे १२ तरहके तप रूपी धौकनीसे यह जीवरूपी लोहा (ध्रमियव्वो) धौकनेके योग्य है । भावार्थः—जैसे लोहा या सीसा नागफणीकी जड़, हथनीका मूत्र, सिंदूर इन द्रव्योंके निमित्तसे अग्निमें धौकनी द्वारा धौके जानेसे सुवर्ण होजाता है । इसी तरह जब परमयोगी इस जीव रूपी लोहेको रत्नत्रय रूपी औषधिके साथ ध्यानकी अग्नि जलाकर १२ प्रकारकी तप रूपी धौकनीसे धौकते हैं अर्थात् वारंवार एक मन हो आत्मध्यान करते हैं तो इस प्रयोगसे संसारी निकट भव्य आत्माके अंदर लगी हुई रागादिक भावोंकी कालिमा व उसके साथ एकमेक होके बैठे हुए ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म दूर होजाते हैं और जैसे अशुद्ध सोना शुद्ध होजाता है इसी तरह कर्मकलंक सहित जीव कर्मोंसे मुक्त होजाता है । इस तरह भट्ट चार्वाक मतधारियोंको आचार्य कहते हैं कि जैसे सुवर्ण शुद्ध होजाता है ऐसे ही आत्मा शुद्ध होसक्ता है । इसमें किसी तरहका संदेह नहीं करना चाहिये ॥ २३२—२३३ ॥

आगे आचार्य जानी जीवके शंखका दृष्टान्त देकर बंधका अभाव बतलाते हैंः—

गाथाः—भुज्जंतस्सवि दव्वे सच्चित्ताचित्तमिस्सिये विविहे ।

संखस्स सेदभावो णवि सक्कदि किण्हगो काडुं ॥ २३४ ॥

तह णाणिस्स दु विविहे सच्चित्ताचित्तमिस्सिए दव्वे ।

भुज्जंतस्सवि णाणं णवि सक्कदि रागदो णेदुं ॥ २३५ ॥

संस्कृतार्थः—भुंजानस्यापि विविधानि सच्चित्ताचित्तमिश्रितानि द्रव्याणि ।

शंखस्य श्वेतभावो नापि शक्यते कृष्णकः कर्तुं ॥ २३४ ॥

तथा ज्ञानिनोऽपि विविधानि सच्चित्ताचित्तमिभितानि द्रव्याणि ।

भुज्जानस्यापि ज्ञानं नापि शक्यते रागतां नेतुं ॥ २३५ ॥

सामान्यार्थ—सच्चित्त, अचित्त, मिश्र नाना प्रकारकी द्रव्योंको खाते हुए भी शंखका सफेदपना कालापन नहीं हो सक्ता है। तैसे नाना प्रकार सच्चित्त अचित्त और मिश्र पदार्थोंको भोगते हुए भी ज्ञानी जीवका ज्ञान रागभावको नहीं प्राप्त हो सक्ता है। शब्दार्थ सहित विशयार्थ—जैसे (सच्चित्ताचित्त मिस्रिए विविहेदव्वे) सच्चित्त व अचित्त व मिश्र नाना प्रकारके पदार्थोंको (भुज्जंतस्सवि) भोगते हुए भी (संखस्स) सजीव शंखका (संदभावो) सफेदपना (किण्हदो काटुं) कृष्णरूप करनेके लिये (णविसक्कदि) नहीं शक्तिमान होता है (तह) तैसे (विविहे) नाना प्रकारके (सच्चित्ताचित्त मिस्रिएदव्वे भुज्जंतस्सवि) सच्चित्त, अचित्त, व मिश्र द्रव्योंको अपने गुणस्थानके अनुसार भोगते हुए भी (णाणिस) ज्ञानी जीवका (णाणं) वीतराग स्वसंवेदन लक्षण भेद ज्ञान (रागदो णेटुं) राग द्वेषरूप अर्थात् अज्ञान भावरूप करनेके लिये (णविसक्कदि) नहीं शक्तिमान होता है, क्योंकि स्वभावको और तरह क्रिया नहीं जा सक्ता। यही कारण है कि स्वसंवेदन ज्ञानी जीवके चिरकालके बांधे हुए कर्मोंकी निर्जरा ही होती है और नवीन कर्मोंका संवर होता है। भावार्थ—जैसे कोई सफेद जातिका शंख भिन्न पदार्थोंको खाता हुआ भी अपने सफेदपनेको दूर नहीं करता ऐसे स्वसंवेदन ज्ञानी आत्मा उदासीन भावसे काम पड़नेपर पदार्थोंका उपभोग करते हुए भी अपना भेदज्ञान गमा नहीं बैठता है किन्तु भेदज्ञानको स्थिर करता हुआ अज्ञान भावरूप नहीं होता है इससे पूर्वबन्धकर्मोंकी निर्जरा व नवीन कर्मोंका संवर करता है। ऐसा जानना ॥ २३४, २३५ ॥

आगे इसी विषयको अन्यरूपसे कहते हैं:—

गाथा:—जइया स एव संखो सेदसहावं स्वयं पजहिदूण ।

गच्छेज्ज किण्हभावं तइया सुक्कत्तणं पजहे ॥ २३६ ॥

जह संखो पोगलदो जइया सुक्कत्तणं पजहिदूण ।

गच्छेज्ज किण्हभावं तइया सुक्कत्तणं पजहे ॥ २३७ ॥

तह णाणी विथ जइया णाणसहावत्तयं पजहिदूण ।

अण्णाणेण परिणदो तइया अण्णाणदं गच्छे ॥ २३८ ॥

संस्कृतार्थ:—यदा स एव शंखः श्वेतस्वभावं स्वयं प्रहाय ।

गच्छेत् कृष्णभावं तदा शुक्लत्वं प्रजहात् ॥ २३६ ॥

यथा शंखः पौद्गलिकः यदा शुक्लत्वं प्रहाय ।

गच्छेत् कृष्णभावं तदा शुक्लत्वं प्रजहात् ॥ २३७ ॥

तथा ज्ञान्यपि यदि ज्ञानस्वभावं स्वयं प्रहाय ।

अज्ञानेन परिणतस्तदा अज्ञानतां गच्छेत् ॥ २३८ ॥

सामान्यार्थः—जैसे जब वही सजीव शंख कृष्ण रंगके परद्रव्यके लेपके वशसे अंतरंगमें अपने ही उपादान कारणरूप परिणामके आधीन होकर अपने श्वेत भावको छोड़कर कृष्ण भावको प्राप्त होता है तब अपने शुल्कपनेको छोड़ देता है। यह अन्वय दृष्टान्त है और जैसे कोई जीव रहित शंख पुद्गलरूप होता हुआ जब काले परद्रव्यके लेप किये जानेके कारणसे अपने अंतरंग उपादान परिणामके आधीन होकर अपने सफेद स्वभावको छोड़कर कालेपनेको प्राप्त हो जाता है तब वह निर्जीव शंख अपने शुल्कपनेको छोड़ बैठता है। यह दूसरा अन्वय दृष्टान्त है। इसी ही प्रकारसे ज्ञानी जीव भी प्रकटपने जब अपनी ही बुद्धिके अपराधसे वीतरागरूप ज्ञान स्वभावपनेको छोड़कर मिथ्यात्व व राग द्वेषादि अज्ञान भावसे परिणमन करता हुआ होता है तब अपने आत्मतल्लीन भावसे छुटा हुआ अज्ञानपनेको प्राप्त हो जाता है तब उसके संवरपूर्वक निर्जरा नहीं होती है यह तात्पर्य है। शब्दार्थ सुगम है भावार्थः—ज्ञानी जीव अपने ही दृढ़ भावोंमें जब नहीं ठहर सक्ता और शिथिल होकर राग द्वेषरूप परिणमन कर जाता है तब इसके न संवर है और न बंध रहित निर्जरा है। अतएव ज्ञानीको अपने स्वरूपमें निश्चलता रखनेका अभ्यास दृढ़ मन होकर करना योग्य है।

॥ २३६-२३७-२३८ ॥

आगे इस बातको दृष्टान्त और दाष्टान्तोंसे समर्थन करते हैं कि सराग परिणामसे बंध और वीतराग परिणामसे मोक्ष होता है:-

गाथाः—पुरिसो जह कोवि इहं वित्तिणिमित्तं तु सेवदे रायं ।
तो सोवि देदि राया विविहे भोगे सुहुप्पादे ॥ २३९ ॥

संस्कृतार्थः—पुरुषो यथा कोपीह वृत्तिनिमित्तं तु सेवते राजानं ।

तत्सोऽपि ददाति राजा विविधान् भोगान् सुखान्पादकान् ॥ २३९ ॥

सामान्यार्थः—जैसे कोई पुरुष इस लोकमें आजीविकाके वास्ते राजाकी सेवा करता है तब ही राजा उसको नाना प्रकार सुख उत्पन्न करनेवाले भोग देता है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(इह) इस लोकमें (जह) जैसे (कोविपुरुसो) कोई भी पुरुष (वित्तिणिमित्तं) अपनी आजीविका पानेके निमित्तसे (रायं सेवदे) किसी राजाकी सेवा चाकरी करता है (तो) इससे (सो वि राया) वही राजा (सुहुप्पादे विविहे भोगे) उस सेवकको सांसारिक सुखोंको पैदा करनेवाले नाना प्रकारके भोगोंको (देदि) देता है। यह अज्ञानी जीवके कर्तव्यको दिखाते हुए अन्वय दृष्टान्त गाथा पूर्ण हुई ॥ २३९ ॥

अब दाष्टान्त कहते हैं:-

गाथाः—एमेव जीवपुरिसो कम्मरयं सेवदे सुहणिमित्तं ।
तो सोवि कम्मरायो देदि सुहुप्पादगे भोगे ॥ २४० ॥

संस्कृतार्थः—एवमेव जीवपुरुषः कर्मरजः सेवते सुखनिमित्तं ।

तत्सापि कर्मराजा ददाति सुखेत्वं कन् योगान् ॥ २४० ॥

सामान्यार्थः—इसी ही तरह यह जीव पुरुष कर्मरूपी रजको सुखके वास्ते सेवन करता है तब वही कर्मरूपी राजा सुखको उत्पन्न करनेवाले भोग देता है। शब्दार्थ सहित विश्वार्थः—(एमेव) ऊपरके दृष्टान्तके सदृश ही (जीव पुरिसो) कोई अज्ञानी जीव पुरुष शुद्धात्माके अनुभवसे उत्पन्न होनेवाले अतीन्द्रिय सुखसे छुटा हुआ (कंमरयं) उदयमें आए हुए कर्मरूपी रजको (सुहणिमित्तं) पंचेन्द्रियोंके विषय जनित सुख के निमित्त (सेवते) सेवता है अर्थात् विषयसुखकी अभिलाषासे पूर्वमें बांधे हुए कर्मोंको भोगना है (तो) तब (सोवि) वही पूर्वमें बांधा हुआ (कंमराया) पुण्यकर्मरूपी राजा (सुहु-प्पादगे भोगे देदे) विषयोंके सुखको पैदा करनेवाले भोगोंकी इच्छारूप तथा शुद्धात्मीक भावोंको नाश करनेवाले रागादि परिणामोंको देता है। भावार्थः—अज्ञानी जीवके निरंतर विषयोंके सुखकी इच्छा रहती है इसीलिये पूर्वका पुण्यकर्म जब उदय आता है जिससे धनादि सम्पदा होती है तब उसके रागादि भाव ही होते हैं कि मैं नाना प्रकारके भोगोंको भोगूं। इससे वह अज्ञानी शुद्ध भावोंका लाम नहीं कर सकता। अंतरंग बंधकों प्राप्त होता है। इसी गाथाका दूसरा अर्थ करते हैं—कि कोई भी जीव नवीन पुण्यकर्म बांधनेकी इच्छासे भोगोंकी इच्छामई निदान भावसे शुभकर्म दान पूजा जप तपादिका अनुष्ठान करता है इसलिये वह पाप भावके साथ रहनेवाला पुण्यरूपी राजा शुभकर्मोंको बांधकर भविष्यकालमें भोगोंको देता है परन्तु वे निदान बंधसे प्राप्त हुए भोग रावण आदिके समान नरकादिके दुःखोंकी परंपराको प्राप्त कराते हैं। अर्थात् जो कोई शुभकर्म आगामी विषयोंकी इच्छा रखता हुआ करता है तो वह पुण्यको तो बांध लेता है और उस कर्मके फलने पर भोग सामग्री भी पाता है। परंतु वह भोग सामग्री उसके मनको उलझाकर रागादि भावोंमें विशेष फंसा देती है जिससे वह पापोंको बांध नरकादि गतियोंका पात्र होजाता है जैसे रावण, लक्ष्मण—कृष्ण आदि महा-पुरुष नरकोंको प्राप्त हुए हैं। इसतरह अज्ञानी जीवका अन्वय दृष्टान्त पूर्ण हुआ ॥२४०॥

आगे ज्ञानी जीवका वर्णन करते हैं—

गाथाः—जह पुण सो चेव णरो वित्तिणिमित्तं ण सेवते रायं ।

तो सो ण देदि राया विविहसुहुप्पादगे भोगे ॥ २४१ ॥

एमेव सम्मदिट्ठी वित्तयत्तं सेवते ण कम्मरयं ।

तो सो ण देदि कम्मं विविहे भोगे सुहुप्पादे ॥ २४२ ॥

संस्कृतार्थः—यथा पुनः सपत्र नरो वित्तिनिमित्तं न सेवते राजानं ।

तत्सोऽपि न ददाति राजा विविधान् सुखोत्पादकान् भोगान् ॥ २४१ ॥

एवमेव सम्यग्दृष्टिः विपर्ययं सेवते न कर्मरजः ।

तत्तन्न ददाति कर्म विविधान् भोगान् सुखोत्पादकान् ॥ २४२ ॥

सामान्यार्थः—जैसे वही मनुष्य किसी खास आजीविकाके वास्ते राजाकी सेवा नहीं करता है तो वह राजा उसे नाना प्रकार सुखके उत्पन्न करनेवाले भोग नहीं देता है इसी ही तरह सम्यग्दृष्टी जीव विषय सुखके लिये कर्मरूपी रजकी सेवा नहीं करता है इससे वह कर्मरूपी रज नाना प्रकार सुखके पैदा करनेवाले भोगोंको नहीं देता है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(पुण) फिर (जह) जैसे (सोचेव णरो) वही पूर्वोक्त मनुष्य (वित्तिणिमित्तं) किसी आजीविकाके मतलबसे (रायं) राजाकी (णसेवदे) सेवा नहीं करता है (तो) तव (सो राया) वह राजा (विचिह सुहुप्पादगे भोगे) नाना प्रकार सुखके उत्पन्न करनेवाले भोग (ण देदि) नहीं देता है । यह ज्ञानी जीवके सम्बन्धमें व्यतिरेक दृष्टान्त पूर्ण हुआ । (एमेव) इस ही प्रकारसे (सम्मदिट्ठी) सम्यग्दृष्टी भेद विज्ञानी जीव (विसयत्थं) विषय सुखके भोगनेके लिये (कंमरयं) पूर्वमें बांधे हुए द्रव्य कर्मोंको (णसेवदे) शुद्ध आत्माकी भावनासे उत्पन्न वीतराग सुखानंदसे गिर करके उन विषयोंको उपादेयपनेकी बुद्धिसे नहीं सेवता है (तो) इससे (सो कम्मं) वह पूर्ववद्ध कर्म भी उदयमें आता हुआ (विविहे सुहुप्पादगे भोगे) नाना प्रकार सुखके पैदा करने वाले भोगोंकी इच्छारूप तथा शुद्धात्मीक भावोंके घात करनेवाले रागद्वेषादि परिणामोंको (ण देदि) नहीं देता है । भावार्थः—जैसे वेगरज आदमी किसी राजाकी सभामें विना किसी आजीविकाके प्रयोजनके जाता है तब वह राजा भी उसे खास कोई द्रव्य उसकी रोजीके लिये नहीं देता है उसी तरह सम्यग्दृष्टी जीव पांच इन्द्रियोंके भोगोंकी भीतरसे रुचि नहीं रखता हुआ किन्तु अंतरंगसे आत्मीक रसके स्वादकी ही तीव्र रुचि रखता हुआ जो पूर्व वद्ध शुभ वं अशुभकर्म उदयमें आकर रस देते हैं उनको उदासीन भावसे भोग लेता है इसी कारणसे उसके भोगोंकी इच्छारूप रागादि परिणाम नहीं होते हैं जिनसे शुद्धात्मीक भावोंका घात हो जावे अर्थात् उनकी वासना अंतरंगसे मिट जावे । दृष्टान्तरूपी दूसरी गाथाका दूसरा व्याख्यान यह है कि कोई भी सम्यग्दृष्टी जीव विकल्प रहित समाधिको न पाकर उस समाधिमें ठहरनेको असमर्थ होकर अपना चित्त विषय व कषायोंमें नहीं उलझ जावे इसलिये यद्यपि पांच अहिंसादि व्रत, दिग्ब्रतादि सात शील व आहार, औषधि, अभय, व विद्यादान व अर्हत्, गुरु व शास्त्रकी पूजा, व तीर्थयात्रा आदि शुभ कर्मोंको करता है तौ भी इन पुण्य कर्मोंको भोगोंकी इच्छारूप निदान बंधके साथ नहीं आचरण करता है इससे वह पुण्यानुबंधी पुण्य कर्म बांधता है । पापानुबंधी पुण्य कर्म नहीं बांधता है । जिस पुण्य कर्मके उदय होनेपर जीवकी प्रवृत्ति फिर पुण्य कर्ममें व अपने हितमें रहे उसे पुण्यानुबंधी पुण्य कर्म व जिसके उदय होनेसे जीवकी प्रवृत्ति पाप कर्ममें

हो सके उसे पापानुबंधी पुण्य कर्म कहते हैं । सम्यग्दृष्टी पुण्यानुबंधी पुण्यकर्मको ही बांधना है जिसके फलसे आगेके भवमें वह पुण्यकर्म तीर्थकर, चक्रवर्ती, बलदेव आदिके अम्युदयरूपसे उदयमें आता हुआ भी पूर्वभवमें भाए हुए भेदविज्ञानकी वासनाके बलसे शुद्धात्माकी भावनाके नाश करनेवाले व विषयोके सुखोंको उत्पन्न करनेवाले भोगोंकी इच्छारूप निदान बंधमई रांगादि परिणामोंको नहीं देता है—अर्थात् नहीं पैदा करता है जैसे भरतचक्रवर्ती, आदि महात्माओंके नहीं हुआ । भावार्थः—जो कोई व्यवहार तप, व्रत, संयम, पूजा, यात्रा, दानादि शुभ कर्मोंको किसी सांसारिक सुखके लोभसे न करके शुद्धात्मीक भावके अनुभवको तलाश करते हुए जब तक अनुभवमें लीनपना नहीं पाता तब तक विषय कषायोंमें मेरा मन न फंस जावे इस प्रयोजनसे करता है । उसको जो पुण्य बंध होता है उसके प्रतापसे वह तीर्थकरादि महान् पदवीधारक होता हुआ व नाना प्रकार भोगोंकी सामग्रीको प्राप्त करता हुआ भी अपने भेदविज्ञानको नहीं छोड़ बैठता है । अतएव सम्यग्दृष्टी जीवको नित्य शुद्धात्माकी भावना ही करनी योग्य है । जब लाचारीसे अपना उपयोग निजानंदमय स्वरूपमें न ठहर सके तब शुभोपयोगरूप आचरणको करे परन्तु रुचि व खोज शुद्धात्मानुभवकी ही रखे । इसतरह सम्यग्ज्ञानी जीवका व्यतिरेक कथन दृष्टान्त दान्द्रान्तसे पूर्ण हुआ ॥ २४१—२४२ ॥

इसतरह मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवलज्ञानका अभेदरूप जो परमात्मपद है, जिसको परमार्थ शब्दसे कहते हैं, व जो साक्षात् मोक्षका कारणभूत है, शुद्धात्माके अनुभवरूपी लक्षणको रखनेवाला है तथा संवर पूर्वक निर्जराका उपादान कारण है व जिसका वर्णन पहले कर चुके हैं सो परमात्मपद जिस विकार रहित स्वसंवेदन लक्षणरूप भेदज्ञानसे प्राप्त होता है उसीका विशेष व्याख्यान करते हुए १४ सूत्र पूर्ण हुए । इसके आगे निःशंकादि आठ गुणोंको कहते हुए नौ गाथा पर्यंत व्याख्यान करते हैं ।

इनमेंसे पहली गाथामें यह कहते हैं कि जो सम्यक्त्वी जीव अपने परमात्म पदार्थकी भावनासे उत्पन्न सुखामृत रसके आस्वादको लेते हुए तृप्त रहते हैं वे घोर उपसर्ग पड़ने पर भी इस लोक, परलोक, मरण, वेदना, अगुप्ति, अनरक्षा व आकस्मिक ऐसे सात भयोंसे रहित होते हुए विकार रहित स्वानुभव स्वरूप अपने आत्मामें तल्लीन पनेके भावको नहीं छोड़ने हैं ।

गाथाः—सम्मादिद्वी जीवा णिस्संका हांति णिब्भया तेण ।

सत्तभयविप्पमुक्खा जह्मा तह्मा तु णिस्संका ॥ २४३ ॥

संस्कृतार्थः—सम्यग्दृष्टयो जीवा निश्शंकाः भवंति निर्भयःस्तैः ।

सप्तभयविप्रमुक्ता यस्मात्तस्मात्तु निश्शंकाः ॥ २४३ ॥

सामान्यार्थः—सम्यग्दृष्टी जीव शंका रहित रहते हैं इसीसे निर्भय होते हैं । क्योंकि वे सात भय नहीं रखते इसीसे निःशंक रहते हैं । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(सम्मादिद्वी-

जीवां) सम्यग्दृष्टीजीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभावस्वरूप निर्दोष परमात्माकी आराधनाको करते हुए (गिस्संका होंति) निःशंक होते हैं (तेण णिब्भया) इसीसे वे भय रहित होते हैं । (जम्हा) क्योंकि वे (सत्तभय विप्पमुक्का) इस लोक, पर लोक, अनरक्षा, अगुप्ति, मरण, वेदना और आकस्मिक इन सातों भयोंसे रहित होते हैं (तम्हा दु) तिस कारणसे (गिस्संका) निःशंक रहते हैं । अर्थात् घोर परीपह व उपसर्ग आजाने पर भी अपने शुद्ध आत्मीक स्वरूपमें निश्चल रहते हुए व शुद्धआत्माकी भावनासे उत्पन्न जो वीतराग परमानन्द सुख उसमें तृप्त रहते हुए अपने परमात्मरूपसे नहीं गिरते हैं । जैसे पांडवोंको जब गर्म लोहेके गहने पहनाए गए तौ भी वे अपने ध्यानसे न डिगे इससे वे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन उसी ध्यानसे केवली हो मुक्त पधारे । इसी तरह अनेक महात्माओंने शरीरपर क्लेशोंका वादल आने पर भी अपने स्वरूपको नहीं त्यागा । भावार्थः—जिन वीतराग सम्यग्दृष्टी जीवोंके श्रद्धान ज्ञान व मननमें अपने आत्माका शुद्ध बुद्ध अविनाशीपना रहता है वे बाह्य शरीरपर अनेक देव, मनुष्य, पशु, व अचेतन कृत उपसर्ग पड़ें व क्षुधादि २२ परीपह हों तौ भी शरीरको विनश्वर जान उसके विगाड़से अपना विगाड़ नहीं मानते आप आत्मानन्दमें लवलीन रहते हैं और स्वात्मीक रसका पान करते हैं ॥ २४३ ॥

आगे कहते हैं कि वीतराग सम्यग्दृष्टी जीवके निःशंक आदि आठ गुण नवीन बंधको दूर करते हैं इससे बंध होता नहीं किंतु पूर्वबद्धकर्मोंकी संवर पूर्वक निर्जराही होती है ।

गाथाः—जो चत्तारिवि पाए छिंददि ते कम्ममोहवाधकरे ।

सो गिस्संको चेदा सम्मादिट्ठी मुणेदब्बो ॥ २४४ ॥

संस्कृतार्थः—यश्चतुरोपि पादान् छिनत्ति तान् कर्ममोहवाधाकरणान् ।

स निश्शंकश्चेतयिता सम्यग्दृष्टिर्मैतव्यः ॥ २४४ ॥

सामान्यार्थः—जो कोई कर्मबंध करनेवाले व मोह व वाधाको पैदाकरनेवाले मिथ्यात्वादि चारों बंधके पायोंको नाश करता है वह सम्यग्दृष्टी आत्मा शंका रहित है ऐसा जानना चाहिये । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जो) जो कोई ज्ञानी (कम्ममोह वाधकरे) कर्मोंसे रहित आत्मीक तत्त्वसे विलक्षण जो ज्ञानावरणीय आदि कर्म हैं उनको बांधनेवाले, व मोह रहित आत्मद्रव्यसे जुदा जो मोह है उसको पैदाकरनेवाले, व वाधारहित सुख आदि गुणोंका धारी जो परमात्मा पदार्थ है उससे भिन्न होनेके कारणसे वाधा पहुँचानेवाले ऐसे (ते) उन आगममें प्रसिद्ध (चत्तारिविपाए) चारों ही मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योगरूप संसारके मूलभूत बंधके कारणोंको (छिंददि) अपने शुद्ध आत्माकी भावनामें शंका रहित निश्चल होकर स्वसंवेदन ज्ञानरूपी खड्गसे नाश करता है । (सो चेदा) वह आत्मा (गिस्संको सम्मादिट्ठी) शंका रहित सम्यग्दृष्टी है ऐसा (मुणेयब्बो) मानना योग्य है । उसके अपने शुद्ध आत्म स्वरूपकी भावनामें किसी प्रकारकी शंका

नहीं है इसलिये शंका रहनेसे जो कर्मोंका बंध हो सकता था सो नहीं होता है किन्तु पूर्वमें बांधे हुए कर्मोंकी निश्चयसे निर्जरा ही होती है । भावार्थ—जो कोई ज्ञानी अपने शुद्ध आत्मीक स्वरूपका दृढ़तासे निश्चलतासे श्रद्धान रखता है और उसमें तन्मय रहता है उसके रागद्वेषादिका अभाव होनेके कारणसे बंध नहीं होता किन्तु पूर्ववद्ध कर्मोंकी निर्जरा ही होती है इस कारण संसारका विच्छेद करनेके लिये ज्ञानी जीवको अपने शुद्ध स्वरूपका अनुभव करना योग्य है ॥ २४४ ॥

आगे निकांक्षित भावको कहते हैं—

गाथाः—जो ण करेदि दु कंखं कम्मफले तहय सव्वधम्मसेसु ।

सो णिकंखो चेदा सम्मादिट्ठी मुणेदव्वो ॥ २४५ ॥

संस्कृतार्थः—यो न करोति तु कांक्षां कर्मफलेषु तथा च सर्वधर्मेषु ।

स निष्कांक्षश्चेतयित। सम्यग्दृष्टिर्नन्तव्यः ॥ २४५ ॥

सामान्यार्थः—जो कोई सम्यग्दृष्टी कर्मोंके फलोंमें व सर्व व्यवहार धर्मोंमें इच्छा नहीं करता है वही सम्यग्दृष्टी आत्मा इच्छा रहित है ऐसा जानना योग्य है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जो) जो कोई ज्ञानी (कर्मफले) शुद्ध आत्माकी भावनासे उत्पन्न होनेवाले परमानन्द सुखमें तृप्त होकर पंचेन्द्रियके विषय सुखरूप कर्मोंके फलोंमें (तहय) तैसे ही (सव्वधम्मसेसु) सर्व वस्तुओंके स्वभावोंमें अथवा विषय सुखके कारणभूत नाना प्रकार पुण्यरूप धर्मोंमें अथवा इसलोक व परलोक सम्बन्धी इच्छाओंके कारणरूप समस्त पर आगममें कहे हुए कुधर्मोंमें (कंखं) इच्छा (णकरेदि) नहीं करता है (सो चेदा) वह आत्मा (सम्मादिट्ठी) सम्यग्दृष्टी (णिकंखो) इच्छा व कांक्षा रहित है ऐसा (मुणेदव्वो) जानना योग्य है । इस ज्ञानी जीवके विषयोंके सुखोंकी इच्छा नहीं होती इसलिये इच्छा करनेसे जो कर्मोंका बंध होता सो नहीं होता है किन्तु पूर्वमें संचय किये हुए कर्मोंकी निर्जराही होती है । भावार्थ—सम्यग्दृष्टी जीव परमानन्दमें तृप्त होकर न संसारके सुखोंमें न उनके कारण पुण्यकर्मोंमें और न पुण्यकर्मके लोभके दिखानेवाले धर्मोंमें चाह करता है परम साम्य भावमें तन्मय रहकर अपने पूर्वकर्मोंको नाश करता है ॥ २४५ ॥

आगे निर्विचिकित्सितभावका वर्णन करते हैं—

गाथाः—जो ण करेदि दु गुंछं चेदा सव्वेसिमेव धम्मणां ।

सो खलु णिव्विदिगिंछो समादिट्ठी मुणेदव्वो ॥ २४६ ॥

संस्कृतार्थः—यो न करोति जुगुप्सां चेतयित। संप्रयामेव धर्माणां ।

स खलु निर्विचिकित्सः सम्यग्दृष्टिर्नन्तव्यः ॥ २४६ ॥

सामान्यार्थः—जो कोई ज्ञानी सर्व ही वस्तुके स्वभावोंमें घृणा नहीं करता है वह निश्चयसे जुगुप्सासे रहित सम्यग्दृष्टी है ऐसा मानना चाहिये । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—

(जो चेदा) जो कोई चेतनेवाला ज्ञानी जीव अपने परम आत्मीक तत्वकी भावनाके बलसे (सर्वेसिमेवधम्माणं) सर्व ही वस्तुके स्वभावोंमें वा दुर्गंध आदिके विषयोंमें (दुगुंळं ण करेदि) जुगुप्सा, निंदा, द्वेष, व घृणा नहीं करता है (सो) वह (खलु) प्रकट रूपसे (णिविदि-गिंछो) जुगुप्सा नामादोषसे रहित (सम्मादिट्ठी) सम्यग्दृष्टी (मुणेदव्वो) जानना योग्य है— इस ज्ञानीके परद्रव्योंमें द्वेष नहीं है इससे द्वेष करनेके निमित्तसे जो कर्मबंध होता मो नहीं होता है किन्तु भेदविज्ञानके बलसे पूर्वमें एकत्र किये हुए कर्मोंकी निर्जरा ही होती है। भावार्थः—जो ज्ञानी अपने आत्माका यथार्थ निश्चय रखता हुआ रहता है उसको किसी पदार्थसे घृणा नहीं होती, वह वस्तुके स्वरूपको विचार मध्यस्थ रहता है। इसलिये वह निर्विचिकित्सित अंगका धारी है ॥ २४६ ॥

आगे निर्मूढ़ता अंगको कहते हैं—

गाथाः—जो हवदि असम्मूढो चेदा सर्वेसु कम्मभावेसु ।

सो खलु अमूढदिट्ठी सम्मादिट्ठी मुणेदव्वो ॥ २४७ ॥

संस्कृतार्थः—यो भवति, असंमूढश्रतयिता सवगु कर्मभावेणु ।

स खलु अमूढदृष्टिः सम्यग्दृष्टिर्मन्तव्यः ॥ २४७ ॥

सामान्यार्थ—जो कोई ज्ञानी सर्व कर्मोंके उदयरूप भावोंमें मूढ़ता रहित होता है वह प्रकटपने अमूढ़ दृष्टि अंगकाधारी सम्यग्दृष्टि है ऐसा जानना योग्य है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(जो चेदा) जो ज्ञानी आत्मा (सर्वेसु कम्मभावेसु) सर्व ही शुभ व अशुभ कर्मोंसे उदय होनेवाले परिणामोंमें व वाह्य पदार्थोंमें (असंमूढो) अपने ही शुद्ध आत्मामें दृढ़ श्रद्धान, ज्ञान, आचरणरूप निश्चय रत्नत्रय लक्षणको रखनेवाली भावनाके बलसे सर्व मूढ़ता रहित (हवदि) होता है अर्थात् कर्मोंके उदयसे जो दुःखरूप व वाह्य सात्तारूप पदार्थोंकी अवस्थाएँ होती हैं उनमें शोकित व हर्षित न होकर उनका यथार्थ स्वरूप जानता हुआ उनके मोहमें पड़के आप मूर्ख नहीं बन जाता है (सो) वह (खलु) प्रकटपने(अमूढ़ दिट्ठी सम्मादिट्ठी) अमूढ़ दृष्टि अंगका धारी सम्यग्दृष्टी है ऐसा (मुणेदव्वो) मानना योग्य है। इस ज्ञानी जीवके भीतर वाह्य पदार्थोंमें मूढ़ताका भाव नहीं होता है इससे मूढ़ताके होनेसे जो कर्म बंध हो सकता था वह नहीं होता है अथवा स्वसमय अर्थात् अपना शुद्धात्मा व उसका वर्णन करनेवाला यथार्थ आगमको छोड़कर पर समय अर्थात् शुद्ध स्वरूपसे वाह्य रागी द्वेषी आत्मा व धर्मादिक ज्ञेय पदार्थ व संसारका मूलसे जो छेदक नहीं है ऐसा एकान्त आगमका श्रद्धान, ज्ञान करनेसे जो कर्म बंध होता वह नहीं होता है किन्तु पूर्वमें बांधे हुए कर्मोंकी निश्चयसे निर्जरा ही होती है। भावार्थः—सम्यग्दृष्टी वस्तुके यथार्थ स्वरूपका अनुभव करता हुआ वस्तुकी अवस्थाओंको देख व मनको वहका कर मूढ़ नहीं बनता। किन्तु ज्ञानी रहकर पूर्व बद्धकर्मोंकी निर्जरा ही करता है ॥ २४७ ॥

आगे उपगृहण अंगशर्गाता वनेन कथं है ।

गाथा:—जो सिद्ध भक्तिजुतो उवगृहणगो ढु सव्वधम्माणं ।
सो उवगृहणगारी सम्मादिट्ठी मुणेद्वो ॥ २४८ ॥

संस्कृतार्थः—जः सिद्धभक्तियुक्तः उपगृहणकम्तु सर्वधर्माणां ।

स उवगृहणकारी सम्मत्प्रतिमन्तव्यः ॥ २४८ ॥

सामान्यार्थः—जो सिद्ध भक्तिमें तल्लीन पुरुष सर्व विभाव धर्मोंका ढकनेवाला है वह उपगृहण अंगका धारी सम्यग्दृष्टी है ऐसा मानना योग्य है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जो) जो कोई ज्ञानी (सिद्ध भक्ति जुतो) शुद्ध आत्माकी भावनामई परमार्थ स्वरूप निश्चय सिद्ध भगवानकी भक्तिमें तल्लीन है और (सव्वधम्माणं उवगृहणगोढु) मिथ्याद्वेषन रागद्वेष आदि सर्व विभाव भावोंका उपगृहणकरनेवाला है, आच्छादन करनेवाला है अथवा नाश करनेवाला है (सो) सो (उवगृहणगारी सम्मादिट्ठी) उवगृहण अंगका धारी सम्यग्दृष्टि है ऐसा (मुणेद्वो) जानना योग्य है । उस ज्ञानी जीवके वह कर्मबंध जो उपगृहण अंगके न पालनेवालेके होता नहीं होता है किंतु पूर्वमें बांधे हुए कर्मोंकी निश्चयसे निर्जरा ही होती है भावार्थः—दोषोंको आच्छादन करनेका नाम उपगृहण अंग है यहां अपने ही आत्मापर घटाके कहने हैं कि जो कोई ज्ञानी अपनेमें विभाव भाव नहीं होने देता अथवा उनका नाश करके अपने सिद्ध स्वरूपमें तल्लीन रहता है वही चास्तवमें उपगृहण अंगका पालक सम्यग्दृष्टी है ऐसा जानो ॥ २४८ ॥

आगे स्थितीकरण अंगको कहने हैंः—

गाथाः—उम्मग्गं गच्छंतं भिवमग्गे जो ठवेदि अप्पाणं ।

सोठिदिकरणेण जुदो सम्मादिट्ठी मुणेद्वो ॥ २४९ ॥

संस्कृतार्थः—उन्मार्गं गच्छंतं शिवमार्गं वः स्थापयत्वात्मानं ।

स स्थितिकरणेन युक्तः सम्यग्दृष्टिमन्तव्यः ॥ २४९ ॥

सामान्यार्थः—जो कुमार्गमें जाने हुए आत्माको गेकर मोक्ष मार्गमें स्थापित करना है सो स्थितिकरण अंगका धारी सम्यग्दृष्टि है ऐसा मानना योग्य है ।—शब्दार्थ सहित-विशेषार्थः—(जो) कोई ज्ञानी (उम्मग्गं गच्छंतं) मोक्ष मार्गसे विपरीत संसारके कुमार्गमें जाने हुए (अप्पाणं) अपने आत्माको (भिवमग्गे) शिव मार्गमें अर्थात् अपने शुद्ध आत्माकी भावना स्वरूप निश्चय मोक्ष मार्गमें (ठवेदि) परम योगाम्यामके बलसे निश्चल स्थापित करना है (सो) वह ज्ञानी (ठिदिकरणेण जुदो) स्थितिकरण अंग सहित (सम्मादिट्ठी) सम्यग्दृष्टी है ऐसा (मुणेद्वो) जानना योग्य है । उस जीवके स्थितिकरण न करनेसे जो कर्मकाबंध होता सां नहीं होता है किंतु पूर्व बांधे हुए कर्मोंकी निश्चयसे निर्जरा ही होती है भावार्थ—जो कोई ज्ञानी आत्मा योगाम्यासके बलसे अपने आत्माके उपयोगको संसारके रागद्वेषरूप मार्गसे गेकर

कर शुद्धात्माकी भावना स्वरूप मोक्ष मार्गमें स्थापित करता है वह स्थितिकर्ण अंगका पालनेवाला सम्यग्दृष्टी है ऐसा जानना योग्य है ॥ २४९ ॥

आगे वात्सल्य भावका वर्णन करते हैं—

**गाथा:—जो कुणदि वच्छलत्तं तिण्हे साधूण मोक्खमग्गम्मि ।
सो वच्छलभावजुदो सम्मादिट्ठी मुणेदब्बो ॥ २५० ॥**

संस्कृतार्थः—यः करोति वत्सलत्वं त्रयाणां साधूनां मोक्षमार्गं ।

सः वात्सल्यभावयुक्तः सम्यग्दृष्टिर्मन्तव्यः ॥ २५० ॥

सामान्यार्थः—जो कोई सम्यग्दर्शन, ज्ञान चारित्र रूप तीन मोक्ष मार्गके साधक भावोंकी भक्ति करता है सो वात्सल्य भावका धारी सम्यग्दृष्टी है ऐसा मानना चाहिये ।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जो) जो कोई ज्ञानी मोक्ष मार्गमें ठहरकर (मोक्ख मग्गम्मि) मोक्ष मार्गके (साधूण) साधन करनेवाले (तिण्हे) इन तीन सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र रूप अपने ही भावोंकी (वच्छलत्तं कुणदि) भक्ति करता है अथवा व्यवहार नयसे इन रत्नत्रयोंके धरनेवाले साधुओंकी भक्ति करता है (सो) वह (वच्छलभाव जुदो सम्मादिट्ठी) वात्सल्य भावका धारी सम्यग्दृष्टी है ऐसा (मुणेदब्बो) मानना चाहिये । उस ज्ञानी जीवके वह कर्मबंध नहीं होता जो वात्सल्यभाव न धरनेवालेके होता है किंतु इस वात्सल्य भावके धारी सम्यग्दृष्टी जीवके पूर्वमें संचय किये हुए कर्मोंकी निर्जरा ही होती है । । **भावार्थः—**निश्चय नयसे प्रीति और भक्ति करने योग्य अपने ही अभेद रत्नत्रय हैं अर्थात् परम भक्तिके साथ अपने ही शुद्धात्माकी प्रताति, ज्ञान व अनुभव साक्षात् मोक्ष मार्ग है । यही निर्विकल्प समाधिको उत्पन्न करता है जो कर्मोंके विध्वंस करनेके लिये अति तीव्र अग्नि है, यही निश्चय वात्सल्य है । व्यवहार नयसे व्यवहार सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र तथा उनके पालनेवाले साधु महात्मा अंतरात्मा ही भक्ति करने व वात्सल्य करनेके योग्य हैं । जो निश्चय वात्सल्यमें स्थिर होता है उसके पूर्व बद्ध कर्मोंकी अवश्य निर्जरा होती है ॥ २५० ॥

आगे प्रभावना अंगका स्वरूप कहते हैं:—

गाथा:—विज्जारहमारूढो मणोरहरएसु हणदि जो चेदा ।

सो जिणणाणपहावी सम्मादिट्ठी मुणेदब्बो ॥ २५१ ॥

संस्कृतार्थः—विद्यारथमारूढः मनोरथरयान् हंति यश्चेतयिना ।

स जिज्ञानप्रभावा सम्यग्दृष्टिर्मन्तव्यः ॥ २५१ ॥

सामान्यार्थः—जो कोई ज्ञानी विद्यारूपी रथमें चढ़ करके मनरूपी रथके वेगोंको नाश करता है सो जिनेन्द्रके ज्ञानका प्रभावना करनेवाला सम्यग्दृष्टी है ऐसा जानना **शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—**(जो चेदा) जो कोई ज्ञानी (विज्जारहमारूढो) अपने

शुद्ध आत्मीक तत्त्वकी प्राप्तिरूप विद्यामई रथपर चढ़कर (मनोरहरथेनु) मनरूपी रथके वेगोंके अर्थात् जगत्में प्रसिद्धि, पूजा, लाभ व भोगोंकी इच्छाको आदि लेकर निदानबंध आदि विभाव परिणामरूप तथा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, और भाव रूप पांच प्रकार सांसारिक दुःखोंके कारण चित्तकी कल्लोलरूप आत्माके शत्रुओंको (हणदि) आत्मामें स्थिति भावरूप मारथीके बन्धसे अति दृढ़ ध्यानरूपी खड्गके द्वारा मारता है । (सो) मो (जिण्णाण पहावी सम्मादिट्ठी) जिन ज्ञानकी प्रभावना करनेवाला सम्यग्दृष्टि है ऐसा (मुणेदब्बो) मानना चाहिये । उस जीवके वह कर्मका बंध नहीं होगा जो अप्रभावना करनेवालोंके होता है किन्तु पूर्वमें मंचय किये हुए कर्मोंकी निश्चयसे निजेरा ही होगी । भावार्थ—जैसे कोई योद्धा रथमें चढ़ा हुआ प्रवीण सारथीके बलसे अपनी खड्गको चलाकर शत्रुओंके रथको हटाता है और संहार करता है ऐसे ही ज्ञानी सम्यग्दृष्टी वीर आत्मा शुद्धोपयोगरूपी रथमें चढ़कर मनरूपी रथपर चढ़े हुए अनेक विभाव परिणाम रूपी शत्रुओंको आत्मानुभवरूप सारथीके द्वारा ध्यानरूपी खड्ग चलाकर मारता है अर्थात् जो अपने रागद्वेष अज्ञान भावोंको हटाकर वीतरागमय शुद्धआत्मीक भावोंमें परिणमन करता है वही सच्ची प्रभावना करनेवाला प्रभावना अंगका धारक सम्यग्दृष्टी है ऐसा जानना । ऐसे ज्ञानीके अवश्य पूर्व कर्मोंकी निजेरा होती है ।

इसतरह संवर पूर्वक भाव निजेराके उपादान कारण, शुद्धात्माकी भावनारूप शुद्ध नयके आधीन निःशंकित आदि आठ गुणोंका व्याख्यान करते हुए नव गाथाएं पूर्ण हुईं ।

यह निःशंकितादि आठ गुणोंका व्याख्यान निश्चय नयकी मुख्यतासे किया गया । निश्चय रत्नत्रयका साधन करनेवाला जो व्यवहार रत्नत्रय है उसमें भी ठहरे हुए सरासं सम्यग्दृष्टीके भी अंजन चोर आदिकी कथारूपसे व्यवहार नयसे इनका व्याख्यान यथासंभव जान लेना ।

यहां शिष्यने प्रश्न किया कि निश्चय नयका व्याख्यान करके फिर भी व्यवहार नयका व्याख्यान किस लिये किया गया? इसका उत्तर आचार्य करते हैं कि व्यवहार नय भी कार्यकारी है । व्यवहार नय साधक है । निश्चय नय साध्य है । जैसे सुवर्णपापाणके शुद्ध करनेके लिये अग्नि साधक है । निश्चय और व्यवहारनयमें परस्पर साध्य और साधक भाव है इस बातको दिखलानेके लिये व्यवहार नयका व्याख्यान किया गया है जैसे कि किसी ग्रंथमें कहा गया है—

गाथा—जइ जिणसमइ पउंजह ता मा व्यवहार णिच्छए सुवह ।

एककेण विणा छिज्जइ, तित्थं अण्णेण पुण तच्चं ॥

भावार्थ—यदि जिन मतको पालना है तो व्यवहार और निश्चय दोनोंको मत छोड़ो । व्यवहारके बिना धर्म तीर्थ नाश होगा तथा निश्चयके बिना तत्त्वका लाभ नहोगा । प्रयोजन यह है कि व्यवहार नयके द्वारा प्रवर्तन करनेहीमे निश्चयस्वरूपका लाभ होवेगा क्योंकि जो साधन

करनेवाला है वह व्यवहारमें ही उलझा हुआ है, तथा जो व्यवहारमात्रको तो करे पर निश्चय नयको न जाने उसे आत्मीक तत्वका अनुभव नहीं होगा। इसलिये जबतक अपने शुद्धान्त स्वरूपका अवलम्बन न प्राप्त हो तबतक व्यवहारनयका ग्रहण व व्यवहार धर्मसेवन कार्यकारी है। यहां पर जो संवर पूर्वक निर्जरा वर्णन की गई है सो सम्यग्दृष्टी जीवके उस समय होती है। जब उसके शुद्धात्माके सम्यक् श्रद्धान और ज्ञानके साथ शुभ और अशुभ समस्त आत्माके बाहर द्रव्योंका आलंबन छोड़ने पर वीतराग धर्मध्यान व शुद्धध्यान रूप निर्विकल्प समाधि भाव पैदा होता है। यह समाधि भाव वास्तवमें बहुत ही दुर्लभ है क्योंकि इस संसारी जीवके निरोदसे निकलकर एकेन्द्रिय स्थावर होना, फिर विकलेन्द्रिय त्रस होना, विकलेन्द्रियसे पंचेन्द्रिय होना, पंचेन्द्रियोंमें भी सेनी होना, सेनीमें भी पर्याप्त होना, पर्याप्त होकर भी उत्तम देश, कुल, रूप, इन्द्रियोंकी निपुणता, बाधा रहित बड़ी आयु व श्रेष्ठ बुद्धिपाना, बुद्धिपाकर-भी सच्चे धर्मका सुनना, समझना, धारण करना कठिन है। धारण हो करके भी श्रद्धान होना, श्रद्धान होकर भी संयमका लाभ होना, संयम पालते हुए विषयोंके मुखोंसे विराग होना तथा क्रोधादि कषायोंसे वचना, व तपकी भावना और अंतमें समाधिग्रहणका होना यह उत्तरोत्तर बातें एक दूसरेसे दुर्लभ हैं क्योंकि इनके विरोधी मिथ्यात्व, पंचेन्द्रियोंके विषय, कषाय, अपनी प्रसिद्धि, पूजा, लाभ, भोगोंकी इच्छा, रूप निदानबंध आदि विभाव परिणामोंकी इस संसारीके अतिप्रबलता है। इसलिये समाधि भावको व रत्नत्रयकी एकतारूप आत्मीक भावको एक दूसरेकी अपेक्षा सर्वसे कठिन जानकर समाधि लाभका अवसर हो तो उसमें प्रमाद नहीं करना योग्य है। जैसा कि अन्यत्र कहा है—

श्लोक—इत्यपि दुर्लभरूपां बोधिं लब्ध्वा यदि प्रमादी स्यात् ।

संस्तुति भीमारण्ये भ्रमति वराको नरः सुचिरं ॥

भावार्थः—जब इतनी कठिनतासे रत्नत्रयका लाभ होता है तब ऐसे लाभको पाकर भी जो प्रमादी हो जायगा विषयादिके वशमें पड़ रत्नत्रयरूपी आत्मीक धर्मका लाभ नहीं करेगा वह विचारा भोला आदमी इस भयानक संसाररूपी वनमें बहुत काल भ्रमण करेगा—भावार्थ—इस अनादि कालीन संसारमें उत्तम देश कुलका धारी, सुविचारी, निरोगी, दीर्घायु, बुद्धिमान होना अतिशय कठिन है। बड़े भारी पुण्यके योगसे ऐसी अवस्था इस जीवके प्राप्त होती है। तिसपर भी जो अपनेको विषय कषायोंमें लगा देते हैं वे इस अगूल्ब अवसरको वृथा गंमा बैठते हैं। इसलिये श्रीगुरुका यह उपदेश है कि उसको अपने आत्माकी शुद्धिके धत्नमें उपयुक्त होना योग्य है। मोक्ष मार्गका स्वरूप श्री जिनवाणीके अभ्याससे भले प्रकार जानकर निश्चय रत्नत्रयकी भावना करते हुए व्यवहार रत्नत्रयमें प्रवर्तन करना योग्य है। जब निश्चय रत्नत्रयकी पूर्णताकी निकटता आती है तब व्यवहारका आलंबन स्वयं छूटता है और यह

जीव शुद्ध पारणामिक भावका धारी परमात्मा हो जाता है। इसी रत्नत्रयके ही प्रतापसे निर्विकल्प-समाधिका लाभ होता है, जिसके प्रतापसे यह आत्मा भव समुद्रके पार पहुँच जाता है। इसलिये बुद्धिमान जीवको अपने आत्माके स्वरूपके अनुभवमें किमी भी तन्त्र प्रमादरूप होना योग्य नहीं है। अक्सर चूकने पर फिर पछताना पड़ेगा ॥ २९१ ॥

इसतरह समयसारकी शुद्धात्मानुभव लक्षणका रखनेवाली तान्पर्यवृत्ति नामकी व्याख्यानमें ४ गाथाएं पीठिकारूपसे व ९ गाथाएं ज्ञान वैराग्य शक्तिका सामान्य विवरणरूपसे, व १० गाथाएं उनहीका विशेष विवरण करते हुए व ८ गाथाएं ज्ञानगुणका सामान्य विवरण रूपसे व १४ गाथाएं उस ही ज्ञान गुणका विशेष विवरणरूपसे व नव गाथाएं निःशंक आदि आठ गुणोंको कथन करते हुए इसतरह समुदायमें ९० गाथाओंके ढाग छः अंश अधिकारोंसे सातवां निर्जरा नामाधिकार समाप्त हुआ। अब श्रंगारको छोड़ें हुए नाटकके पात्रकी तरह शांत रूपसे निर्जरा तत्व रंगभूमिमें चला गया।

आठवां महा अधिकार (८)

बंधतत्व ।

अब बंध प्रवेश करता है।

यहां 'जह नामकोवि पुरिसो' इत्यादि गाथाको आदि लेकर पाठ क्रममें १६ गाथाओंमें बंधाधिकारका व्याख्यान करते हैं इन १६ गाथाओंमें पहले ही बंधके स्वरूपकी सूचना की मुख्यतासे गाथाएं १० हैं फिर निश्चय नयसे हिंसा, अहिंसा व्रत व अन्नतका लक्षण ब्रतने हुए "जो मण्णदि हिंसामिय" इत्यादि गाथाएं सात हैं, फिर बाह्यमें द्रव्यहिंसा हो वा मन हो निश्चय नयसे हिंसा अव्यवसाय ही अर्थात् हिंसा करने रूप भाव ही हिंसा है इस बातको प्रतिपादन करते हुए 'जो मरदि' इत्यादि गाथाएं छः हैं। इसके अनंतर निश्चय रत्नत्रय लक्षण स्वरूप जो भेदज्ञान है उसमें विलक्षण जो व्रत और अन्नत हैं उनके व्याख्यानकी मुख्यतासे 'एवमल्लिण' इत्यादि गाथा सूत्र दो हैं। फिर उस ही भाव पुण्य व भाव पापरूप व्रत अन्नत—जो शुभ व अशुभ बंधके कारण हैं उनके परिणामोंके व्याख्यानको मुख्यतासे 'वच्छुं पडुच्च' इत्यादि गाथाएं १३ हैं। इस तरह समुदायसे व्रत अन्नतकी १३ गाथाएं हैं। फिर निश्चयमें जो स्थिर होता है उसके व्यवहारका निषेध है ऐसा कथन करने हुए 'ववहारणओ' इत्यादि सूत्र ६ हैं। इसके बाद रागाद्वेषरहित जो ज्ञानी जीव हैं उनको प्राशुक अन्न पानादि आहार बंधका कारण नहीं होता है। इस तरह पिंड शुद्धिः व्याख्यान करने हुए 'आधाकम्मादीया' इत्यादि सूत्र ४ हैं। उसके बाद क्रोधादि कषाय कर्मबंधके निमित्त हैं। तथा च्छन कषाय भावोंके त्वेत्तन और अचेतन बाह्य द्रव्य निमित्त होते हैं ऐसा प्रतिपादन

करते हुए 'जहफलिह मणिविसुद्धो' इत्यादि सूत्र पांच हैं। उसके बाद प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यानका अभाव बंधका कारण है किन्तु शुद्धात्मा बंधका कारण नहीं है ऐसे व्याख्यानकी मुख्यतासे **अप्पडिक्रमणं** इत्यादि गाथाएं ३ हैं। इस तरह समुदायसे ९६ गाथाओंके द्वारा ८ अंतर अधिकारोंसे बंध नामके अधिकारमें समुदाय पातनिका पूर्ण हुई

आगे बहिरात्मा मिथ्यादृष्टि जीवके कर्मबंधका कारणभूत श्रृंगारको किये हुए मनुष्यकी तरह मिथ्या ज्ञान नाटकके रूपसे प्रवेश करता है उसको शांतरसमें परिणमन करता हुआ धीतरागसम्यग्दर्शन से अविनाभावी जो भेद विज्ञान है सो निषेध करता है।

गाथा:—जह णाम कोवि पुरिसो णेहभत्तोदु रेणुवहुलम्मि ।

ठाणम्मि ठाइदूणय करेदि सत्थेहि वायामं ॥ २५२ ॥

छिंददि भिंददि य तथा तालीतलकदलिवंसपिडीओ ।

सच्चित्ताचित्ताणं करेदि दब्बाणमुपघादं ॥ २५३ ॥

उपघादं कुव्वंतस्स तस्स णाणाविहेहि करणेहिं ।

णिच्छयदो चिंतिज्जदु किं पच्चयगोदु तस्स रयवंधो ॥२५४॥

जो सो दु णेहभावो तह्नि णरे तेण तस्स रयवंधो ।

णिच्छयदो विण्णेषं ण कायचेट्ठाहिं सेसाहिं ॥ २५५ ॥

एवं मिच्छादिट्ठी वट्ठतो बहुविहासु चेट्ठासु ।

रागादी उपओगे कुव्वंतो लिप्पदि रयेण ॥ २५६ ॥

संस्कृतार्थः—यथा नाम कोऽपि पुरुषः स्नेहाभ्यक्तस्तु रेणुवहुले ।

स्थाने स्थित्वा करोति शस्त्रैर्व्यायामं ॥ २५२ ॥

छिनत्ति भिनत्ति च तथा तालीतलकदलीवंशपिडीः ।

सच्चित्ताचित्तानां करोति द्रव्याणामुपघातं ॥ २५३ ॥

उपघातं कुर्वंतस्तस्य नानाविधैः करणैः ।

निश्चयतश्चित्यतां किं प्रत्ययकस्तु तस्य रजोबंधः ॥२५४॥

यः स तु स्नेहभावस्तास्मिन्नरे तेन तस्य रजोबंधः

निश्चयतो विशेषं न कायचेष्टाभिः शेषाभिः ॥ २५५ ॥

एवं मिथ्यादृष्टिर्वर्त्तमानो बहुविधासु चेष्टासु ।

रागादीनुपयोगे कुर्वाणो लिप्यते रजसा ॥ २५६ ॥

सामान्यार्थः—जैसे कोई पुरुष तैल लगाकर बहुत-मिट्टीके स्थान अर्थात् अखाड़ेमें जाकर अनेक शस्त्रोंसे व्यायाम अर्थात् कसरत करता है, तथा ताल, तमाल, केला, वांस, अंशोक आदिके वृक्षोंको छेदता, भेदता है तथा उन वृक्षोंके सचित्त व अचित्त द्रव्योंका घात करता है इस तरह नांन प्रकारके शस्त्रोंसे उपघात करते हुए उस पुरुषके रज व मिट्टीके बंध होजानेका क्या कारण है? सो विचार करो। जो-उस नरमें तैलपना है उसीसे ही उसके रजका

सम्बन्ध है निश्चयसे ऐसा जानना। अन्य शरीरकी क्रियाओंसे बंध नहीं है, इसी तरह मिथ्या-दृष्टी नानाप्रकारकी चेष्टाओंमें वर्तन करता हुआ अपने रागादि भ्रूवोंको करता है इसीमें ही कर्म रूपी रजसे लिप्त होता है। शब्दार्थ शोधित विशेषार्थः—(जह) जैसे (नामको वि पुरिमो) कोई भी पुरुष (णेहभत्तोदु) तेल अपने शरीरमें लगाए हुए (रेणुवहंलमि) बहुत रजसे भरे हुए (टाणंमि) स्थानमें अर्थात् कसरतशालामें (ठाइदूणय) ठहर करके (सच्छेहिं) मुग्ध अदि शस्त्रोंसे (वायामं करेदि) व्यायाम—कसरत करता है (तहा) तथा (तालीतलकदुलिवंस पिंडीओ) ताल, तमाल, केला, वांस, अशोकादि वृक्षोंको (छिन्ददि भिंददिय) छेदना और भेदता है (सचित्ता चित्ताणं दव्वाणं) और उन वृक्षोंके सम्बन्धी मचित्त और अचित्त द्रव्योंका अर्थान् हरी शाख पत्र पुष्पादि व मूखे पत्ते फलादिका (उवघादं करेइ) उपघात करता है। (णाणा विहेहिं करणेहिं) नानाप्रकारके वैशाख स्थान आदि विशेष शस्त्रोंसे (उवघादं कुव्वंतम्म तस्स) उपघात करते हुए उस मनुष्यके (तस्स रयबंधो) धूल मिट्टी आदिका बंधन (नोट—यद्दं एक तस्स अधिक विदितं होता है।) (किं पच्चयगोदु) किस कारणसे होता है ऐसा (णिच्छयदे) निश्चय नयसे (चिन्तिज्जदु) विचार करो। इस पूर्व पक्षका उत्तर करने हैं कि (तभिह) उस (णे) तेल मले हुए मनुष्यमें (जो सोदु णेह भावो) जो कोई तेलका भाव है अर्थात् तेल सम्बन्धी चिकनई है (तेण) उसीसे (तस्स) उस नरके (रयबंधो) रजका बंध हुआ है (णिच्छयदो) निश्चय नयसे (विण्णेयं) ऐसा जानना योग्य है। (ण सेसाहिं कायचेट्टाहिं) और अन्य वार्त्ता शरीर आदिकी चेष्टाओंसे उसके रजकाबंध नहीं हुआ है। यहां तक दृष्टांत कहा, अब दाप्यांत कहते हैं कि (एवं) पूर्वमें कहे प्रमाण (मिच्छादिट्टी) मिच्छादृष्टी जीव (वहु बिहासु चेट्टासु) नाना प्रकारके काय आदिके व्यापाररूप चेष्टाओंमें (वट्टंनो) प्रवर्तन करता है तब वह बहिरात्मा (रागादी उवओगे कुव्वंतो) शुद्ध आत्मीक तत्त्वका सम्यक् श्रद्धान, ज्ञान और चारित्ररूप रत्नत्रयभावको न पाकर मिथ्यात्त्व, गगद्वेषमई परिणामोंको करता हुआ (रण) कर्मरूपी धूलसे (लिप्पदि) लिप्त हो जाता है अर्थात् कर्मोंको बांध लेता है। इन पांच सूत्रोंके कथनका तात्पर्य यह है कि जैसे तेल मले हुए पुरुषके मिट्टी धूलेका बंध होता है ऐसे ही मिथ्यादर्शन व राग द्वेष आदि परिणामोंमें परिणमन करनेवाले जीवोंके द्रव्य कर्मोंका बंध होता है। यह बंधका वास्तव कारण कहा गया। भावार्थ—जो कोई अखाड़ेमें शरीरमें तेल लगाकर कसरत करेगा उसके शरीरमें अवश्य धूला चिपट जायगा। इसी तरह जो कोई अज्ञानी बहिरात्मा संसार, शरीर, भोगोंमें तीव्र रागी होकर, सामारिक सुखको ही सुख मान करके, नाना प्रकारके पदार्थोंके लिये शरीर आदिके नाना प्रकारके व्यापार करेगा वह अपने रागद्वेष मोहके कारण ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंसे अवश्य बंधगा। इससे सिद्ध किया गया कि बंधका कारण निश्चयसे राग, द्वेष, मोह ही है इसमें ये त्यागने योग्य हैं ॥ २६२-२६३-२६४-२६५-२६६ ॥

अथ पांच गाथाओंसे वीतराग सम्यग्दृष्टीके बंधका अभाव है ऐसा दिखलाने है—
 जह पुण सोंचेव णरो णेहे सव्वत्ति अवणिये संते ।
 रेणुवहुलम्मि ठाणे करेदि सत्थेहि वायामं ॥ २५७ ॥
 छिंददि भिंददि यत्तहा तालीतलकदलीवंसपिंडीओ ।
 सच्चित्ताच्चित्ताणं करेदि दव्वाणमुवघादं ॥ २५८ ॥
 उवघादं कुव्वंतस्स तस्स णाणाविहेहिं करणेहिं ।
 णिच्छयदो चित्तिज्जहु किंपच्चयगो ण तस्स रयवंधो ॥ २५९ ॥
 जो सोदु णेहभावो तत्ति णरे तेण तस्स रयवंधो ।
 णिच्छयदो विण्णेयं ण कायचेट्ठाहिं सेसाहिं ॥ २६० ॥
 एवं सम्मादिट्ठी वटंतो बहुविहेसु जोगेसु ।
 अकरंतो उवओगे रागादी णेव वज्झदि रयेण ॥ २६१ ॥

संस्कृतार्थः—यथा पुनः स चैव नरः स्नेहं सर्वास्मिन्नपनोते सति ।

रेणुवहुले स्थाने करोति शस्त्रैर्व्यायामं ॥ २५७ ॥

छिनात्ति भिनत्ति च तथा तालीतलकदलीवंसपिंडीः ।

सच्चित्ताच्चित्तानां करोति द्रव्याणामुपघातं ॥ २५८ ॥

उपघातं कुर्वंतस्तस्य नानाविधैः करणैः ।

निश्चयतो विज्ञेयं किंप्रत्ययको न रजोबंधः ॥ २५९ ॥

यः स, स्नेहभावस्तस्मिन्नेरे तेन तस्य रजोबंधः ।

निश्चयतो विज्ञेयं न कायचेष्टाभिः शेषाभिः ॥ २६० ॥

एवं सम्मदृष्टिर्वर्तमानो बहुविधेषु योगेषु ।

अकुर्वन्नुपयोगे रागादीन्नेव बध्यते रजसा ॥ २६१ ॥

सामान्यार्थ विशेषार्थ सहितः—जैसे वही पुरुष अपने शरीरसे सर्व तैलको छुड़ाकर बहुत धूलसे भरे हुए स्थानमें अर्थात् अखाड़ेमें जाकर शस्त्रोंसे व्यायाम, अभ्यास, या परिश्रम करता है और ताल, तमाल, बंस, पिंडि आदि नामके वृक्षोंको छेदता भेदता है । तथा उन वृक्षोंके सचित्त पत्रादि व अचित्त शुष्क पत्र शाखादिकोंका घात करता है । नाना प्रकार वैशाख स्थानादि शस्त्रोंसे उपघात करते हुए उस मनुष्यके धूलका चिपकना क्यों नहीं होता इसके कारणको निश्चय नयसे विचार करो । इस प्रश्नका उत्तर करते हैं कि निश्चयसे यही जानना चाहिये कि उस तैल मले हुए पुरुषके जो तैलका सम्बन्ध था उसीसे ही उसके धूलका चिपकना था । इसके सिवाय अन्य शरीरकी चेष्टाओंसे नहीं अब इस मनुष्यके क्योंकि तैलका सम्बन्ध नहीं है इससे इसके धूल व रजका बंध नहीं होता है । अब दाप्टान्त कहते हैं—कि इसीतरह सम्यग्दृष्टी जीव नाना प्रकार मन, वचन, कायके योगरूप व्यापारोंमें वर्तन करता

हुआ निर्मल आत्मीक तत्त्वका यथार्थश्रद्धान, ज्ञान और अनुष्ठान रूप निश्चय सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्यके होनेके कारणसे रागद्वेषादि परिणामों नहीं करता हुआ कर्मरूपी धूलसे नहीं बंधता है। इस तरह जैसे तैलके लेपके अभावमें उस धूलके रज नहीं चिपटती इसी तरह राग द्वेष रूपी तैलसे रहित वीतराग सम्यग्दृष्टी जीवके रागादि भावोंके अभावसे द्रव्यकर्मोंका बंध नहीं होता है। इसतरह बंधके अभावका कारण कहा। ऐसा तात्पर्य है।
भावार्थ— जो कोई सुख शरीरसे अस्त्रांडमें कसरत करता है उसके शरीरमें वहांका धूलाचिपटता नहीं, ऊपर ही ऊपरसे झड़ जाता है। इसी तरह जो वीतरागी सम्यग्दृष्टी आत्मा उदासीन भावसे काय व वचन व मनकी क्रियाएं करते हैं उनके रागद्वेषके न होनेसे कर्मोंका बंध नहीं होता। इससे रागद्वेष भावोंको त्यागकर वीतराग भाव रूप रहना योग्य है। ऐसा यहां पातनिकामें कहा गया है कि सम्यग्ज्ञानी जीवका शांतिरसमें स्वामीपना है। अज्ञानी जीवके श्रृंगार आदि रसोंका स्वामीपना है उसी तरह अध्यात्म विषयमें नाटकके अवतारके सम्बन्धमें नव रसोंका स्वामीपना है ऐसा जानना चाहिये २५७-२५८-२५९-२६०-२६१ ॥
 इस तरह १० सुत्रोंके समुदायसे प्रथम स्थल पूर्ण हुआ।

आगे कहते हैं कि वीतरागमें आत्मामें स्थितिरूप भावको त्याग करके जो दिव्य हिसक भाव रूपमें परिणामन है सो अज्ञानी जीवका लक्षण है उससे विपरीत सम्यग्ज्ञानी जीवका लक्षण है ॥

गाथा:—जो मण्णदि हिंसामिय हिंसिज्जामिय परेहिं सत्तेहिं ।

सो मूढो अण्णाणी णाणी एत्तोडु विवरीदो ॥२६२॥

संस्कृतार्थ:—यो मन्यते हिनस्मि हिन्ये च परैः सत्तैः ।

स मूढोऽज्ञानी शान्तस्तु विपरीतः ॥ २६२ ॥

सामान्यार्थ:—जो ऐसा मानता है कि मैं पर जीवोंकी हिंसा करना हूं व पर प्राणि-

योंसे मैं मारा गया हूं वह मूर्ख अज्ञानी है। ज्ञानी इससे विपरीत है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थ:—(नो) जो कोई अज्ञानी (मण्णदि) ऐसा मानता है कि (हिंसामिय) मैं जीवोंकी हिंसा करता हूं व (परेहिं) दूसरे (सत्तेहिं) प्राणियोंसे (हिंसिज्जामिय) मैं मारा जाता हूं अर्थात् उसका जो यह परिणाम है कि मैं मारता हूं या मैं मारा जाता हूं वही परिणाम निश्चयसे अज्ञानमें भाव है और वही कर्मबंधका कारण है जिस जीवके ऐसा परिणाम होता है (मो मूढो अण्णाणी) सो मूर्ख अज्ञानी है। परंतु (णाणी) तत्त्वज्ञानी आत्मा (एत्तोडु विवरीदो) इस परिणामसे विपरीत है उसके लक्षण व हिंस्यरूपा भाव नहीं होते। जो कोई जीवन, मरण, लाभ, अलाभ, दुःख, शत्रु मित्र, निन्दा, प्रशंसा आदि विरुप्तिमें राग और द्वेषको नहीं करता हुआ शुद्ध आत्मीक भावनासे पैदा होनेवाले परमानंद सुखके आस्वादनमें वा भेदज्ञानमें

रत है, लवलीन है, तन्मय है, वही ज्ञानी है, यह अर्थ है। भावार्थः—जिसके आत्मस्वरूपमें तन्मयरूप भाव नहीं है, वही इस प्रकारका द्वेषपरिणाम कर सकता है कि मैं दूसरोंको मारूँ। व. दूसरोंसे मारा जाता हूँ। शरीरकी समता होने हीका, यह कार्य है। इसीसे ऐसा पुरुष अज्ञानी है और कर्मोंको बांधनेवाला है। भेदज्ञानी आत्मामें यह भाव नहीं होता इसीसे वह हिंसाजनित कर्मको नहीं बांधता है ॥ २६२ ॥

आगे कहते हैं कि यह रगादि अथ्यवसाय कैसे अज्ञानरूप है।

शाश्वतः—आउक्त्वयेण मरणं जीवाणं जिणवरेहिं पण्णत्तं ।
आउं ण हरेसि तुमं कह ते मरणं कदं तेसिं ॥ २६३ ॥

संस्कृतार्थः—आयुःक्षयेण मरणं जीवानां जिणवरेः प्रकृतं ।
आयुर्न हरेसि त्वं कथं त्वया मरणं कृतं तेषां ॥ २६३ ॥

सामान्यार्थः—जीवोंका मरण निश्चयसे आयु कर्मके क्षयसे होता है ऐसा श्री जिनेन्द्र भगवानोंने कहा है। जब तुम आयु कर्मको हर नहीं सकते तो कैसे तुम्हारे द्वारा उनका मरण किया गया ? शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जीवाणं) जीवोंका (मरणं) प्राण क्षय (आउक्त्वयेण) आयु कर्मके झड़ जानेसे होता है ऐसा (जिणवरेहिं) जिनेन्द्र भगवानोंने (पण्णत्तं) प्रकृत किया है। (तुमं) तुम (आउ) उनके आयु कर्मको (ण) नहीं (हरेसि) हरते हो क्योंकि उनका आयु कर्म उनके ही उपयोगसे क्षय होता है फिर (कदं) कैसे (ते) तुम्हारे द्वारा (तेसिं मरणं) उन प्राणियोंका मरण (कदं) किया गया ? भावार्थः—कोई भी प्राणी अपने आयु कर्मके क्षय विना मरण नहीं करता है जो कोई किसीको मारता है उस वक्त भी उस जीवका मरण अपने ही आयु कर्मके क्षयसे ही भया। तब यह मारनेवाला क्यों दोषी हुआ। इसका उत्तर यह है कि इसने अपना द्वेषरूप परिणाम किया कि मैं मारूँ—इस कारण यह अपने उस परिणामका दोषी है। इसीसे हिंसक है इसीसे अज्ञानी है और बांधका करनेवाला है ॥ २६३ ॥

आगे जो कोई कहता है कि मैंने इसकी रक्षा की है—उस सम्बन्धमें कहते हैं—

शाश्वतः—आउउदयेण जीविदं जीवो एवं भणंति सव्वण्हू ।
आउं च ण देसि तुमं कदं तए जीविदं कदं तेसिं ॥ २६४ ॥

संस्कृतार्थः—आयुर्दयेण जीवितं जीव एवं भणंति सर्वज्ञाः ।

आयुश्च न ददासि त्वं कथं त्वया जीवितं कृतं तेषां ॥ २६४ ॥

सामान्यार्थः—यह जीव आयु कर्मके उदयसे जीता है ऐसा सर्वज्ञ भगवान कहते हैं, आयु कर्मको तुम नहीं देते तो फिर तुम्हारे द्वारा उनका जीवन कैसे किया गया ? शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जीवो) यह आत्मा (आउउदयेण) आयु कर्मके उदयके वशसे (जीवितं)

जीता है। (एवं) इम प्रकार (सञ्चण्डू) सर्वज्ञ भगवान् (भगति) करते हैं (च) और (तुम) तुम (आउं) आयुर्कर्मको (न देसि) नहीं देन हो क्योंकि उन जीवोंका आयु कर्म उन्हींके शुभ और अशुभ परिणामोंके द्वारा उत्पन्न किया हुआ अर्थात् बांधा हुआ है। पम (कहं) किन्तुह (त्प) तुम्हारे द्वारा (लेसि) उन जीवोंका (जीविदं) जीवन (कदं) किया गया। अर्थात् किसी भी तरह नहीं किया गया। भावार्थः—जो कोई इस बातका मान करे कि मैंने इसको जिया दिया य मैं इसको पालता हूँ उसके लिये आचार्य कहते हैं कि उसका ऐसा मानना मिथ्या है क्योंकि जब तक किसीको आयुर्कर्म नहीं होता वह जी नहीं सक्ता है और आयुर्कर्मको हर एक जीव अपने भावोंके अनुसार बांधता है। इसलिये ऐसा अभिमानरूपी भाव भी कर्म बंधका कारण है। यहां पर यह तात्पर्य है कि ज्ञानां पुरुषको स्वसंवेदन लक्षणको रम्यनेवाली, सम्यग्दर्शनज्ञान चारित्ररूप तथा मन, वचन, कायकी गुप्तिरूप समाधिमें तिष्ठना चाहिये। उसी समाधि भावमें जब तक ठहरा जायगा तब तक उसके कर्मबंधका अभाव है क्योंकि उसके भावोंमें वीतरागता है। परंतु जब वह स्वसमाधिमें ठहर नहीं सक्ता तब अशक्य पनेसे या प्रमादसे जब कभी उस ज्ञानीके यह विकल्प हो उठता है कि मैं इसका मरण करना हूँ व इसको जिलाता हूँ तब वह मनमें चिन्तवन करता है, कि इस प्राणीके मरणमें इसके अशुभ कर्मका और जीवनमें शुभ कर्मका उदय हैं मैं तो केवल निमित्त मात्र ही हूँ। ऐसा मानकर मनमें रागद्वेषरूपी अहंकार नहीं करना योग्य है। भावार्थः—ज्ञानीके जब कभी विकल्पजिलाने व मारनेका होता है वह वस्तु स्वरूपको विव्रस्ता हुआ रहकर अहंकार नहीं करता है किन्तु अज्ञानी अहंकार करके पुण्य या पापको तीव्र बंध करता है ॥ २६४ ॥

आगे कहते हैं कि सुख और दुःख भी निश्चयनयसे अपने ही कर्मोंके उदयमें होते हैं।

जो अप्पणादु सण्णादि दुःखिदसुखिदे करेमि सत्तेति ।

सो मूढो अप्पणाणी णाणी एत्तोदु विवरीदो ॥ २६५ ॥

संस्कृतार्थः—य आत्मना तु मन्यते दुःखित्तुखितान् करोमि सत्वानिनि ।

स मूढोऽज्ञानी शान्यतस्तु विपरीतः ॥ २६५ ॥

सामान्यार्थः—जो अपने तई ऐसा मानता है कि मैं प्राणियोंको दुःखी व सुखी करता हूँ सो मूर्ख और अज्ञानी है ज्ञानी इस विचारसे अलग है। शब्दार्थ महित विशेषार्थ—(जो) जो कोई (अप्पणादु) अपने आत्माके विषे (मण्णादि) मानता है (इति) कि (सत्ता) प्राणियोंको (दुखिद सुखिदे करेमि) मैं दुःखी या सुखी करता हूँ। अर्थात् जिसने इस जातिका परिणाम है कि मैं पर जीवोंको सुखी या दुःखी करता हूँ वह परिणाम अज्ञानतई भाव है सोई कर्मबंधका कारण है तथा जिसके ऐसा परिणाम पाया जाता है। (जो मूढो

अण्णाणी) वह अज्ञानी वहिरात्मा मिथ्यादृष्टि है जो (एत्तो विवरीदो) इससे विपरीत परम उपेक्षा संयमकी भावनामें परिणत होता हुआ भेदरहित निश्चय रत्नत्रय लक्षणको रखनेवाले भेदेज्ञानमें ठहरा हुआ है वह (णाणी) ज्ञानी है । भावार्थः—जो परके भीतर करतापना मानता है वह अज्ञानी है । जो कर्तापना नहीं मानता सो ज्ञानी है ॥ २६५ ॥

आगे क्षिप्यने प्रश्न किया कि जो ऐसा अश्वयसाच अर्थात् रागादि रूप परिणाम करता है ।

कि मैं परस्पर सुख या दुःख करता हूँ वह किसतरह अज्ञानी है ।

इसके समाधानमें तीन गाथाएं कहते हैंः—

गाथाः—**कम्मणिमित्तं सव्वे दुक्खिदसुहिदा हवंति जदि सत्ता ।**

कम्मं च ण देसि तुमं दुक्खिदसुहिदा कहं कदा ते ॥२६६॥

संस्कृतार्थः—**कर्मनिमित्तं सर्वं दुःखितसुखिता भवंति यदि सत्ताः ।**

कर्म च न ददासि त्वं दुःखितसुखिताः कथं कृतास्ते ॥ २२६ ॥

सामान्यार्थः—जो सर्व प्राणी कर्मोंके उदयसे दुःखी व सुखी होते हैं और तू कर्मोंको देता नहीं तब तेरे द्वारा वे प्राणी कैसे दुःखी या सुखी किये गए ? शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जदि) जो (सव्वे सत्ता) सर्व प्राणी (कम्मणिमित्तं) अपने २ कर्मोंके उदयके निमित्तसे (दुक्खिद सुहिदा) दुःखी या सुखी (हवंति) होते हैं (च) और (तुमं) तुम (कम्मं) शुभ या अशुभ कर्मोंको (नदेसि) नहीं देतेहो फिर (कहं) किसतरह (ते) वे जीव तेरे द्वारा (दुक्खिद सुहिदा कदा) दुःखी या सुखी किये गए ? अर्थात् निश्चयसे नहीं किये गए ॥ २६६ ॥

इसी सम्बन्धकी दूसरी गाथा कहते हैंः—

गाथाः—**कम्मणिमित्तं सव्वे दुक्खिदसुहिदा हवंदि जदि सत्ता ।**

कम्मं च ण देसि तुमं कह तं सुहिदो कदो तेहिं ॥२६७॥

संस्कृतार्थः—**कर्मनिमित्तं सर्वं दुःखितसुखिता भवंति यदि सत्ताः ।**

कर्म च न ददासि त्वं कथं त्वं सुखितः कृतस्तेः ॥ २६७ ॥

सामान्यार्थः—यदि सर्व जीव कर्मोंके निमित्तसे दुःखी और सुखी होते हैं और कर्मोंको तुम देते नहीं हो तब उनके द्वारा तुम कैसे सुखी किये गए ? शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जदि) जो (कम्मणिमित्तं) अपने २ कर्मोंके उदयके निमित्तसे (सव्वेसत्ता) सर्व प्राणी (दुःखिद सुहिदा हवंति) दुःखी और सुखी होते हैं (च) और (तुमं) तुम (कम्मं) शुभ या अशुभ कर्मोंको (नदेसि) नहीं दे सकते हो तो (कहं) किस तरह (तं) तुम (तेहिं) उनके द्वारा (सुहिदो कदो) सुखी किये गए ? अर्थात् किसी भी तरह नहीं किये गए ॥ २६७ ॥

इसी सम्बन्धकी तीसरी गाथा कहते हैंः—

गाथाः—**कम्मोदयेण जीवा दुक्खिदसुहिदा हवंमि जदि सव्वे ।**

कम्मं च ण देसि तुमं कह तं दुहिदो कदो तेहिं ॥२६८॥

संस्कृतार्थः—कर्मोदयेन जीवा दुःखितमुचिता भवन्ति यदि सर्वे ।

कर्मैश्च न ददासि त्वं कथं त्वं दुःखितः कृतस्तैः ॥ २६८ ॥

सामान्यार्थ—यदि सर्व जीव अपने २ शुभ व अशुभ कर्मोंके उदयसे सुखी व दुःखी होते हैं और कर्मको तुम देते नहीं हो तब किसतरह तुम उनके द्वारा दुःखी किये गये—तात्पर्य यह है कि तत्त्वज्ञानी जीव अपने चित्तमें यह विकल्प नहीं करता है कि मैं पर जीवोंको सुख और दुःख देता हूँ—जब कभी विकल्प रहित समाधि भावके न होनेपर प्रमादके कारण उसके यह विकल्प हो उठता है कि मैं किसीको सुखी या दुःखी करता हूँ तब मनमें ऐसा विचार करता है कि इस जीवके अंतरंग पुण्य या पापका उदय हो आया है मैं तो केवल निमित्तमात्र ही हूँ । ऐसा जानकर मनमें हर्ष और विषाद परिणामोंके द्वारा किसी तरहका अहंकार नहीं करता है—**भावार्थः—**ज्ञानी जीव जब शुद्धोपयोगमें लीन होता है तब विकल्प रहित रहता है उस समय अशुभ या शुभ भाव नहीं होते परंतु वीर्यकी कमीसे जब स्वरूपमें ग्रहणको अशक्त होता है तब उसके शुभ या अशुभ दोनों विकल्प होना संभव है । अशुभ भावोंसे बचनेके लिये वह ज्ञानी शुभ भावोंके होनेका यत्न करता है और तब पर जीवोंकी रक्षामें, उनके ऋष्ट निवारणमें, परोपकारमें, चार प्रकार दानमें आदि शुभ कार्योंमें प्रवर्तता है—उस समय इसके निमित्तसे बहुतसे जीव बचते हैं, साता पाते हैं, कष्टोंको मिटाते हैं—ऐसा देख कर वह ज्ञानी आत्मा यह अहंकार नहीं करता है कि मैंने इन जीवोंके प्राण बचाए, व इनकी रक्षा की, इनको सुखी किया किन्तु ऐसा विचारता है कि जिन जीवोंकी रक्षा हुई व जिन्होंने साता पाई उनके लिये मुख्य कारण उनके अंतरंग पुण्यकर्मका उदय है । मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ—यदि उनके पुण्य कर्मका उदय न होता तो मेरे चाहने और उद्यम करने पर भी वे नहीं बच सकते और न सुखी होसकते । इसमें मेरा कोई कर्तव्य नहीं है । ऐसा मानकर जरा भी अहंकार नहीं करता कि मैं दूसरोंका रक्षक हूँ या सुखी करता हूँ । इस बुद्धिसे वह कर्मोंसे बहुत ही कम बंधता है । यदि कदाचित् प्रमादके कारण किसी आरंभमें प्रवर्तते हुए उससे अन्य जीवोंका घात होता है तब भी यही वास्तविक घात विचारता है कि इन जीवोंको जो कष्ट हुआ व यह मेरे इस कार्यमें अवश्य इन ही जीवोंका अशुभ कर्म मुख्य निमित्त कारण है यदि इनके पापका उदय न होता तो यह दुःखी नहीं होसकते थे परन्तु मेरा इनको निमित्त होगया । यही मेरा एक अपराध है । मैंने अपने अशुभ भावोंसे अपने आत्माका घात किया । इससे बहुत विररीत किया—ऐसा विचार कर अपन ऐसे अशुभ भावोंके दूर करनेका तो उद्यम करता है व उसका पछतावा मानता है । परन्तु यह अहंकार नहीं करता है कि मैंने पर जीवोंको घाता व दुःखी किया इससे मैं बड़ा वीर व चतुर हूँ व ऐसा क्लेशिन भाव नहीं करता है कि जिससे आर्त्त परिणाम बने इस तरह ज्ञानी जीव अपने

मंद रागसे बहुत कम कर्मकाबंध करता है । तत्त्वज्ञानके प्रभावसे यह ज्ञानी वस्तुके यथार्थ स्वरूपको विचारता हुआ, रागद्वेषको मिटाता हुआ, वीतरागताको बढ़ाता हुआ, अपना हित करता है, संवर और निर्जगता उद्यम करता है, बंधको मेटता है ॥ २६८ ॥

इस तरह पर-जीवोंको मैं जिलाता हूं या मारता हूं, या सुखी या दुःखी करता हूं इस प्रकारके व्याख्यानकी मुख्यतासे सात गाथाओंमें दूसरा स्थल पूर्ण हुआ ।

आगे कहते हैं कि जो ऐसा मानता है कि पर जीव अपनेसे भिन्न पर प्राणीको निश्चयसे जिलाता है, मारता है, सुखी या दुःखी करता है वह बहिरात्मा मिथ्यादृष्टि है । इसकी दो गाथाएं हैं—

गाथा:—**जो मरदि जोय दुहिदो जायदि कम्मोदयेण सो सव्वो ।**

तस्मा दु मारिदोदे दुहाविदो चेदि णहु मिच्छा ॥२६९॥

संस्कृतार्थ:—यो म्रियते यश्च दुःखितो जायते कर्मोदयेन सः सर्वः ।

तस्मात्तु मारितस्ते दुःखितो वेति न खलु मिथ्या ॥ २६९ ॥

सामान्यार्थ:—जो कोई मरता है व जो कोई दुःखी होता है सो सर्व ही अपने-कर्मोंके उदयसे होता है इस लिये मैंने मारा या दुःखी किया ऐसा जो तेरा अभिप्राय है वह क्या झूठा नहीं है ? अवश्य झूठा है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ:—(जो) जो कोई (मरदि) मरता है (य) और (जो) जो कोई (दुहिदो) दुःखी होता है (सो सव्वे) सो सर्वही (कम्मोदयेण) अपने ही कर्मोंके उदयसे (जायदि) होता है (तस्माद्दु) इसलिये (मारिदो) मेरे द्वारा यह मारा गया (दुहाविदो) और दुःखी किया गया (इदि) यह (दि) तेरा अभिप्राय (मिच्छा णहु) क्या मिथ्या नहीं है ? अवश्य मिथ्या है । भावार्थ:—प्रत्येक जीव जब अपने आयुकर्मोंके क्षय विना मर नहीं सकता तब अपने अज्ञाता वेदनीयकर्मके उदय विना दुःखी नहीं हो सकता यह बात निश्चय है तब इस अज्ञानीका ऐसा मानना कि मैंने मारा या दुःखी किया केवल अहंकार मात्र है और मिथ्या है ॥ २६९ ॥

गाथा:—**जो ण मरदि णय दुहिदो सोविच कम्मोदयेण खलु जीवो ।**

तस्मा ण मारिदोदे दुहाविदो चेदि णहु मिच्छा ॥२७०॥

संस्कृतार्थ:—यो न म्रियते न च दुःखितो भवति सोपि च कर्मोदयेन खलु जीवः ।

तस्मान्न मारितस्ते दुःखितो वेति न खलु मिथ्या । २७० ॥

सामान्यार्थ:—जो कोई जीव नहीं मरता है व दुःखी नहीं होता है सो ही निश्चय करके अपने कर्मोंके उदयसे है इससे मैंने इसको नहीं मारा व नहीं दुःखी किया यह अभिप्राय क्या असलमें मिथ्या नहीं है ? अवश्य ही मिथ्या है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ:—(जो जीवो) जो कोई जीव (णमरदि) नहीं मरता है (णय दुहिदो) और नहीं दुःखी होता है (सोविच) सो भी (खलु) असलमें (कम्मोदयेण) अपने ही कर्मोंके उदयसे न मरता है और न दुःखी होता है (तस्मा) इसलिये (णमारिदो) यह मुझसे नहीं मारा गया (दुहाविदो) व नहीं दुःखी किया गया (दि चेदि णहु मिच्छा) यह

तुम्हारा अभिप्राय क्या असलमें मिथ्या नहीं है ? अर्थात् मिथ्या ही है क्योंकि हम अज्ञान से अपने स्वस्य आत्मीक भावसे गिरकर यह जीव कर्मोंको ही बोधना है भावार्थ—नर्च्यज्ञानी जीव वस्तुका यथार्थ स्वरूप विचारता रहता है और अपने आत्मस्वभाव की भक्तिमें लीन रहता है इसलिये मैंन मारा या नहीं मारा मैंने दुखी किया या नहीं किया यह सर्व विचार ज्ञानीके नहीं होता। जिस किसीके यह मन विकल्प होते हैं वह जीव रागद्वेषी होकर कर्मोंका बांधनेवाला होता है ॥ २७० ॥

आगे कहते हैं कि पूर्वके दो मूर्खोंमें कहा हुआ मिथ्याज्ञानस्पी भाव मिथ्यादृष्टीके बंधन कारण होता है—

गाथा:—एसा दु जा मदी दे दुःखिदसुहिदे करेमि सत्तेनि ।

एसा दे मूढमदी सुहासुहं बंधदे कम्मं ॥ २७१ ॥

संस्कृतार्थः—एसा तु या मतिस्ते दुःखितसुखितान् करोमि सत्त्वानिति ।

एसा ते मूढमतिः शुभाशुभं वज्राति कर्म ॥ २७१ ॥

सामान्यार्थः—यह जो तेरी बुद्धि है कि मैं जीवोंको दुःखी या सुखी करता हूँ यही तेरी मति है मूढबुद्धि। शुभ या अशुभ कर्मोंको बांधनेवाली है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(एसा दु) यह (जा) जो (दे) तेरी (मदी) मति है कि (सत्तेनि) प्राणियोंको (दुःखिद सुहिदे करेमि) मैं दुःखी या सुखी करता हूँ (एसा दे) यही तेरी बुद्धि (मूढमदी) है मूढबुद्धि! (सुहासुहं कम्मं) शुभ या अशुभ कर्मोंको (बंधदे) बांधनेवाली है। जो अपने शुद्ध आत्मीक भावसे भ्रष्ट है उस जीवके यह रागद्वेष विकल्प कि मैं पर प्राणियोंको दुःखी या सुखी करता हूँ शुभ या अशुभ कर्मोंको बांधनेवाला है और कोई भी कार्य इस बुद्धिसे नहीं होता ॥ २७१ ॥

आगे फिर भी दृढ़ करते हैं कि निश्चयसे रागद्वेष आदि अप्यवमान अर्थात् विकल्प भाव ही बंधका कारण होता है—

गाथा:—दुक्खिदसुहिदे सत्ते करेमि जं एस मज्झवसिदं ते ।

तं पावबंधगं वा पुण्यस्स य बंधगं होदि ॥ २७२ ॥

दुःखितसुखितान् सत्त्वान् करोमि यदेवमव्यवहितं ते ।

तत्पापबंधकं वा पुण्यस्य च बंधकं वा भवति ॥ २७२ ॥

सामान्यार्थः—मैं जीवोंको दुःखी या सुखी करता हूँ ऐसा जो तेरा मध्यवस्थित अज्ञान है सो ही पाप या पुण्यका बांधनेवाला है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(सत्ते) प्राणियोंको (दुःखिद सुहिदे) दुःखी या सुखी (करेमि) मैं करता हूँ (जं एवम्) जो ऐसा (ते) तेरा (मज्झवसिदं) रागादि रूप अज्ञानमान है। यह रागादि भाव नेरे उसी समय होता है जब तू शुद्धात्माकी भावनासे गिरा हुआ है इसीलिये (तं) सो रागादिभाव (पावबंधगं वा पुण्यस्य) बंधक

होदि) पापका या पुण्यका ही बांधनेका कारण होता है और वह कुछ भी दुःख सुखादिक किसीको कर नहीं सक्ता क्योंकि हर एक जीवके सुख रूप या दुःख रूप परिणाम होना उस ही जीवके बांधे हुए शुभ या अशुभ कर्मोंके आधीन है। भावार्थ प्रत्येक जीव अपने ही बांधे हुए कर्मोंका फल भोगता है कोई ऐसा संकल्प करे कि मैं इस प्राणीको दुःखी कर दूं तो जब तक उस जीवके पापका उदय नहीं होगा तब तक वह दुःखी नहीं हो सक्ता। इसी तरह कोई विचारे कि मैं अमुक जीवको सुखी कर दूं तो जब तक उस जीवके पुण्यका उदय नहीं होता तब तक वह सुखी नहीं हो सक्ता। जब यह बात निश्चयसे यथार्थ है तब इस अज्ञानी जीवका यह अहंकार करना कि मैं अमुकको दुःखी करता हूं या सुखी करता हूं केवल उस ही को बिगाड़ करनेवाला है अर्थात् उसको आत्मीक परमशांत स्वानुभवरूप समाधि भावसे गिराकर अशुभ भावोंके अनुसार पाप और शुभ भावोंके अनुसार पुण्यकर्मका बांधनेवाला है। इस लिये ज्ञानी ऐसा अहंकार नहीं करता ॥२७२॥

आगे फिर भी इसी बातको कहते हैं-

गाथा:—मारेमि जीवावेमिय सत्ते जं एव मज्झवसिदंते ।

तं पावबंधगं वा पुण्यस्स य वंधगं होदि ॥ २७३ ॥

मारयामि जीवयामि च सत्त्वान् यदेवमध्यवसितं ते ।

तत्पापबंधकं वा पुण्यस्य च बंधकं वा भवति ॥ २७३ ॥

सामान्यार्थ—मैं जीवोंको मारता हूं या जिलाता हूं ऐसा जो तेरा रागादि अध्यवसान है वही पाप या पुण्यका बांधनेवाला होता है ॥ शब्दार्थ सहित विशेषार्थ:—(सत्ते) प्राणियोंको (मारेमि) मैं मारता हूं (जीवावेमिय) या जिलाता हूं (जं एवम्) जो ऐसा (ते) तेरा (अज्झवसिदं) अध्यवसान है व रागादि भाव है सो तेरे उसी समय होता है जब तू शुद्धात्माके श्रद्धान-ज्ञान और आचरणसे शून्य होता है (तं) सो यह रागादि भाव (पावबंधगं वा पुण्यस्सय बंधगं होदि) पाप या पुण्यका बांधनेवाला होता है इसके सिवाय और कुछ भी काम नहीं करता क्योंकि हर एक जीवका जीवन और मरण आदि सर्व उसीके ही बांधे हुए कर्मोंके उदयके आधीन है। भावार्थ-निश्चयसे यही बात है कि जब तक किसी जीवका आयु कर्म नहीं होता वह जी नहीं सक्ता, व जिसका आयु कर्म झड़ जाता है वह अवश्य मरता है। दूसरा कितना भी चाहे कि मैं उसको मरने न दूं सदा जीवित रखूं पर उसके इस चाहनेसे यदि उसका आयु कर्म बाकी नहीं है तो वह जी नहीं सक्ता इसी तरह कोई यह चाहे कि मैं इसको मार डालूं पर जो उसका आयु कर्म बाकी है तो इसके चाहनेसे यह मर नहीं सक्ता जब यह यथार्थ बात है तब इस अज्ञानी जीवका यह अहंकार कि मैं जिलाता हूं या मारता हूं केवल इसीका ही बिगाड़ करनेवाला है अर्थात् इसको स्वात्मीक आनन्दके विलाससे हटाकर रागी द्वेषी करके पाप या पुण्यका बंध करानेवाला है ॥ २७३ ॥

आगे कहते हैं कि निश्चय नयसे विचार किया जाय तो यही हिंसा करनेरूप जो द्वेषरूप
अध्यवसान है सो ही हिंसा है:-

गाथा:—अञ्जवसिदेण वंधो सत्ते मारे हि माव मारे हिं ।

एसो वंधसमासो जीवाणं णिच्छयणयस्स ॥ २७४ ॥

संस्कृतार्थः—अध्यवसितेन बंधः सत्वान् मारयतु मा वा मारयतु ।

एष वंधसमासो जीवानां निश्चयनयस्य ॥ २७४ ॥

सामान्यार्थः—जीवोंको मारो या न मारो जो हिंसादिरूप अध्यवसान है उसीसे ही
कर्मोंका बंध होता है । निश्चयनयसे जीवोंके लिये यही बंधतत्त्वका संक्षेप है । शब्दार्थ सहित
विशेषार्थः—(सत्ते) प्राणियोंको (मारेहि) मारो (व) अथवा (मा मारे हि) न मारो
(अञ्जवसिदेण) अध्यवसायरूप परिणामसे (वंधो) कर्मोंका बंध होता है । (जीवाणां)
जीवोंके लिये (णिच्छय णयस्स) निश्चय नयसे (एसो वंध समासो) यही प्रत्यक्षरूप बंध
तत्त्वका संक्षेप है इससे विपरीत उपाधि रहित चिदानंदमई एक लक्षणको रखनेवाली विकल्प
रहित समाधिसे मोक्ष होता है, यह मोक्षतत्त्वका संक्षेप है । भावार्थः—जब यह आत्मा स्व-
समाधिमें उपयुक्त है तब इसके बंधका अभाव है तथा पूर्व बांधे हुए कर्मोंमें मुक्ति है परन्तु
जब यह स्वसमाधिसे छुटा हुआ रागद्वेषादिरूप भावोंमें परिणमन करता है तब अपने
परिणामोंसे ही पाप और पुण्यको बांधना है दूसरेके परिणामनसे अपना परिणामन नहीं होता ।
इसतरह यह सिद्ध हुआ कि मैं पर प्राणियोंको जीवन देता हूं व मारता हूं व सुखी
करता हूं व दुःखी करता हूं ऐसा जो अध्यवसान रूप रागद्वेषका अहंकार है सो ही बंधका
कारण है । प्राणोंके व्यपरोपण अर्थात् घात आदिका व्यापार हो वा मत हो । इसतरह इस
सर्व कथनको जान कर रागद्वेष आदि खोटा ध्यान त्यागने योग्य है ऐसा जानना ॥२७४॥

इस प्रकारका व्याख्यान करते हुए छः सूत्रोंसे तीसरा स्थल पूर्ण हुआ ।

आगे हिंसा अध्यवसानको पहले कह चुके हैं अब कहते हैं कि असत्य स्तेय आदि अमृतद्वेष रागादि
अध्यवसानोंसे पापका बंध होता है तथा सत्य अस्तेय आदि अध्यवसानोंसे पुण्यका बंध होता है ।

गाथा:—एवमलिये अदत्ते अवह्वचेरे परिग्गहे चैव ।

कीरदि अञ्जवसाणं जं तेण दु वज्जदे पावं ॥ २७५ ॥

तहय अचोज्जे सज्जे वंभे अपरिग्गहत्तणे चैव ।

कीरदि अञ्जवसाणं जं तेण दु वज्जदे पुण्णं ॥ २७६ ॥

संस्कृतार्थः—एवमलोकेऽदत्तेऽवह्वचये परिग्रहे चैव ।

क्रियतेऽध्यवसानं यत्तेन तु बध्यते पावं ॥ २७५ ॥

तथापि चार्थेभ्योऽस्य ब्रह्मणे, अरिग्रहणे चैव ।

क्रियतेऽध्यवसानं यत्तेन तु बध्यते पुण्यं ॥ २७६ ॥

सामान्यार्थः—इसी तरह झूठ बोलनेमें, चोरी करनेमें, ब्रह्मचर्य न पालनेमें, तथा परिग्रहमें जो रागादि भावरूप अध्यवसान है उसीसे ही पापका बंध होता है तैसे ही चोरी न करनेमें, सत्यमें, ब्रह्मचर्य पालनेमें, व परिग्रहके त्याग भावमें जो रागादि अध्यवसान है उससे पुण्यका बंध होता है । शब्दार्थ अहित विशेषार्थः—(एवम्) ऊपर लिखे प्रमाण (अलिप्त) असत्य भाषणमें (अदत्ते) विना दी हुई वस्तुके लेनेमें, (अवहचरे) कुशील भावमें, (परिग्रहे चैव) तैसे ही धन धान्यादि परिग्रहमें (जं) जो (अज्ज्ञवसाणं) रागादि अध्यवसान (कीरदि) किया जाता है (तेणटु) उस ही रागभावसे (पावं) पापका (वज्ज्ञदे) बंध होता है । (तह्य) तैसे ही (अचुज्जे) अचौर्यमें, (सच्चे) सत्यमें, (ब्रह्मे) ब्रह्मचर्यमें (अपरिग्रहत्तणे चैव) तथा परिग्रहके त्यागमें (जं) जो (अज्ज्ञवसाणं) रागादि अध्यवसान (कीरदि) किया जाता है (तेणटु) उगी ही रागादि भावसे (पुण्यं) पुण्यका (वज्ज्ञदे) बंध होता है । भावार्थः—जैसे विना अपने भावोंमें हिंसा करनेके भावके हुए केवल पर प्राणियोंका नो घात व पीड़ा होना सो हिंसा नहीं है इसी तरह पर वस्तुके ग्रहणमें, व असत्य बोलनेमें, व कुशील सेवनेमें, व परिग्रहणके इकट्ठा करनेमें जो रागादि भाव है वही पापका बंध करनेवाला है इससे त्यागने योग्य है तथा सत्य बोलनेमें, अचौर्य भावमें, ब्रह्मचर्यमें, अपरिग्रहमें जो राग भाव है अर्थात् सत्यादिब्रतोंके पालनेमें जो राग है वही राग पुण्यका बंध करनेवाला है ॥ २७५-२७६ ॥ इस तरह पांच ब्रत और पांच अब्रतोंके सम्बन्धमें पुण्य तथा पापका बंध कैसे होता है इसको कहते हुए सूत्र रूप दो गाथाएं पूर्ण हुई ।

इसके बाद इन्ही दोनो सूत्रोंका विशेष वर्णन परिणामोंकी मुख्यतासे १३ गाथाओंमें करते हैं । प्रथम ही कहते हैं कि बाह्य पदार्थ रागादि परिणामके कारण हैं और वे रागादि परिणाम कर्म बंधके कारण हैं—

गाथाः—वत्थुं पडुच्च तं पुण अज्ज्ञवसाणं तु होदि जीवाणं ।

ण हि वत्थुदो दु वंधो अज्ज्ञवसाणेण वंधोत्ति ॥ २७७ ॥

संस्कृतार्थः—वस्तु प्रतीत्य यत्पुनरध्यवसानं तु भवति जीवानां ।

न हि वस्तुतस्तु बंधोऽध्यवसानेन बंधोस्ति ॥ २७७ ॥

सामान्यार्थः—बाहरी वस्तुओंका आश्रय लेकर जीवोंके रागादि भाव होता है । कर्मोंका बंध वस्तुओंसे नहीं होता किन्तु रागादि अध्यवसानसे होता है । शब्दार्थ सहित-विशेषार्थ (वत्थुं) चेतन और अचेतन पाचों इन्द्रियोंके ग्रहणमें आने योग्य पदार्थोंको (पडुच्च) प्रतीतिमें लेकर व उनका आश्रय करके (जीवाणं) संसारी जीवोंके (तं पुण अज्ज्ञवसाणंतु) यह प्रसिद्ध रागद्वेष भावरूप अध्यवसान (होदि) होता है । (वत्थुदो दु) बाहरी वस्तुओंकी निवृत्ता

होनेसे (बंधो णहि) कर्मोंका बंध नहीं होता है किन्तु (अज्ञवमाणेण) बीनराग परमानन्दमे भिन्न रागादिरूप अव्यवसानसे (बंधोक्ति) बंध होता है । यहां शिष्यने प्रश्न किया कि चेतन पदार्थ स्त्री पुत्र मित्रादि व अचेतन पदार्थ धनधान्यादि इनकी निकटता होनेसे कर्मोंका बंध क्यों नहीं होता है ? इसका समाधान आचार्य करने हैं—कि बाहरी वस्तुका और कर्मोंके बंधका परस्पर अन्वय व्यतिरेक सिद्ध नहीं होना किन्तु व्यभिचार आता है । क्योंकि यह नियम नहीं है कि बाहरी वस्तुओंके होते हुए नियममे कर्मोंका बंध होयही होइसलिये अन्वयपना नहीं है इस तरह यह भी नियम नहीं है कि बाहरी वस्तुके संबन्ध न होनेपर कर्मोंका बंध न हो इससे व्यतिरेकपना भी नहीं है—फिर शिष्यने प्रश्न किया कि जब यह बात है तब किमलिये बाहरी वस्तुओंका त्याग करा या कराया जाता है इसका समाधान आचार्य करने हैं कि रागादि भावोंके त्याग करनेके लिये बाहरी पदार्थोंका त्याग किया जाता है । यहां यह तात्पर्य है कि बाह्य पांचों इन्द्रियोंके विषयरूप पदार्थोंके होने हुए अज्ञान भावसे रागादिक अव्यवसान होता है और उस रागादि भावसे कर्मोंका बंध होता है इसलिये परंपरासे चेतन व अचेतन बाह्य वस्तु बंधका कारण होती है । साक्षान् बंधका कारण नहीं है परन्तु रागादि अव्यवसान हैं जो निश्चयसे बंधका साक्षात् कारण हैं । ऐसा जानना । ध्यायर्थ—जैसे पड़ोसीके पाम धन धान्यादि परिग्रह रहे हम उसको देखने जानते हैं परन्तु उममें राग द्वेष व मोह नहीं करते हैं तो हमको कुछ भी कर्मका बंधन होगा—और यदि उमी पड़ोसीकी परिग्रहमें हम राग, द्वेष, मोह कर्मों तो हमें बिना उस परिग्रहके होने हुए भी कर्मोंका बंध हो जावगा । इसी तरह यदि हम ध्यानमें लीन हैं और किसीने हमारे ऊपर कपड़ा डाल दिया—यदि हमने उमसे राग न किया तो उमसे कर्मोंका बंध नहीं होगा—पर जब हम ध्यानसे हटे हैं तब भी हम उस कपड़ेको अपने ऊपर रखे रहें तो अवश्य हमें राग भाव हो आवेगा, इसलिये हम कर्मोंको बांध लेंगे । केवली भगवानके न अज्ञान भाव हैं न राग है अपने स्वात्मानुभवरूप ध्यानमें तल्लीन हैं तब यदि समवशरण आदि विभूतिकी निकटता होती भी है तो भी उनके बंधका कारण नहीं होती क्योंकि केवली भगवान् उससे कुछ भी रागी नहीं होने । जो कोई परवस्तुको उठावे, रखे, व उमसे बुद्धिपूर्वक काम लेगा तो उससे रागथोड़ाया बहुत अवश्य होगा । जब वह राग है सो ही बंधका कारण है । इसलिये वस्तु हो व मत हो राग भावमे बंध होता जान उमको छोड़नेका यत्न करना जरूरी है । क्योंकि परवस्तु स्त्री पुत्रादि व धन धान्यादिका सम्बन्ध अवश्य ही उपयोगमें रागादि भाव पैदा कर देता है इसलिये इन बाह्य वस्तुओंको उपचारसे परिग्रह कहा है व इनका त्याग करना जरूरी है । निश्चयसे रागादि भाव ही कर्म बंधका कारण हैं ऐसा जानना ॥२७७॥

इस तरह यह निश्चय किया गया कि रागादि अध्यवसान बंधका हेतु है परन्तु यह रागादि भाव अपने प्रयोजनको न कर सकनेके कारण अर्थात् उसमें अर्थ क्रियाकारीपना न होनेके कारण विलकुल मिथ्या है—झूठ है ऐसा दिखलाते हैं—

गाथाः—दुःखितसुखिदे जीवे करोमि बंधेमि तह विमोचेमि ।

जा एसा तुज्झ मदी णिरच्छया सा हु दे मिच्छा ॥२७८॥

संस्कृतार्थः—दुःखितसुखितान् जीवान् करोमि बध्नामि तथा विमोचयामि ।

या एसा तव मतिः निरर्थिका सा खलु अहो मिथ्या ॥ २७८ ॥

सामान्यार्थः—मैं जीवोंको दुःखी या सुखी करता हूँ, उनको बांधता हूँ तथा छोड़ता हूँ, जो ऐसी तेरी बुद्धि है सो वे मतलब है तथा वह प्रकटपने मिथ्या है—झूठ है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जीवे) प्राणियोंको (दुःखितसुखिदे) दुःखी व सुखी (करोमि) करता हूँ (बंधेमि) बांधता हूँ (तह विमोचेमि) तथा छोड़ता हूँ (जाएसा) जो यह (तुज्झ) तेरी (मदी) बुद्धि है (सा) वह बुद्धि (हु) प्रकटपने (निरच्छया) निरर्थक अर्थात् वे मतलब है (दे) अहो इसी कारणसे (मिच्छा) मिथ्या है—झूठ है क्योंकि तुम्हारा पर जीवोंको दुःखी या सुखी करने रूप भाव, जो रागद्वेषमई अध्यवसान है उसके होनेपर भी अन्य जीवोंके साता व असाताकर्मके उदयके अभावसे पर जीवोंको सुख या दुःख हो नहीं सक्ता तथा उनके अपने अशुद्ध भाव व शुद्ध भाव होनेके अभावसे उनको बंध और मोक्ष भी नहीं हो सक्ता । भावार्थः—जब किसी भी जीवको सुख या दुःख उसके पूर्वकृतकर्मोंके उदयसे होता है और जो उसके पूर्वकृत कर्मोंका उदय न हो-तो होता नहीं चाहे दूसरा कितना भी चाहे कि मैं परको सुखी या दुःखी करूँ इस लिये आचार्य कहते हैं कि तेरा जो यह अध्यवसान है अर्थात् रागादि भाव है कि मैं पर जीवोंको सुखी या दुःखी करूँ या मैं परजीवोंको बांधता हूँ या छोड़ता हूँ, सो यह निरर्थक है अर्थात् मिथ्या है । कार्यकारी नहीं है ॥ २७८ ॥

आगे कहते हैं कि रागादि अध्यवसान क्यों अपने कार्यको करनेवाले नहीं होते हैं—

गाथाः—अज्झवसाणणिमित्तं जीवा वज्झन्ति कम्मणा जदि हि ।

सुचन्ति मोक्षमार्गे ठिदा य ते किं करोसि तुमं ॥ २७९ ॥

संस्कृतार्थः—अध्यवसाननिमित्तं जीवा बध्यन्ते कर्मणा यदि हि ।

सुच्यन्ते मोक्षमार्गे स्थिताश्चतर्हि किं करोसि त्वं ॥ २७९ ॥

सामान्यार्थः—रागद्वेषादि अध्यवसानके निमित्त यह जीव यदि कर्मोंसे बंधते हैं और जो मोक्ष मार्गमें रहते हैं वे कर्मोंसे छूटते हैं तब तुम क्यों रागादि भाव करते हो । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जदि) यदि (जीवा) यह जीव (हि) निश्चयसे (अज्झवसाण णिमित्तं) अपने ही मिथ्यात्व व रागद्वेष आदि अध्यवसानके निमित्तसे (कम्मणा) ज्ञानावरणादि कर्मोंसे

(वज्रंति) बांधे जाते हैं (य) तथा (मोक्षमार्ग) शुद्ध आत्माके यथार्थ श्रद्धान, ज्ञान और आचरणरूप निश्चय रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्गमें (टिदा) ठहरे हुए (मुच्चंति) कर्मोंमें छूटते हैं (ने) तब हे दुरात्मा (तुम) तुम (किंकरोमि) क्यों गगादि अव्यवमान करने हो? यह भाव तुम्हारा कुछ भी कार्य नहीं कर सके हम लिये यह तुम्हारा अव्यवमान अपने प्रयोजनको सिद्ध करनेवाला नहीं होता है ऐसा जानना। भावार्थ—परको दुःखी या सुखी करने रूप जो रागादि भाव है वह अपने आत्माका हितकारी नहीं क्योंकि उन भावोंसे आत्मा कर्मोंसे बंधता है तथा वे भाव दृग्गोचर विगाड़ सुधार भी नियमसे नहीं कर सकत तथा जो इन भावोंको छोड़कर अभेद रत्नत्रय स्वरूप निजानंदरूप समाधि भावमें ठहरने हैं वे नहीं बंधते किन्तु पूर्वबद्ध कर्मोंकी निजरा करके मोक्ष प्राप्त करते हैं इसलिये रागादि अव्यवसान करना निरर्थक ही है ॥ २७९ ॥

आगे फिर भी कहते हैं कि जो जीव दुःखी होते हैं वे अपने ही पापोंके उदयमें होते हैं तुम्हारे परिणामोंसे नहीं होते ।

गाथाः—कायेण दुःखवेमिय सत्ते एवं तु जं मदिं कुणसि ।

सव्वावि एस मिच्छा दुहिदा कम्मेण जदि सत्ता ॥२८०॥

वाचाए दुःखवेमिय सत्ते एवं तु जं मदिं कुणसि ।

सव्वावि एस मिच्छा दुहिदा कम्मेण जदि सत्ता ॥२८१॥

मणसाए दुःखवेमिय सत्ते एवं तु जं मदिं कुणसि ।

सव्वावि एस मिच्छा दुहिदा कम्मेण जदि सत्ता ॥२८२॥

सच्छेण दुःखवेमिय सत्ते एवं तु जं मदिं कुणसि ।

सव्वावि एस मिच्छा दुहिदा कम्मेण जदि सत्ता ॥२८३॥

संस्कृतार्थः—कायेन दुःखयामि सत्त्वान् एवं तु यन्मतिं करोमि ।

सर्वापि एषा मिथ्या दुःखिताः कर्मणा यदि सत्त्वाः ॥ २८० ॥

वाचा दुःखयामि सत्त्वान् एवं तु यन्मतिं करोमि ।

सर्वापि एषा मिथ्या दुःखिता कर्मणा यदि सत्त्वाः ॥ २८१ ॥

मनसा दुःखयामि सत्त्वान् एवं तु यन्मतिं करोमि ।

सर्वापि एषा मिथ्या दुःखिताः कर्मणा यदि सत्त्वाः ॥ २८२ ॥

शब्दैः दुःखयामि सत्त्वान् एवं तु यन्मतिं करोमि ।

सर्वापि एषा मिथ्या दुःखिताः कर्मणा यदि सत्त्वाः ॥ २८३ ॥

सामान्यार्थः—मैं शरीरसे प्राणियोंको दुःखी करता हूँ ऐसी जो न बुद्धि करता है सो सर्व ही यह बुद्धि मिथ्या है यदि प्राणी अपने २ कर्मोंके उदयसे दुःखी होने हैं। मैं वचनसे प्राणियोंको दुःखी करता हूँ ऐसी जो न बुद्धि करता है सो सर्व ही असत्य है यदि नीच

अपने पापकर्मोंके निमित्तसे दुःखी होते हैं। मनसे मैं जीवोंको दुःखी करता हूँ ऐसी जो तेरी बुद्धि है सो सर्व ही मिथ्या है यदि प्राणी अपने कर्मोंके उदयसे दुःखी होते हैं। शस्त्रोंसे मैं प्राणियोंको दुःखी करता हूँ ऐसी जो तेरी बुद्धि है सो सर्व ही मिथ्या है यदि जगतके प्राणी अपने २ कर्मोंके उदयसे दुःखी होते हैं। विशेषार्थः—इन गाथाओंका शब्दार्थ सुगम है। विशेषार्थ यह है कि यदि जीव अपने ही पापके उदयसे दुःखी होते हैं तो यदि उन जीवोंके अपने ही पापकर्मका उदयका अभाव है तो तुम उनका कुछ भी नहीं कर सके इस हेतुसे हे दुरात्मा! तुम्हारी यह बुद्धि कि मैं मनसे, वचनसे, कायसे, तथा शस्त्रोंसे जीवोंको दुःखी करता हूँ बिलकुल मिथ्या है। केवल मिथ्या ही नहीं है किंतु इस बुद्धिके कारण तुम स्वस्थ अर्थात् आत्मामें तन्मयी पनेके भावसे गिर कर पापकर्मको ही बांधते हो। भावार्थः—यह अज्ञानी प्राणी निरंतर यह अहंकार किया करता है कि मैं अपने मन, वचन, काय, व लट्टी, चाबुक आदि शस्त्रोंसे दूसरोंको दुःखी करता हूँ इससे इस अहंकारको वृथा बतलाते हुए आचार्य कहते हैं कि जवतक प्राणियोंके अपने ही पापकर्मोंका उदय नहीं होता है तवतक वे कभी भी दुःखी नहीं हो सके चाहे कोई किसीको कितना भी दुःखी करनेका विचार किया करे। इस कारण अज्ञानी की यह अहंकार बुद्धि केवल मिथ्या ही नहीं है किन्तु उसको अपने रागादि अध्यवसानके कारण पापकर्मोंसे बांधने वाली है। इसलिये ज्ञानीका परको दुःख देनेका विचार करना निश्चय नयसे मिथ्या है। यद्यपि व्यवहारी जीव अपने प्रयोजन वश परको दुःख पहुंचानेका उद्यम करता है और यदि उस पर मनुष्यके पापकर्मका उदय होता है तो वह दुःखी भी होजाता है तथापि यहां आचार्य मोक्ष मार्गके प्रकरणमें बंध तत्त्वको समझाते हुए असल बातको बतलाते हैं कि चाहे कोई इस अज्ञानीकी हिसारूप बुद्धिसे या प्रयत्नसे दुःखी न होवे परन्तु यह प्राणी अवश्य पापकर्मोंको बांध लेता है इससे मोक्षके इच्छुक जीवोंको उचित है कि इन हिसारूप भावोंसे बचकर अपने आत्माके शुद्ध भावमें तिष्ठनेका प्रयत्न करे ॥२८०-२८१-२८२-२८३॥

आगे कहते हैं कि निदचयसे अपने ही शुभकर्मोंके उदय होने पर प्राणी सुखी होते हैंः—

गाथाः—कायेण च वाचाइव मणेण सुहिदे करोमि सत्तोति ।

एवंपि ह्वदि मिच्छा सुहिदा कम्मेण जदि सत्ता ॥२८४॥

संस्कृतार्थः—कायेन च वाचा वा मनसा सुखितान् करोमि सत्त्वानिति ।

एवमपि भवति मिथ्या सुखिनः कर्मणा यदि सत्त्वाः ॥ २८४ ॥

सामान्यार्थः—यदि प्राणी अपने २ कर्मोंके उदयसे सुखी होते हैं तब तुम्हारी यह बुद्धि कि मैं मन, वचन, कायसे प्राणियोंको सुखी करता हूँ मिथ्या है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थ—(जदि) जो (सत्ता) जगतके प्राणी (कम्मेण) अपने २ शुभ कर्मोंके उदय होनेपर (सुहिदा) सुखी होते हैं तुम्हारे परिणाम या भावसे नहीं होते तब (सत्ता) प्राणियोंको (कायेण) कायसे

(व) अथवा (वाया) वचनसे (व) अथवा (मणेण) मनसे (सुद्धिदे करेमि) सुखी करता हूँ । (इति) यह तेरी बुद्धि (एवंपि) उनी प्रकारसे ही (मिच्छा) उठी है अर्थात् तेरा यह रागरूप अव्यवसान अपने कार्यको करनेवाला नहीं हो मन्ता । किन्तु जब तू इस शुभ परिणाममें अहंकार कर लेता है तब तू रागादि भाव रहित परम चैतन्य ज्योति स्वरूप स्वभावमें अपने शुद्ध आत्मीक तत्त्वको नहीं श्रद्धान करता हुआ, उसको भले प्रकार नहीं जानता हुआ व उसकी सम्यक् रूपसे भावना नहीं करता हुआ रहता है इससे उस शुभ परिणामके कारण तू पुण्यको ही बांधता है यह तात्पर्य है । भावार्थ—जब यह अज्ञानी प्राणी परको सुखी करनेरूप भावोंमें तन्मई होता है और इस बातको भूल जाना है कि मंगारी जीव अपने शुभ कर्मके उदय विना सुखी नहीं होसकते तब यह मिथ्या श्रद्धान ज्ञान चारित्ररूप होता हुआ शुभ भावोंसे पापानुबंध (पापका परंपरारूप) रूप पुण्यकर्मको बांधता है और जब इस प्राणीके परका हित करनेरूप भाव होता है पर उसमें अहंकार नहीं होता अर्थात् वह इस बातको जानता है कि मैं केवल निमित्त मात्र हूँ, जब तक इस जीवके पुण्यकर्मका उदय नहीं होता मेरे निमित्तसे कोई सुखी नहीं होसकता तब इसके यद्यपि उस समय आत्मानं स्थितिरूप स्वस्थ भाव नहीं है किन्तु शुभ भाव है परन्तु सम्यक् श्रद्धा रहित शुभ भावमें यह प्राणी पुण्यानुबंध (पुण्यकी परंपरारूप) रूप पुण्य कर्मको बांधता है । यहां पर बंधनत्त्व से विमुख कराकर मोक्ष तत्त्वमें शिष्यको प्रेरित करना है इसमें आचार्य कहते हैं कि निश्चयसे परको सुखी करनेरूप जो रागादि अव्यवसान है वह पुण्यकर्मको बांधनेवाला है इससे त्यागने योग्य है तथा मिथ्या भी है क्योंकि केवल इसकी ऐसी बुद्धिसे पर जीव सुखी नहीं होगा । जब तक उस पर जीवके पुण्य कर्मका उदय न हो, ऐसा जान स्वसमाधि भावमें लीन रहना ही हमें जीवको परम हित है ॥ २८४ ॥

आगे उपदेश करते हैं कि अपने धारनाम स्थितिरूप स्वस्थ भावके विरोधी राग द्वेष आदि रूप अव्यवसानसे मोहित होता हुआ यह जीव सर्व ही परद्रव्यसे अपना मानने लगता है ।

गाथाः—सञ्चे करोदि जीवो अञ्जवसाणेण तिरियणेरइए ।

देवमणुवेपि सञ्चे पुणं पावं अणेयविहं ॥ २८५ ॥

संस्कृतार्थः—सर्वान् करोति जीवानव्यवसानेन तिर्यङ्नैरयिक्वान् ।

देवमनुजांश्च सर्वान् पुण्यं पापं च नैकविधं ॥ २८५ ॥

सामान्यार्थः—यह जीव रागादि अव्यवसानके कारण सर्व ही तिर्यक्, नरक, देव, मनुष्य सम्बन्धी अनेक प्रकार पुण्य व पापरूप भावोंको अपना कर लेता है । शब्दार्थ रहित विशयार्थः—(जीवो) यह आत्मा (अञ्जवसाणेण) राग रूप अव्यवसानके निमित्तमें (मय्यं) सर्व ही उदयमें प्राप्त नरक गति आदि कर्मके उदयके वशसे (तिरिय णेरइए देव मणुवांसि)

तिर्यच, नरक, मनुष्य, देवरूप (अणुय विह) नाना प्रकार (पुण्य पाप सन्वे) पुण्य व पापरूप सर्व मोकोंको (करेदि) अपना कर लेता है; अर्थात् विकार रहित परमात्म तत्त्वके ज्ञानसे भूट होकर मैं नारकी हूँ मैं तिर्यच हूँ इत्यादि उदयमें प्राप्त कर्मोंके द्वारा होनेवाले विभाव परिणामोंको अपने आत्मामें जोड़ लेता है। भावार्थः—मोह रागद्वेषके कारण कर्म जनित नर नारकादि अवस्थाओंको अपनी मान लेता है ॥ २८५ ॥

आगे फिर भी इसी बातको कहते हैं:-

गाथाः—धम्माधम्मं च तद्वा जीवाजीवे अलोगलोगं च ।

सन्वे करेदि जीवो अज्झवसाणेण अप्पाणं ॥ २८६ ॥

संस्कृतार्थः—धर्माधर्मं च तथा जीवाजीवौ अलोकलोकं च ।

सर्वान् करोति जीवः अध्यवसानेन आत्मानं ॥ २८६ ॥

सामान्यार्थः—यह जीव अध्यवसानके द्वारा धर्म, अधर्म, जीव, अजीव, लोक, अलोक आदि सर्व ही ज्ञेय पदार्थोंको अपना मान लेता है शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जीवो) यह जीव (अज्झवसाणेण) जाननेरूप विकल्पके द्वारा (धम्माधम्मं) धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकायको (च तद्वा) और (जीवाजीवे) जीव और अजीवको (च अलोगलोगं) और अलोकाकाश व लोकाकाश (सन्वे) आदि सर्व ही ज्ञेय पदार्थोंको (अप्पाणं करेदि) अपना कर लेता है अर्थात् अपने आत्मसे उनका संबन्ध कर लेता है। तात्पर्य यह है कि जैसे घटके आकार परिणमन करनेवाले ज्ञानको उपचारसे घट कहते हैं। तैसे ही धर्मास्तिकाय आदि जानने योग्य पदार्थोंके विषयमें यह धर्म है यह अधर्म है इत्यादि जो जाननरूप विकल्प है उसको भी उपचारसे धर्मास्तिकाय आदि कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं इसका उत्तर यह है कि उस जाननरूप विकल्पका विषय धर्मास्तिकाय आदि है। जब यह आत्मा स्वस्थ भाव अर्थात् अपने आत्मामें तिष्ठनेरूप समाधि भावसे गिर करके यह विकल्प करता है कि यह धर्मास्तिकाय है व यह अधर्मास्तिकाय है इत्यादि तब इस तरहके विकल्पके करते हुए धर्मास्तिकाय आदि ही उपचारसे किये गए ऐसा कहनेमें आता है। अर्थात् उस समय आत्माका सम्बन्ध ज्ञेय पदार्थोंसे हो रहा है। भावार्थः—जब यह आत्मा अपनी आत्मीक परिणतिमें तल्लीन रहता है तब आत्माका ही अनुभव करता हुआ निविकल्प रहता है पर जब आत्मसे भिन्न धर्म, अधर्म, आकाश, काल व पुद्गल इन पदार्थोंके जाननेमें अपना विकल्पका संबन्ध करता है तब स्वस्थ भावसे गिर करके उस जाननरूप विकल्पके अध्यवसायमें परिणमन करता है जिससे ऐसा कहा जाता है कि उसने पर ज्ञेय पदार्थोंसे अपना सम्बन्ध कर लिया। अर्थात् यह आत्मा पर रूप हो गया ॥ २८६ ॥

आगे प्रकाश करते हैं कि निश्चयसे यद्यपि यह आत्मा पर द्रव्यसे भिन्न है तौ भी जिस मोहके प्रभावसे यह अपने आत्माको पर द्रव्यमें जोड़ता है वह मोह जिनके नहीं है वे ही तपोधन अर्थात् साधु महात्मा तपस्वी हैं—

गाथा:—यदाणि पात्थि तेन अञ्जवसाणाणि एवमादीणि ।

ते अनुहेण सुहेण य कम्पेण सुणी ण लिप्यन्ति ॥२८७॥

संस्कृतार्थः—एतानि न मन्ति यथाध्ववसानान्यनमादीनि

तऽशुभेन शुभेन वा कर्मणा मुनयो न लिप्यन्ति ॥ २८७ ॥

सामान्यार्थ—इस प्रकार ऊपर कहे हुए यह सर्व रागादि अध्यवसान जिनके नहीं हैं वे ही मुनि हैं और वे शुभ व अशुभ कर्मबंधसे नहीं लिपते हैं । शब्दार्थ सहितविशेषार्थ— (एवमादीणि एदाणि) इसप्रकार ऊपर कहे हुए यह सर्व (अञ्जवसाणाणि) शुभ या अशुभ कर्मबंधके निमित्त कारण रागादि अध्यवसान (जेसिं णत्थि) जिनके नहीं होते हैं (ते मुणी) वे ही मुनि हैं और वे (सुहेण य असुहेण कम्पेण) शुभ और अशुभ कर्मोंसे (न लिप्यन्ति) नहीं लिप्त होते हैं । इस कथनका विस्तार यह है कि जिस समय शुद्धात्माका सम्यक् श्रद्धान, ज्ञान और आचरणरूप निश्चय रत्नत्रयमई भेदविज्ञान इस जीवके नहीं होता है तब यह कभी हिंसा सम्यन्धी अध्यवसान करता है कि मैं जीवोंकी हिंसा करता हूं, कभी कर्मके उदयरूप अवस्थाका अध्यवसान करता है कि मैं नास्की हूं, कभी ज्ञेय पदार्थमें जाननरूप अध्यवसान करता है कि यह धर्मालिप्तकाय इत्यादि है इन अध्यवसानोंको विकल्प रहित शुद्धात्मासे भिन्न नहीं जानता है । इसतरह इन अध्यवसानोंको शुद्धात्मासे भिन्न अनुभव नहीं करता हुआ हिंसा आदिके अध्यवसान सम्यन्धी विकल्पके साथ अपने आत्माका अभेदरूपसे श्रद्धान करता है, जानता है तथा अनुभव करता है तब मिथ्यादृष्टी, मिथ्याज्ञानी और मिथ्याचारित्री हो जाता है इससे उसके कर्मोंका बंध होता है । ध्यानार्थः—जब यह आत्मा सर्व पर विकल्पोंसे रहित हो अपने ही शुद्धात्माका यथार्थ श्रद्धान, ज्ञान व अनुभव करता है तब इसके भेदविज्ञान होता है जिसके प्रतापसे नवीन कर्मोंका बंध नहीं करता । परंतु जब निर्विकल्प भावसे गिरा हुआ होता है और नाना प्रकार शुभ या अशुभ संकल्प विकल्प करता है और उन ही विकल्पोंमें तन्मई हो जाता है तब मिथ्यात्वी होता हुआ महान् कर्मोंका बंध करता है । परंतु जो सम्यग्दृष्टी नीचली अवस्थाओं में है उसके भी समाधिसे दृष्ट हुआ शुभ या अशुभ भाव होना संभव है और इस भावसे यह सम्यग्दृष्टी भी पाप या पुण्य कर्मोंका बंध करता है तौ भी इसके श्रद्धानमें व अनुभवमें यह झलकता है कि यह शुभ या अशुभ विकल्प में शुद्ध स्वभावसे भिन्न है । इस कारण मिथ्यादृष्टीकी अपेक्षा इसके अल्प कर्मका बंध होता है ॥ २८७ ॥

आगे अध्याने प्रश्न किया कि कितने काल तक यह आत्मा पर भावोंको अपनेमें जोड़े

रखता है जिसका समाधान आचार्य करते हैं:—

गाथा:—जा संकल्पद्वियसो सा कर्मं सुमई अनुहसुहजणयं ।

अप्यसख्वा रिद्धी जाय ण हियए परिफुरई ॥ २८८ ॥

संस्कृतार्थः—यावत्संकल्पाविकल्पौ तावत्कर्म करोत्यशुभशुभजनकं ।

आत्मस्वरूपा ऋद्धिः यावत् न हृदये परिस्फुरति ॥ २८८ ॥

सामान्यार्थः—जवतक इस जीवके संकल्प विकल्प उठते हैं और आत्मस्वरूपकी रिद्धि हृदयमें नहीं प्रकट होती है तबतक यह शुभ या अशुभ कर्मोंको करता है । शब्दार्थ-सहित विशेषार्थः—(जा) जवतक यह जीव (संकल्प वियप्पो) बाह्य पदार्थ जैसे देह, पुत्र, स्त्री आदिमें यह मेरे हैं ऐसा संकल्प करता है तथा अपने मनमें कभी हर्ष और कभी रंज इत्यादि विकल्प करता है (जाय) और जवतक (अप्पसरूवा रिद्धी) अनंत ज्ञान दर्शन मुख वीर्य आदि आत्मस्वरूपकी रिद्धि (हियए) हृदयमें (ण) नहीं (परिस्फुरई) प्रकट होती है (ता) उसवक्त तक (असुह सुह जणयं कंमं) पाप और पुण्यको पैदा करनेवाले कर्मोंको (कुणइ) बांधता है । भावार्थः—शुभ या अशुभ कर्मोंका बांधन उस वक्त तक इस जीवके होता है जवतक इसके अंतरंगमें संकल्प और विकल्प उठा करते हैं और यह संकल्प विकल्प उस वक्त तक रहते हैं जवतक इसके अंतरंगमें आत्म ज्योतिका अनुभव नहीं होता ॥ २८८ ॥

आगे अध्यवसानके पर्यायवाची नामोंके संग्रहको कहते हैंः—

- गाथाः—बुद्धी ववसाओविय अज्झवसाणं मदीय विण्णाणं ।

इकड्डमेव सव्व चित्तं भावोय परिणामो ॥ २८९ ॥

संस्कृतार्थः—बुद्धिर्व्यवसायोऽपि च अध्यवसानं मातश्च विज्ञानं ।

एकार्थमेव सर्वं चित्तं भावश्च परिणामः ॥ २८९ ॥

सामान्यार्थः—बुद्धि, व्यवसाय, अध्यवसान, मति, विज्ञान, चित्त, भाव, परिणाम सर्व एकार्थवाची हैं । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(बुद्धी) बुद्धि अर्थात् समझ (ववसाओ) व्यवसाय अर्थात् जाननरूप व्यापार, (विय) और भी (अज्झवसाणं) अध्यवसाय अर्थात् जाननरूप विकल्प, (मदीय) और मति अर्थात् मनन या पर्यालोचन, (विण्णाणं) जिससे जाना जाय सो विज्ञान, (चित्तं) चिंतवनरूप व्यापार चित्त, (भावो) होनेरूप सो भाव, (परिणामो) परिणमनरूप सो परिणाम (सव्वं इकड्डमेव) यह सर्व एक अर्थवाची हैं, इनमें शब्दभेद होने पर भी अर्थका भेद नहीं है किन्तु समभिरूढ़ नयकी अपेक्षासे सर्व ही अध्यवसानके ही अर्थको कहते हैं । जैसे इन्द्र शक्र और पुरन्दर इन शब्दोंमें व इनके कार्यरूप अर्थोंमें भेद होने पर भी यह सर्व समभिरूढ़ नयसे इन्द्र हीके नाम हैं तैसे बुद्धि, व्यवसाय, अध्यवसान, मति, विज्ञान, चित्त, भाव, परिणाममें शब्द और क्रियाका भेद होते हुए भी सर्व ही समभिरूढ़ नयसे अध्यवसायके ही वाचक हैं । भावार्थः—रागद्वेषरूप अध्यवसानको हम रागद्वेषरूप बुद्धि, रागद्वेषरूप व्यवसाय, रागद्वेषरूपमति, रागद्वेषरूप विज्ञान, रागद्वेषरूप चित्त, रागद्वेषरूप भाव व रागद्वेषरूप परिणाम सर्व कह सकते हैं । यह सर्व ही आत्माके अशुद्ध भावको प्रकट करनेवाले हैं ॥ ॥ २८९ ॥

इस प्रकार पहले ही दो सूत्रोंमें यह व्याख्यान किया गया कि अहिंसा-मत्यादि व्रतोंके द्वारा पुण्य और हिंसा अमत्य आदि अव्रतोंके द्वारा पापका बंध होता है। उन ही दोनों सूत्रोंका विशेष वर्णन करनेके लिये यह कहा कि बाह्य चेतन और अचेतन पदार्थ रागादि अव्यवसानके निमित्त कारण हैं तथा रागादि अव्यवसान नवीन कर्मबंधका कारण है। इस कथनकी मुख्यतासे १३ गाथाएं पूर्ण हुईं। इसतरह समुदायसे १९ सूत्रोंके द्वारा चौथा स्थल समाप्त हुआ।

इसके पीछे कहते हैं कि अंगेद रत्नत्रय स्वरूप निर्विकल्प ममाधि स्वरूप निधय नयकी अंधकारके विकल्प मई व्यवहार नयको बाधा आती है। इस कथनकी मुख्यतासे ६ गाथाओं तक वर्णन है—

गाथा:—एवं व्यवहारणओ पड्डिसिद्धो जाण णिच्छयणयेण ।

णिच्छयणयसल्लीणा मुणिणो पावंति णिव्वाणे ॥ २९० ॥

संस्कृतार्थः—एवं व्यवहारनयः प्रतिपिद्धो जानीहि निश्चयनयेन ।

निश्चयनवसंलीना मुनिनः प्राप्नुवंति निर्वाणं ॥ २९० ॥

सामान्यार्थः—ऊपर कहे प्रकारसे ऐसा जानो कि निश्चय नयकी अपेक्षासे व्यवहार नय निषेधने योग्य है क्योंकि निश्चय नयमें लबलीन मुनि निर्वाणका लाभ करते हैं। शुद्धार्थ सहित विशेषार्थ—(एवं) पूर्वमें कहे प्रकारसे (व्यवहार णओ) परद्रव्यके आश्रयको लेनेवाली व्यवहार नय (णिच्छयणएण) शुद्ध आत्मीक द्रव्यको आश्रय करनेवाली निश्चय नयकी अपेक्षासे (पड्डिसिद्धो) निषेधने योग्य है (जाण) ऐसा जानो क्योंकि (णिच्छयणयसल्लीणा) निश्चयमें लीन, आश्रयीभूत व ठहरे हुए (मुणिणो) मुनि व तपोयन (णिव्वाणं पावंति) मुक्तिका लाभ करते हैं। तात्पर्य यह है कि प्राथमिक शिष्यकी अपेक्षासे प्रारंभकी अवस्थामें अर्थात् विकल्प सहित दशममें अर्थात् श्रावक व मुनिके बाह्य आचरणोंका अभ्यास करते हुए यह व्यवहार नय निश्चयको सिद्ध करनेवाली है इससे प्रयोजनवान है—कार्यकारी है तथापि जो विशुद्ध ज्ञान, दर्शन लक्षणको रखनेवाले शुद्ध आत्माके स्वरूपमें ठहरे हुए मुनि, ध्यानी व तपस्त्री हैं उनके लिये यह व्यवहार नय प्रयोजनवान नहीं है। यहां शिष्यने प्रश्न किया कि तब अप्रयोजनीय क्यों है ? इसका समाधान आचार्य करते हैं कि इसका आश्रय वह अभव्य भी लेता है जो कर्मोंसे मुक्त नहीं होता, अर्थात् यह नय आत्माको कर्मोंसे छुड़ानेमें कारणरूप नहीं है। भावार्थः—वास्तवमें विचार किया जाय तो शुद्ध स्वरूपकी प्राप्तिका उपाय केवल शुद्ध आत्माका अभेदरूपसे श्रद्धान, ज्ञान व अनुभव है यह निश्चय मोक्ष मार्ग है, जो इस मार्गमें ठहर जाते हैं उनके लिये फिर भेदरूप रत्नत्रय अर्थात् व्यवहार धर्म कुछ विशेष कार्यको सिद्ध नहीं कर सका इसीसे आचार्यने कहा है कि शुद्धात्माको आश्रय करनेवाली निश्चय नयके मुकाबलेमें व्यवहार नय तुच्छ है क्योंकि जो मुनि व्यवहारके आश्रय ही रहते हैं वे कभी मोक्ष नहीं पाते। किन्तु जो व्यवहार रत्नत्रयके द्वारा निश्चय रत्नत्रयको पाकर अभेद और

निर्विकल्प आत्मसमाधिमें लीन होकर परम धर्मध्यान व शुद्धध्यान करते हैं वे ही तपस्वी संसार सागरसे पार हो जाते हैं। अमव्य जीव निश्चय स्वरूपका अनुभव न कर केवल व्यवहारके ही आलम्बनमें रहते हैं। इसलिये वे कभी भी मुक्तिको नहीं पाते। तौ भी नवतक व्यवहारमें परिणमन हो रहा है तवतक यह व्यवहार नय कार्यकारी है अर्थात् निश्चय नयका साधक मानकर जो इसका सेवन करते हैं वे निश्चयकी प्राप्ति करके फिर इससे उदासीन हो जाने हैं ऐसा जानना ॥ २९० ॥

आगे कहते हैं कि यह व्यवहारनय अप्रयोजनभूत क्यों है—

गाथाः—वदसमिदी गुत्तीओ सीलतवं जिणवरेहिं पण्णत्तं ।

कुब्बंतोवि अभविओ अण्णाणी मिथ्यादिट्ठीय ॥ २९१ ॥

संस्कृतार्थः—व्रतसमितिगुतयः शीलतपे जिनवरैः व्रतं ।

कुर्वन्नाप्यभव्योऽज्ञानी मिथ्यादिष्टु ॥ २९१ ॥

सामान्यार्थः—पांच महाव्रत, पांच समिति, तीन गुति, शील, तप आदि व्यवहार धर्म जिनेन्द्र देवोंने कहा है। अमव्य जीव इनको करता हुआ भी अज्ञानी और मिथ्यादृष्टी रहता है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जिणवरेहिं) कर्मोंको जीतनेवाले जिनेन्द्र देवोंने (वदसमिदी गुत्तीओ सीलतवं) व्रत, समिति, गुति, शील, तपश्चरण आदिको (प्रज्ञतं) व्यवहारधर्म कहा है। (अभविओ) अमव्यजीव (कुब्बन्तोवि) मंद भित्त्यात्व और मंद कपायके उदयसे इन व्रतादिकोंको पालता हुआ भी (अण्णाणी) अज्ञानी (य) और (मिच्छादिट्ठी) मिथ्यादृष्टी ही रहता है क्योंकि उसके मिथ्यात्व, सम्यक् मिथ्यात्व और सम्यक् प्रकृति मिथ्यात्व और चार अनन्तानुबंधी कपाय इन सात प्रकृतियोंका उपशम, क्षयोपशम या क्षय नहीं होता इससे उसके यह श्रद्धान नहीं होता कि शुद्धात्मा ही उपादेय अर्थात् ग्रहण करने योग्य है अर्थात् निश्चय सम्यक्तत्वके अभावमें उसके यथार्थ मोक्ष मार्ग नहीं होता। इससे सिद्ध हुआ कि निश्चय सम्यक्तत्वके विना व्यवहार मोक्षमार्ग निर्वाणका कारण नहीं है। भावार्थ—अमव्य जीव व्यवहार रत्नत्रयको शास्त्रके अनुसार यथार्थ पालता है तौ भी मोक्षमार्गी नहीं होता अर्थात् मिथ्यादृष्टी ही बना रहता है क्योंकि उसके निश्चयनयसे जो रत्नत्रयका स्वरूप है वह नहीं पाया जाता है। अतएव महा कठिन तप व ध्यान करता हुआ भी संसारी ही रहता है, इससे यह सिद्ध किया गया कि व्यवहारनय निश्चयनयकी अपेक्षा विना तो कुछ भी कार्यकारी नहीं है परन्तु निश्चयनयकी अपेक्षाको लिये हुए साधक अवस्थामें कार्यकारी हैं पर जब निश्चय स्वरूपका लाभ है तब यह व्यवहारनय कुछ कर नहीं सकती ॥ २९१ ॥

आगे शिष्यने प्रश्न किया कि उस अमव्यके ग्यारह अंग तत्त्वज्ञान शास्त्रज्ञान रहता है वह अज्ञानी कैसे हो सका है? इसका समाधान आचार्य करते हैं—

गाथाः—मोक्षं असद्वृत्तो अभवियसत्तो दु जो अभीण्ज ।

पाठो ण करेदि गुणं असद्वहंतस्स णाणं तु ॥ २९२ ॥

संस्कृतार्थः—मोक्षं न भवत्यसत्तोऽभिव्यसन्तु योऽभीर्जात ।

पाठो न करोति गुणमश्रद्धयान्त्य ज्ञानं तु ॥ २९२ ॥

सामान्यार्थः—मोक्षका नहीं श्रद्धान करता हुआ अभव्य जीव जो कुछ अध्ययन करता है सो करो परन्तु उसका शास्त्र पाठ यथार्थ गुणको नहीं करता क्योंकि उसको शुद्धात्माके ज्ञानका श्रद्धान नहीं होता । शब्दार्थे लक्षितं विशेषार्थः—(मोक्षं) मोक्ष तत्त्वको (असद्वहंतो) नहीं श्रद्धान करता हुआ (अभविय सत्तो) अभव्य जीव (दुजो अभीण्ज) बद्यपि अपनी प्रमिद्धि, पूजा व लागके वास्ते श्रुतका अध्ययन करता है सो करो तथापि (णाणं तु असद्वहंतम्) शुद्धात्माके सम्यक् श्रद्धान, ज्ञान और अनुष्ठानरूप निर्विकल्प समाधिके द्वारा अनुभवने योग्य शुद्धात्माके स्वरूपको नहीं श्रद्धानमें रखनेवाले अर्थात् निजात्मीक तत्त्वकी रुचि न करनेवाले जीवके (पाठो) शास्त्रका पाठ (गुणं ण करेदि) शुद्धात्माका अनुभवरूप गुणको नहीं करता है । यह अभव्य जीव दर्शन और चारित्र मोहनीयके उपशम, क्षयोपशम तथा क्षयके विना शुद्धात्मस्वरूपका श्रद्धान नहीं कर पाता है । निश्चय सम्यक्तत्वके निवारक प्रकृतियोंका उपशम इस अभव्य जीवके नहीं होता क्योंकि इस जीवके अभव्यनामा पाणिगामिक भावका सदभाव है । भावार्थ—इस अभव्य जीवका कुछ ऐसा ही विलक्षण स्वभाव है कि जिनसे इसके तत्त्वकी रुचि नहीं होती, इसीलिये उसका ११ अंग १० पूर्व तकका ज्ञान केवल शब्द ज्ञान मात्र है । शुद्धात्माके श्रद्धानके विना वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम पाता है ॥ २९२ ॥

आने कहते हैं कि अभव्य जीवके पुण्यरूप धर्मका श्रद्धान तो है—

गाथाः—सद्वहदिय पत्तपदिय रोचेदिय तह पुणोवि फासेदि ।

धम्मं भोगणिमित्तं णहु सो कम्मक्खयणिमित्तं ॥ २९३ ॥

संस्कृतार्थः—श्रद्धाति प्रत्येति च रोचयति तथा पुनश्च यथयति ।

धर्मं भोगनिमित्तं न खलु स कर्मक्षयनिमित्तं ॥ २९३ ॥

सामान्यार्थः—अभव्य जीव भोगोंके निमित्त धर्मका श्रद्धान करता है, जानता है तथा उसकी रुचि करता व उसका आचरण करता है किन्तु निश्चयसे निश्चय धर्मका श्रद्धान ज्ञान, आचरण कर्मोंके नाशके लिये नहीं करता है । शब्दार्थे लक्षितं विशेषार्थः—(अभव्य जीव) (भोगणिमित्तं) अहमित्त, इन्द्र, चक्रवर्ती, बरुगद, नारायण आदिके भोगोंके वास्ते अर्थात् धर्मके सेवनसे ऐसे १ उत्तमपद प्राप्त हो जायगे ऐसा मान करके (धम्मं) पुण्यरूप शुभोपयोग धर्मको (सद्वहदिय) श्रद्धानमें लेता है (पत्तपदिय) उसको ज्ञानरूपसे समझता है (रोचेदिय विशेष श्रद्धान करके उसकी रुचि करता है (तह पुणोवि फासेदि) तथा उस धर्मका आचरण भी करता

हैं (णहू सो कम्मक्खणिमित्तं) परन्तु शुद्धात्माका अनुभवरूप निश्चय धर्मको न श्रद्धान करता न जानता न आचरण करता है जिससे संसारके कारण कर्मोंका क्षय हो। भावार्थः—अभ्यव्यविको निश्चय आत्मीक धर्मका श्रद्धान नहीं होता इसलिये केवल व्यवहार धर्मको सेवन करता है जिससे पुण्य बांधकर संसारमें भ्रमणका पात्र बना रहता है इम कारण निश्चय धर्म ही मोक्ष मार्ग है ॥ २९३ ॥

आगे सिध्यने प्रश्न किया कि व्यवहार नय किसतरह निपधने योग्य है तथा निश्चय नय कैसे व्यवहारको निषेध करता है इमका समाधान आचार्य करने हैं—

गाथाः—आचारादीणाणं जीवादीदंसणं च विण्णेयं ।

छज्जीवाणं रक्खा भणदि चरित्तं तु ववहारो ॥ २९४ ॥

आदा खु मज्झणाणे आदा मे दंसणे चरित्ते य ।

आदा पच्चक्खाणे आदा मे संवरो जोगे ॥ २९५ ॥

संस्कृतार्थः—आचारादिज्ञानं जीवादिदर्शनं च विज्ञेयं ।

पट्जीवानां रक्षा भण्यते चरित्रं तु व्यवहारः ॥ २९४ ॥

आत्मा खलु मम ज्ञानमात्मा मे दर्शनं चरित्रं च ।

आत्मा प्रत्याख्यानं आत्मा मे संवरो योगः ॥ २९५ ॥

सामान्यार्थः—आचारांग आदि शास्त्रोंका ज्ञान सो ज्ञान है, जीवादि तत्वोंका श्रद्धान है सो दर्शन है, छः प्रकार जीवोंकी रक्षा सो चारित्र है ऐसा व्यवहार नय कहती है ऐसा जानो। परन्तु निश्चय नय बतलाती है कि मेरा ज्ञान निश्चयसे आत्मा है, मेरा श्रद्धान और चारित्र निश्चयसे आत्मा है तथा मेरा प्रत्याख्यान अर्थात् त्याग आत्मा है और संवर तथा योग भी आत्मा है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(आचारादी) आचार सूत्र आदि ग्यारह अंगका शब्दशास्त्र, ज्ञानका आश्रय होनेके कारणसे (णाणं) ज्ञान है (च) और (जीवादी) जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप ऐसे नव पदार्थ श्रद्धानके विषयीभूत हैं तथा निश्चय सम्यक्तत्वके आश्रय रूप व निमित्तरूप हैं इससे (दंसणं) व्यवहारसे सम्यक्तत्व है (छज्जीवाणं) पृथ्वी, अप, तेज, वायु, वनस्पति, त्रस इसतरह षट् कायके जीवोंकी (रक्खा) दया पालना चारित्रके आश्रयरूप व निमित्त कारण होनेसे व्यवहारसे (चरित्रं) चारित्र है ऐसा (तु ववहारो) कथन तो व्यवहार नयका है अर्थात् शास्त्रपाठ, जीवादि तत्वका श्रद्धान और षट् कार्योंकी रक्षा सो व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा गया है। (आदा खु) अपना शुद्धात्मा ही ज्ञानका आश्रय व निमित्त होनेमें (मज्झणाणे) निश्चय नयसे मेरा सम्यग्ज्ञान है (आदामे दंसणे) अपना शुद्ध आत्मा ही सम्यग्दर्शनका आश्रय व कारण होनेसे निश्चयसे सम्यग्दर्शन है (चरित्तेय) तथा अपना शुद्ध आत्मा ही चारित्रका

आश्रय व हेतु होनेके कारणसे निश्रयसे मम्यरूपाग्रि है । (आद्य पञ्चस्वाणं) शुद्ध आत्मा ही राग द्वेष आदि विभाव भावोंका परित्यागरूप लक्षणमई प्रत्याख्यानका आश्रय तथा कारण होनेसे निश्रयसे प्रत्याख्यान है । (आद्यमे संवरे) अपना शुद्धात्मा ही अपने शुद्ध आत्माम्बरूपकी प्राप्ति केवलसे हर्ष विषाद आदि कुभावोंके रोकनेरूप लक्षणको रखनेवाले संवरका आश्रय होनेसे निश्रयसे संवर है तथा शुभ अशुभ चिंताका स्वरूप लक्षणको धरनेवाले परम ध्यानमई योगका आश्रय होनेसे निश्रयसे यह आत्मा ही परम योग है । इसतरह शुद्ध आत्माको आश्रय लेकर निश्रय मोक्षमार्गका स्वरूप जानना योग्य है इसतरह व्यवहार और निश्रय मोक्षमार्गका स्वरूप कथन किया गया । यहाँ निश्रयनय प्रतिषेधने अर्थात् मना करनेवाला है और व्यवहार प्रतिषेध योग्य अर्थात् मना करनेके योग्य है क्योंकि निश्रय मोक्षमार्गमें तिष्ठनेवाले जीवके नियमसे मोक्ष होता है परन्तु व्यवहार मोक्षमार्गमें तिष्ठनेवाले जीवोंके होय वा न होय क्योंकि यदि वह व्यवहार मोक्षमार्गी भव्य मिथ्यात्व आदि सात प्रकृतियोंके उपशम, क्षय, व क्षयोपशमसे शुद्धात्माको उपादेय मान कर वर्तन करता है तब उसे अवश्य मोक्ष होता है और यदि वह सात प्रकृतियोंका उपशम, क्षयोपशम व क्षय नहीं कर सका और शुद्धात्मा ही उपादेय है इस रूप नहीं वर्तन करता है तब उसे कदापि मोक्ष नहीं होता है । इसका भी यही कारण है कि सात प्रकृतियोंके उपशम आदिके अभाव होनेपर अनंत ज्ञानादि स्वरूप आत्मा ही उपादेय है ऐसा जान कर नहीं वर्तन करता है और श्रद्धान करता है क्योंकि यह अवश्य है कि जो कोई अनंत ज्ञानादि स्वरूप आत्माको उपादेय मानके श्रद्धान करता है उसके सात प्रकृतियोंका उपशम, क्षय या क्षयोपशम अवश्यमेव विद्यमान है और वह अवश्य भव्य है । जिसके पूर्वमें कहे प्रमाण शुद्धात्मा ही उपादेय है ऐसा श्रद्धान नहीं है उसके सात प्रकृतियोंका उपशमादिक भी नहीं होता ऐसा जानना योग्य है । इसलिये वह मिथ्यादृष्टी ही है । इसकारण अभव्य जीवके मिथ्यात्व आदि सात प्रकृतियोंका उपशम आदिका होना कदाचित् भी संभव नहीं है यह तात्पर्य है । प्रयोजन यह है कि निर्विकल्प समाधिरूप निश्रय धर्ममें टहर कर व्यवहारको त्यागना योग्य है किन्तु यदि विचार किया जाय तो उस ध्यानीकी मन, वचन, कायकी गुप्तिरूपी अवस्थामें व्यवहार स्वयमेव ही नहीं है । भावार्थः—निश्रय मोक्ष मार्ग ही साक्षात् मोक्ष मार्ग है । जब कोई निश्रय मोक्ष मार्गरूप निर्विकल्प समाधिरूप भावमें लवलीन होता है तब वहाँ व्यवहार मोक्षमार्ग स्वयं ही छूट जाता है । व्यवहारका साधन निश्रयकी प्राप्तिके लिये ही है । अतः जब निश्रयका लाभ हो गया तब व्यवहार अकार्यकारी है ऐसा जान व्यवहारके द्वारा निश्रय धर्मकी प्राप्तिका यत्न करना जरूरी है ॥ २९४—२९९ ॥

इसतरह निश्रय नयके द्वारा व्यवहारका निषेध किया गया ऐसा करने हुए ६ सूत्रोंसे पांचवा स्थल पूर्ण हुआ ।

आगे कहते हैं कि आहार लेनेके विषयमें मान, अपमान, गरस, नीरस आदिकी चिन्ता स्वयं गत द्वेष न करनेके कारणसे आहारको लेते हुए ज्ञानी जीवके आहारकृत-बंध नहीं होता है:—

गाथा:—आधाकस्मादीया पुग्गलदव्वस्स जे इमे दोसा ।

कह ते कुव्वदि णाणी परदव्वगुणा हु जे णिच्चं ॥ २१६ ॥

आधाकस्मादीया पुग्गलदव्वस्स जे इमे दोसा ।

कहमणुमण्णदि अण्णेण कीरमाणा परस्स गुणा ॥ २१७ ॥

संस्कृतार्थः—आधाकर्माद्याः पुद्गलद्रव्यस्य ये इमे दोषाः ।

कथं तान् करोति ज्ञानी परद्रव्यगुणः खलु ये नित्यं ॥ २१६ ॥

आधाकर्माद्याः पुद्गलद्रव्यस्य ये इमे दोषाः ।

कथमनुमन्यते अन्येन क्रियमाणाः परस्य गुणः ॥ २१७ ॥

सामान्यार्थः—स्वयंपाक अर्थात् रसोईके द्वारा उत्पन्न आहारको आधा कर्म कहते हैं । आधा कर्म आदि जो यह पुद्गल द्रव्यके दोष हैं वे नित्य ही पुद्गल द्रव्यके गुण हैं उनको ज्ञानी कैसे कर सक्ता है और यह आधा कर्म आदि दोष दूसरेके द्वारा किये गए हैं, ऐसा होनेपर ज्ञानी उनकी अनुमोदना कैसे कर सक्ता है ? शब्दार्थ रहित विशेषार्थः—(आधा कस्मादीया) आधाकर्म आदिक (जेइमे) जो यह (पुग्गल दव्वस्स दोसा) शुद्धात्मासे भिन्न पर भोजनरूप पुद्गल द्रव्यके पचन पाचन आदि क्रियारूपी दोष हैं तथा (जे) जो (णिच्चं) नित्य (परदव्वगुणाहु) परद्रव्य आहाररूप पुद्गल द्रव्यके गुण हैं (णाणी) सम्यग्ज्ञानी अनुभवी (ते) उन आधाकर्म आदि दोषोंको (कह कुव्वदि) किसतरह करेगा अर्थात् नहीं करेगा । (आधा कस्मादीया जे इमे पुग्गल दव्वस्स दोसा) आधाकर्म आदि जो यह पुद्गल द्रव्यके दोष हैं सो (अण्णेण) अपनेसे अन्य किसी गृहस्थके द्वारा (कीरमाणा) किये गए हैं तथा (परस्सगुणा) आत्मासे भिन्न पर पुद्गलके गुण हैं (कहं) ज्ञानी किन्तरह (अणुमण्णदि) उनकी अनुमोदना करेगा अर्थात् नहीं करेगा क्योंकि विकल्प रहित भ्रमाधि भावके होते हुए उसके मन, वचन, काय व कृत कारित अनुमोदनासे आहार विषयके विचारका अभाव है । भावार्थः—यहां साधुकी अपेक्षा कथन है कि भोजन सम्बन्धी व्यवस्थाको न तो वह करता है न कराता है और न उसकी अनुमोदना करता है । गृहस्थ अपने लिये जो भोजन बनाता है उसीमेंसे मुनि महाराज भक्तिपूर्वक दिये जानेपर उदर गर्त्तके पूरनेके निमित्त भोजन करते हैं । श्री मुनिके यह विकल्प नहीं है कि गृहस्थ भोजन इस प्रकार बनावे व श्रमाया तो अच्छा क्रिया इसलिये रसोईकी क्रियामें जो कुछ पाप हुआ है उसके दोषी साधु नहीं हैं वे इस प्रकार विकल्पसे दूर हैं । साधु महाराज केवल हाथ पर रखे हुए ग्रासको विना स्वाद देखे खालेते हैं इसलिये आहारमें राग व द्वेष न करनेके कारण ज्ञानी मुनिके आहारको करते हुए

आहार सम्बन्धी आरंभका दोष नहीं है । साधुजन परम उदासीन भावसे क्षुधा वेदना शान्त्यर्थ जो गृहस्थने शुद्धाहार दिया उसे ले अपने समाधि भावसे डिगने नहीं, इससे बंधकों प्राप्त नहीं होते ॥ २९६-२९७ ॥

आहार मुनिसे लेनेके पहले उस पात्रके निमित्त जो भोजन पान आदि बनाया जाता है उस भोजनको औपदेशिक कहते हैं इस औपदेशिक सहित जो आधाकर्म है उसका वर्णन आगेके दो गाथाओंमें कहते हैं:—

गाथा:—आधाकर्म उद्देश्यं च पोग्गलमयं इमं द्रव्यं ।

कह तं सम होदि कदं जं णिच्चमचेदणं वुत्तं ॥ २९८ ॥

आधाकर्म उद्देश्यं च पोग्गलमयं इमं द्रव्यं ।

कह तं सम कारविदं जं णिच्चमवेदणं वुत्तं ॥ २९९ ॥

संस्कृतार्थः—आधाकर्मोपदेशिकं च पुद्गलमयमेतद्द्रव्यं ।

कथं तन्मम भवति वृत्तं यन्नित्यमचेतनमुक्तं ॥ २९८ ॥

आधाकर्मोपदेशिकं च पुद्गलमयमेतद्द्रव्यं ।

कथं तन्मम कारितं यन्नित्यमचेतनमुक्तं ॥ २९९ ॥

सामान्यार्थः—परके उद्देश्यसे किया हुआ यह आधाकर्म पुद्गलमयी द्रव्य है नथ नित्य ही अचेतन है ऐसा कहा गया है तो वह मेरी की हुई कैसे होसकी है अथवा मेरी कराई हुई कैसे होसकी है ? ज्ञार्थं भद्रिन विमेषार्थः—(उद्देश्यं आधाकर्मं च) दूसरेके अभिप्रायसे अर्थात् पात्रके निमित्त किया हुआ भोजन (इमं पोग्गलमयं द्रव्यं) जो यह पुद्गलमई द्रव्य है (जं णिच्चं अचेदणं) व जिसको नित्य ही शुद्ध आत्म द्रव्यसे जुड़ा होनेके कारण अचेतन (वुत्तं) कहा गया है (तं सम कदं कह होदि) सो द्रव्य ज्ञानी विचारता है कि मेरी की हुई कैसे होसकी तथा (तं सम कारविदं कह वह द्रव्य मेरी कराई हुई कैसे होसकी है) अर्थात् ज्ञानीके द्वारा न वह आहार कराया जाता है और न किया जाता है इसका हेतु यह है कि निश्चय रत्नत्रयस्वरूप भेदज्ञानके होते हुए आहारके सम्बन्धमें मत, बचन, कायसे, कृत कारित अनुमोदना का अभाव है । धार्यार्थः—कोई दातार पात्रको दातदनेके लिये ऐसी कल्पना करे कि मैं पात्रके लिये अमुक ? भोजन बनाऊँ तो उस भोजनको औपदेशिक आधाकर्म कहते हैं । इस आधाकर्मके होते हुए भी यदि मुनि ज्ञानभावसे उस भोजनको करले तो मुनिके उस भोजन कृत बंधका अभाव है जब कि अपनी कल्पना करनेके कारण दातार अवश्य उस दोषका भागी है । मुनि महाराजकी अपने रत्नत्रयमें ही रुचि है इससे वह आहार विषयक रत्ननीरसफने आदिका विचार नहीं करने । इस तरह औपदेशिक व्याख्या-नकी मुख्यतासे दो गाथाएँ पूर्ण हुई । वहाँ यह अभिप्राय है कि भोजनके पीछे, पहले या

भोजन करते समय मुनिके लिये आहार आदिके विषयमें मन, वचन, कायसे कृतकारित अनुमोदनारूप नौ विकल्पोंमें रहित शुद्ध आहार होता है अर्थात् मुनि अमुक आहारके होनेके विषय मन, वचन, कायसे रययं करना, कराना व उसकी अनुमोदना कुछ भी विकल्प नहीं करते, इसीसे उन मुनियोंके दूसरे गृहस्थीके द्वारा किये हुए आहार आदिके सम्बन्धमें कर्मोंके बंध नहीं होता क्योंकि बंध परिणामोंके आधीन है। गृहस्थी उसके बनाने आदिके विकल्प करता है इससे बंधता है, मुनि महाराज ऐसे विकल्प नहीं करते इससे नहीं बंधते यदि ऐसे माने कि दूसरेके द्वारा किये गए हुए परिणामसे दूसरेके बंध हो जाय तो कहीं भी, किसीको भी निर्वाणका लाभ नहोवे, क्योंकि वस्तुएं सर्व परिणामनशील हैं ॥ २९८-२९९ ॥

ऐसा ही अन्य ग्रंथमें कहा है:

णवकोटिं कम्म सुद्धो पन्था पुरमेय संपदिय काले ।

पर सुह दुःख निमित्त वज्झदि जदि णत्थि णिव्वाप ॥

अर्थात् तीन कालमें नवकोटि शुद्ध भोजनको जो मुनि लेता है सो पीछे, पहले व वर्तमानमें नव कोटि शुद्ध है और यदि वह दूसरोंके सुख व दुःखका निमित्त हो और इस निमित्त होनेके कारण वह शुद्ध भोजी मुनि कर्म बंधको प्राप्त करे तो उसको निर्वाणका लाभ नहीं हो सक्ता—भाषार्थः—यदि मुनि शुद्ध आहार करते हों और उस समय कोई ईर्ष्या व ग्लानिसे दुःखी होता होय व कोई वह वस्तु देखकर सुखी होवे तो उससे श्री मुनिको पाप या पुण्यका बंध नहीं होगा। वह विकल्प करनेवाला स्वयं बंधको प्राप्त होगा। मुनि यद्यपि निमित्त हैं पर मुनिके परिणाम उसको सुखी या दुःखी करनेके नहीं हैं इसलिये मुनिके बंध न होगा। जो विकल्प करता है वही बंधता है इस तरह ज्ञानी जीवोंके आहार लेते हुए आहार कृत कर्मबंध नहीं होगा ऐसे कहते हुए ४ गाथाओंसे छठा स्थल पूर्ण हुआ—

भाग्य कहते हैं कि रागद्वेषादिक भाव निश्चयसे कर्म बंधके कारण कहे गए हैं उन रागादि भावोंका कारण क्या है ऐसा पूछनेपर आचार्य उत्तर करते हैं—

गाथाः—जह फल्लियमणि विस्सुद्धो ण स्वयं परिणमदि रागमादीहिं ।

राइज्जदि अण्णेहिं दु सो रक्तादियेहिं देव्वेहिं ॥ ३०० ॥

एवं णाणी सुद्धो ण स्वयं परिणमदि रागमादीहिं ।

राइज्जदि अण्णेहिं दु सो रागादीहिं दोसेहिं ॥ ३०१ ॥

संस्कृतार्थः—यथा स्फटिकमणिः शुद्धो न स्वयं परिणमते रागाद्यैः ।

रज्यतेऽन्यैस्तु स रक्तादिभिर्द्रव्यैः ॥ ३०० ॥

एव-ज्ञानी शुद्धो न स्वयं परिणमते रागाद्यैः ।

रज्यतेऽन्यैस्तु स रागादिभिर्द्रव्यैः ॥ ३०१ ॥

सामान्यार्थः—जैसे स्फटिकमणि निर्मल होती है सो स्वयं लाल रंग आदि अवस्थासे

नहीं परिणमन करती है परंतु अन्य जपाकसुम आदि लालरंग पीलेरंगके द्रव्योंके निमित्त लाल पीली दिखलाई पड़ती है। इसीतरह ज्ञानी शुद्ध निर्विकार है वह स्वयं राग द्वेष आदि भाव रूप नहीं परिणमन करता है किन्तु उससे अन्य पुद्गलमय मोहनीय आदि कर्म पुद्गलोंके उदयके निमित्तसे राग द्वेषरूप हो जाता है। शब्दार्थ रहित विशेषार्थः—(जह) जैसे (फण्डियमणि) स्फटिकमणि (विसुद्धो) निर्मल बाह्यकी उपाधिसे रहित हो सो (सयं) अपने आप ही (रागमादीहिं) लाल रंग आदि अवस्थारूप (न परिणमदि) नहीं परिणमन करती है (दु) परंतु (सो) सो मणि (अण्णेहिं रत्तादीहिं दब्बेहिं) अन्य जपा पुष्प आदि बाह्य द्रव्योंके निमित्तसे (राहज्जदि) रक्तवर्णकी परिणमन कर जाती है (णवं) इसीतरह (णाणी) सम्यग्ज्ञानी पुरुष (सुद्धो) शुद्ध होता हुआ (सयं) स्वयं अपने उपाधि रहित चेतन्यके चमत्कारनई स्वभावसे जपापुष्पके स्थानमें कर्मोंके उदयरूप परकी उपाधिके विना (रागमादीहिं) रागादि विभाव परिणामरूप (ण परिणदि) नहीं परिणमन करता है (दु) परंतु पश्चात् (सो) वही ज्ञानी अपने स्वाभाविक आत्मीक स्वभावसे च्युत होकर (अण्णेहिं रागादीहिं दोसेहिं) अन्य कर्मोंके उदयरूप रागादि दोषोंके निमित्तसे (राहज्जदि) राग द्वेषरूप परिणमन करता है इससे यह सिद्ध हुआ कि यह रागादि भाव कर्मोंके उदयसे उत्पन्न हुए हैं। ज्ञानी जीवके पैदा किये कार्य नहीं हैं। भावार्थः—जैसे निर्मल स्फटिक मणिमें उपाधि विना स्वच्छता झलकती है ऐसे ही इस निर्मल ज्ञानी आत्मस्थ आत्मामें वीतरागता झलकती है परन्तु जैसे रंगकी उपाधि लगनेसे वह मणि लाल पीली मान्द्रम होती है ऐसे ही राग द्वेष मोह कर्मोंके उदयके निमित्तसे इस ज्ञानी जीवका आत्मस्थ रहना होता नहीं और यह गिरकर रागद्वेष दोषरूप परिणमन कर जाता है इससे यह वनझाया कि यह रागादि इस ज्ञानी आत्माके निज भाव नहीं हैं ॥ २००—३०१ ॥

इसतरह विद्वानदमई एक लक्षण स्वरूप आत्मामें स्थितिमई भावको जागता दुष्रां ज्ञानी जीव रागद्वेषादि भावोंको नहीं करता है इससे रागादिके उत्पत्तिके कारणभूत तैवान द्रव्यकर्मोंका कर्ता नहीं होता है इसी बातको कहते हैंः—

गाथाः—णधि रागदोसमोहं क्खच्चदि णाणी क्खसायभावं वा ।

स्वयमप्पणो ण सो तेण कारणो तेसि भावाणं ॥ ३०२ ॥

संस्कृतार्थः—नापि रागद्वेषमोहं करोति ज्ञानी कषायभावं वा ।

स्वयमेवात्मनो न स तेन कारकस्तेषां भावानां ३०२ ॥

सामान्यार्थः—ज्ञानी रागद्वेष मोह व कषाय भाव स्वयं अपने आत्माके नहीं पैदा करता है इससे वह ज्ञानी इन रागादि भावोंका कर्ता नहीं होता है। अन्वर्थमहिन विशेषार्थ (णाणी) सम्यग्ज्ञानी आत्मा (राग दोस मोहं) रागद्वेषादि विभावोंके रहित शुद्ध आत्मीक स्वभावसे पृथक् अर्थात् भिन्न रागद्वेष मोहको (वा कषायभावं) अथवा क्रोधदि कषाय भावको

(सयं) स्वयं कर्मोंके उदय रूप सहकारी कारणके बिना शुद्ध आत्मीक भावके द्वारा (अप्पणो) अपने आत्माके सम्बन्धमें (णविकुव्वदि) नहीं करता है। (तेण) इस कारणसे (सो) वह ज्ञानी (तेसिं भावाणं) उन रागद्वेषादि भावोंका (कारगोण) कर्त्ता नहीं होता है। भावार्थः—तत्त्वज्ञानी रागादि परिणतिको अपनेसे भिन्न अनुभव करके शुद्ध आत्मीक स्वभावमें तल्लीन रहता है इससे स्वयं अपनेमें रागद्वेषादि परिणतिको नहीं करता है इससे रागादि भावोंका कर्त्ता नहीं होता है ॥ ३०२ ॥

आगे कहते हैं कि अज्ञानी जीव शुद्ध स्वभावरूप आत्माको नहीं अनुभव करता हुआ रागद्वेषादि भावोंको करता है इससे आगामी कालमें रागद्वेषादि भावोंको उत्पन्न करनेवाले नवीन कर्मोंका कर्त्ता होता है ऐसा उपदेश करते हैं:—

गाथाः—रागद्वेष दोसद्वेष कसायकम्मेषु चैव जे भावा ।

तेहिं दु परिणममाणो रागादी बंधदि पुणोवि ॥ ३०३ ॥

संस्कृतार्थः—रागे दोषे च कषायकर्मसु चैव ये भावाः ।

तेस्तु परिणममानो रागादीन् वध्नाति पुनरपि ॥ ३०३ ॥

सामान्यार्थः—राग, द्वेष व कषायरूप द्रव्य कर्मोंके उदयसे जो रागादि विभाव परिणाम होते हैं उनसे परिणमन करता हुआ यह जीव फिर भी रागादिरूप द्रव्यकर्मोंको बांधता है। शब्दार्थ ज्ञहित विशेषार्थः—(रागद्वेष) रागरूप द्रव्यकर्मके उदय होने पर (दोसद्वेष) द्वेषरूप द्रव्यकर्मके उदय होनेपर (चैव कसायकम्मेषु) व कषायरूप द्रव्यकर्मोंके उदय होने पर (जे भावा) आत्मस्वभावसे भ्रष्ट जीवके जो जीव सम्बन्धी रागादि भाव या परिणाम होते हैं (तेहिं दु परिणममाणो) उन्हीं रागादिकोंके द्वारा मैं रागादिरूप हूं, इस अभेद प्रतीति करके परिणमन करते हुए (पुणोवि) फिर भी वह रागी द्वेषी जीव (रायादी) आगामी कालमें रागादि परिणामोंको उत्पन्न करनेवाले द्रव्यकर्मोंको (बंधदि) बांधता है इससे यह सिद्ध हुआ कि रागादि भावोंका कर्त्ता अज्ञानी जीव है। भावार्थः—अज्ञानी जीव अपने ज्ञान स्वभावमें स्थिर न रह करके जैसे चारित्र्य मोहका तीव्र उदय होता है वैसे रागद्वेषरूप परिणामोंको कर लेता है। उन भावोंके निमित्तसे मैं रागी, मैं द्वेषी इत्यादि प्रतीति करता है इससे फिर भी ऐसे द्रव्यकर्मोंको बांधता है जिनका आगामी कालमें फल रागादिका उत्पन्न करना होगा ॥ ३०३ ॥

आगे इसी अर्थको और भी बड़ करते हैं—

गाथाः—रागद्वेष दोसद्वेष कसायकम्मेषु चैव जे भावा ।

ते मम दु परिणमतो रागादी बंधदे चेदा ॥ ३०४ ॥

संस्कृतार्थः—रागे च दोषे च कषायकर्मसु चैव ये भावाः ।

ते मम दु परिणमतो रागादीन् वध्नाति चेत्थिता ॥ ३०४ ॥

सामन्यार्थः—राग, द्वेष व कषाय कर्मोंमें जो भाव होते हैं वे भाव में हैं ऐसा परिणमन करता हुआ आत्मा रागादिकोंका बंध करता है । शब्दार्थ रहित विशेषार्थः—(रागद्वेषः रागरूप द्रव्यकर्मके दोषद्वेष) द्वेषरूप द्रव्यकर्मके (चेद) ऐसे ही (कषायकर्मन्तु) कषायरूप द्रव्य कर्मोंके उदय होनेपर (जे भावाः जो रागद्वेषादि भाव होते हैं (ते) वे भाव (मम) मेरे आत्माके हैं (परिणतंतो) ऐसा परिणमन करनेवाला या माननेवाला (चेदा) आत्मा (रागादि) शुद्धात्माका भावनासे रहित होनेके कारणसे आगामी रागादि भावोंको उत्पन्न करनेवाले नवीन द्रव्यकर्मोंको (बंधदे) बांधता है ॥ भावार्थः—यह रागद्वेष कषाय में ही भाव हैं ऐसी बुद्धि रखनेसे वह अज्ञानी नवीन द्रव्यमोह कर्मको बांधता है जिसके फलमें फिर भी रागादि भावका होना संभव है । इस ग्रंथमें बहुत स्थानोंपर रागद्वेष मोहका व्याख्यान किया गया है सो मोह शब्दसे दर्शन मोहको लेना जो कि मिथ्यात्व आदि भावोंको पैदा करनेवाला है । राग द्वेष शब्दोंसे क्रोधादिक कषायोंको उत्पन्न करनेवाले चारित्र मोहको ग्रहण करना योग्य है । यहां शिष्यने प्रश्न किया कि मोह शब्दसे मिथ्यात्व आदि भावोंका पैदा करनेवाला दर्शन मोह लिया जाय इसमें कोई दोष नहीं है किन्तु द्वेष शब्दसे चारित्र मोह कैसे कहा जा सकता है । इस पूर्व पक्षका उत्तर करते हैंः—कषायवेदनीय नामके चारित्र मोहके मध्यमें क्रोध और मान द्वेषके अंग हैं क्योंकि यह द्वेषको पैदा करनेवाले हैं । माया और लोभ रागके अंग हैं । क्योंकि रागको पैदा करनेवाले हैं । नोकषाय वेदनीय नामके चारित्र मोहमें त्वा, पुरुष, नपुंसक वेद तथा हान्य, रति यह पांच नोकषाय रागके अंग हैं क्योंकि राग भावको पैदा करनेवाले हैं । शेष ४ नोकषाय भय, अरति, जुगुप्सा और शोक द्वेषरूप हैं इस कारण मोह शब्दसे दर्शन मोह कहा जाता है और रागद्वेषसे शब्दोंसे चारित्र मोह कहा जाता है । ऐसा सर्व ठिकाने जानना योग्य है । इस तरह कर्मबंधके कारण रागादिक हैं और रागादिकोंका कारण निश्चयसे कर्मोंका उदय है परन्तु ज्ञानी जीव नहीं है । ऐसे व्याख्यानकी मुख्यतासे सातवें स्थलमें पांच गाथाएं पूर्ण हुई ॥३०४॥

आगे शिष्यने प्रश्न किया कि सन्यस्रानी जीव रागादि भावोंका धरता किन प्रकारसे है । उसके उत्तरमें आचार्य कहते हैं—

गाथाः—अपडिक्कमणं हुविहं अपच्चस्त्राणं तहेव विण्णेषं ।
एदेषुवदेसेण हु अकारणो वणिणदो चेदा ॥ ३०५ ॥
अपडिक्कमणं हुविहं दन्वे भावे अपच्चस्त्राणंपि ।
एदेषुवदेसेण हु अकारणो वणिणदो चेदा ॥ ३०६ ॥
जाव ण पच्चस्त्राणं अपडिक्कमणं च दन्वभावाणं ।
कुव्वदि आदा ताव हु कत्ता सो होदि गाद्वयं ॥३०७॥

संस्कृतार्थः—अप्रतिक्रमणं द्विविधमप्रत्याख्यानं तथैव विज्ञेयं ।

एतेनोपदेशेनाकारको वर्णिःश्चेतयिता ॥ ३०५ ॥

अप्रतिक्रमणं द्विविधं द्रव्ये भावे तथैवाप्रत्याख्यानम् ।

एतेनोपदेशेनाकारको वर्णितश्चेतयिता ॥ ३०६ ॥

यावन्न प्रत्याख्यानमप्रतिक्रमणं च द्रव्यभावयोः ।

करोत्यात्मा तावत्तु कर्त्ता स भवति शातव्यः ॥ ३०७ ॥

शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(अपडिक्कमणं दुविहं) प्रतिक्रमणका न करना सो अप्रतिक्रमण है । पूर्वमें अनुभव किये हुए विषयोंका अनुभव व रागादिरूप भाव सो अप्रतिक्रमण है । पूर्व अनुभूत रागभावोंको स्मरणकर उनको मिथ्या होहु ऐसी भावना करनी सो प्रतिक्रमण है । मेरे पाप मिथ्या हों ऐसी भावना न करके उन पापोंको व रागादि रूप होनेवाली पूर्वकी स्थितिको याद कर उसमें तन्मय होना सो अप्रतिक्रमण है, यह दो प्रकारका है—एक द्रव्य रूप एकभाव रूप । मन सम्बन्धी विचार भाव रूप, वचन व कायसे उसका प्रकाश सो द्रव्य रूप है । (तहेव) तैसे ही (अपञ्चक्खाणं विण्णेयं) अप्रत्याख्यानको जानना योग्य है । आगामी कालमें रागद्वेषादि पंचेन्द्रियोंके विषयोंकी इच्छा करनी सो अप्रत्याख्यान है । आगामी कालमें विषयोंके त्यागके भावको प्रत्याख्यान कहते हैं इससे उल्टा अप्रत्याख्यान है सो भी द्रव्य और भाव रूपसे दो प्रकार है (एदेणुवदेसेण दु) इसी रूप परमागमके उपदेशसे ही (चेदा) तत्त्वज्ञानी आत्मा (आकारगो) इन दो प्रकार अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यानोसे रहित होनेके कारण द्रव्य कर्मोंका कर्त्ता नहीं है ऐसा (वण्णिदो) कहा गया है । (अपडिक्कमणं दुविहं दव्वे भावे अपञ्चक्खाणंवि) क्योंकि अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान दोनों ही द्रव्य और भाव रूपसे दो २ प्रकार हैं (एदेणुवदेसेणदु) इसी ही परमागमके उपदेशसे यह बंधके कारण हैं इसीसे ज्ञात होता है कि (चेदा) द्रव्य और भाव रूप अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यानसे परिणमन होता हुआ अज्ञानी जीव शुद्धात्माकी भावनासे गिर करके (आकारगो) द्रव्यकर्मोंका करनेवाला है ऐसा (वण्णिदो) कहा गया है । तथा इससे विपरीत ज्ञानी आत्मा कर्मोंका कर्त्ता नहीं है । (जाव) जिस समयतक (दव्वभावाणं ण पञ्चक्खाणं अप्पडिक्कमणं) द्रव्य और भावरूप विकार रहित स्वसंवेदन लक्षणस्वरूप प्रत्याख्यान और प्रतिक्रमण नहीं है (ताव दु) उसही समय तक ही (आदा कुव्वदि) परम समाधिमें भावको न पाकर यह अज्ञानी जीव कर्मोंको करता है (सो कत्ता होदि णादव्वो) इस कारणसे वह कर्मोंका कर्त्ता होता है ऐसा जानना चाहिये । यहां यह तात्पर्य है कि अप्रतिक्रमण व अप्रत्याख्यानरूप भाव ही कर्मोंके करनेवाले हैं । ज्ञानी जीव कर्मोंका कर्त्ता नहीं है । यदि आत्मज्ञानी अनुभवी आत्मा भी कर्मोंका कर्त्ता हुआ करे तो इस जीवके कर्मोंका कर्त्तापना सदा ही बना रहे क्योंकि जीवकी सत्ता सदा ही

रहती है तथा अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यानरूप भाव रागादि विकल्प भाव हैं और अस्तित्व हैं ये भाव आत्मामें स्थितिरूप जो वीतराग भाव उससे भ्रष्ट जीवोंके होते हैं मदा ही नहीं होते हैं । इससे यह सिद्ध किया गया कि जब यह जीव स्वस्थ अर्थात् ज्ञानानुभव रूपी भावसे गिर जाता है तब अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यानरूपी भावोंमें परिणमन करता है तब कर्मोंका करनेवाला होता है तथा जबतक स्वस्थ भावमें लीन रहता है तबतक कर्मोंका कर्ता नहीं होता—भावार्थः—यहां पर अत्मामें लीनरूप सम्यग्ज्ञानी व तत्त्वज्ञानीकी अपेक्षामें मुख्यतासे कथन है कि जब वह निश्चय प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यानसे बाहर होता है तब रागादि रूप परिणमन करता है इसमें कर्मोंका कर्ता होता है इसमें ज्ञानी जीवको पूर्व भोगं हुए भोगोंकी व आगामी भोगोंकी इच्छाको दूर करके निर्मल ज्ञानमई भावोंमें परिणमन करना योग्य है जिससे कर्मका बंध नहो । जो अज्ञानी पूर्वमें भोगे भोगोंको याद किया करता है व आगामी विषयोंकी इच्छा किया करता है वह निरंतर कर्मोंमें बंधता है उसके अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यानरूप भाव विद्यमान है—॥ ३०५-३०६-३०७ ॥

इस तरह अज्ञानी जीवमें परिणमन करने हुए अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान बंधके कारण हैं किन्तु ज्ञानी जीव बंधका कारण नहीं है इस प्रकारके व्याख्यानकी मुख्यतासे आठवें स्थलमें गाथाएं तीन पूर्ण हुई ।

यहां विकल्प रहित समाधिरूप निश्चय प्रतिक्रमण और निश्चय प्रत्याख्यानमें भ्रष्ट जीवोंके लिये जो कर्मोंका बंध बताया गया है वह त्यागने योग्य सम्पूर्ण नरक आदिके दुःखोंका कारण है इससे यह बंध भी त्यागने योग्य है । आचार्य इस बंधके नाश करनेके लिये विशेष भावनाका वर्णन करते हैं—भावनाः—मैं सहज शुद्ध ज्ञानानंदमई एक स्वभाववाला हूं, मन्कल्प विकल्प रहित हूं, उदामीन हूं, कर्मरूपी अंजन रहिन अपने शुद्धात्माका मध्यक श्रद्धान, ज्ञान और चारित्ररूप निश्चयरत्नत्रयमई निर्विकल्प समाधिमें उग्रत होनेवाले वीतराग सहज आनंदरूप सुखका अनुभव मात्र लक्षणके धारी स्वसंवेदन ज्ञानके ढाग अनुभवने योग्य, जानने योग्य, व प्राप्त करने योग्य व उसमें पूर्ण अवस्थाकाधारी हूं, रागद्वेष मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, पंचेन्द्रियोंके विषयोंके व्यापार, मन, वचन, कायके व्यापार, भाव कर्म, द्रव्यकर्म, नोकर्म, प्रसिद्धि, पूजा, लाभ व देखे, सुने, व अनुभव किये हुए भोगोंकी इच्छारूपनिदान शल्य, मायाशल्य, मिथ्याशल्य आदि सर्व विभाव परिणामोंसे रहित अत्यंत हूं । ऐसा मैं तीनजगत व तीन कालमें भी मन वचन काय व कृत कारित अनुमोदनामें शुद्ध निश्चय करके हूँ तैसे ही शुद्ध निश्चयसे सर्व ही जीव हैं ऐसी भावना निरंतर करनी योग्य है । इस तरह शुद्धात्माके अनुभवरूप लक्षणको रखनेवाली समयसारकी तात्पर्य वृत्ति नामकी व्याख्यामें पूर्वमें कहे हुए क्रमसे 'जहणामको विपुरिसो' इत्यादि १० गाथाओंमें सम्यग्दृष्टि और मिश्र्य-

दृष्टिका व्याख्यान, निश्चय हिंसाको कहते हुए गाथाएं सात, निश्चयसे रागद्वेषादि विकल्प ही हिंसा है ऐसा कहते हुए सूत्र छः, अव्रत पापबंध व व्रत पुण्य बंधके कारण हैं ऐसा कहते हुए १९ गाथाएँ । निश्चय नयमें ठहर करके व्यवहार त्यागने योग्य है इस मुख्यतासे गाथाएं ६, पिंडकी शुद्धिकी मुख्यतासे सूत्र ४, निश्चय नयसे रागादि भाव कर्मोंके उदयसे उत्पन्न हैं ऐसा कहते हुए सूत्र पांच, निश्चयसे अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान बंधके कारण हैं ऐसा कहते हुए गाथाएं तीन इस तरह समुदायसे ९६ गाथाओंके द्वारा आठ अंतर अधिकारोंसे आठवां बंध तत्त्वका अधिकार समाप्त हुआ । ऐसा होनेपर नाटकके पात्रकी तरह शुद्धात्मासे जुदा होकर श्रृंगार करके आया हुआ बंध रंगभूमिसे निकल गया ।

मोक्ष मोक्ष अधिकार (९)

मोक्ष तत्व ।

अब मोक्ष प्रवेश करता है “जहणामकोविपुरिसो” इत्यादि गाथाको आदि लेकर यथा-क्रमसे २२ गाथाओं तक मोक्ष पदार्थका व्याख्यान करते हैं ।

सो पहले ही मोक्ष पदार्थका संक्षेप वर्णन करते हुए गाथाएं सात हैं । उसके बाद मोक्षका कारणभूत भेदविज्ञानकी संक्षेपसे सूचनाके लिये ‘बंधाणं च सहावं’ इत्यादि सूत्र ४ हैं फिर उस ही भेदज्ञानका विशेष वर्णन करनेके लिये पणणारं घेत्तव्वो इत्यादि सूत्र पांच हैं उसके पीछे वीतराग चारित्र सहित द्रव्य प्रतिक्रमण आदिका करना विप कुंभके ग्रहण समान है परंतु सराग चारित्र सहित अमृत कुंभके समान है इस युक्तिमई कथनकी मुख्यतासे “ते यादी अवरोहे” इत्यादि सूत्र ६ हैं । इस तरह २२ गाथाओंसे चार अंतर स्थलोंमें मोक्ष अधिकारकी समुदाय पातनिका पूर्ण हुई ।

आगे कहने हैं कि विशेष भेदज्ञानकी स्थिरतासे कर्म बंध और आत्माका जुदा करना सो मोक्ष है

गाथाः—जह णाम कोवि पुरिसो बंधणियस्सि चिरकालपड्डिवद्धो ।

तिव्वं मंदसहावं कालं च विद्याणदे तस्स ॥ ३०८ ॥

जइ णवि कुव्वदि छेदं ण सुच्चदि तेण कम्मबंधेण ।

कालेण बहुएणवि ण सो णरो पावदि विमोक्खं ॥ ३०९ ॥

संस्कृतार्थः—यथा नाम काश्चित्पुरुषो बंधनके चिरकालप्रतिबद्धः ।

तीव्रं मंदस्वभावं कालं च विजानाति तस्य ॥ ३०८ ॥

यदि नापि करोति छेदं न मुच्यते तेन कर्मबंधेन ।

कालेन बहुकेनापि न स नरः प्रप्नोति विमोक्षम् ॥ ३०९ ॥

सामान्यार्थः—जैसे कोई भी पुरुष बंधनमें बहुत कालसे पड़ा हुआ बंधनके तीव्र या मंद

स्वभावको और उसके कालको जानता है। जानने हुए यदि वह बंधका छेद नहीं करता है तो वह मनुष्य बहुत कालमें भी उन बंधों नहीं छूट सकता और न वह उससे मोक्षका लाभ करता है। सत्रयथे सहित विशेषार्थः—(जड़) जैयं (कोवि पुरिसो णाम) कोई भी अमुक नामका पुरुष (बंधणहो) बंधनके अंदर (चिरकाल पड़ियहो) चिरकालमें पड़ा हुआ है तथा वह (तस्म) उस बंधनके (तिष्ठं मंद सहायं) तीव्र या मंद स्वभावको (चकालं) और उसके दिन, मर्दाना, वर्ष आदि कालको (वियाणदे) जानता है। अर्थात् मुझे बंधनकी कैसी वेदना है व मुझे किना काल बंधे हुआ सो सब जानता है परन्तु जानता हुआ भी (जड़) जो (छेदं णवि कुब्बदि) पुरुषार्थसे बंधनका छेद नहीं करता है तो (तेण कम्म बंधेण) उस कर्मके बंधमें (ण मुंचदि) नहीं छूटता है और (सो णरो) वह बंधमें नहीं छूटनेवाला मनुष्य (सुवहुणे णविकालेण) बहुत अधिक काल वीत जाने पर भी (विमुक्खं) मोक्ष या स्वतंत्रताको (ण पावदि) नहीं पाता है। भावार्थः—जैसे कोई रस्सी, शृंखला आदि व अन्य रीतिसे बंधनमें पड़ा हुआ पराधीन व पर-तंत्र हो रहा है और वह मूख भी नहीं है किन्तु यह जानता है कि मैं पराधीन हूँ परन्तु उस पराधीनतासे छूटनेका कोई भी यत्न नहीं करता है तो वह केवलमात्र जाननेमें छूट नहीं सकता चाहे जितना काल वीत जावे। जब वह उद्यम करेगा तब ही पराधीनतामें व बंधनसे मुक्त होकर स्वाधीन और मुक्त हो सकता है ॥ ३०८-३०९ ॥

इस तरह दो गाथाओंमें दृष्टान्त दिया अब शब्दान्त कहने हैंः--

गाथाः—इयं कम्मबंधणां प्रदेशप्रकृतिस्थित्याणुभागं ।

जाणं तेवि ण मुंचदि मुंचदि सव्वेज्ज जदिविसुद्धो ॥३१०॥

संस्कृतार्थः—एवं कर्मबंधनां प्रदेशप्रकृतिस्थित्यनुभागं ।

जानन्नपे न मुंचति मुंचति उचान् यदिविसुद्धः ॥ ३१० ॥

सायान्यार्थः—इसी तरह कर्मबंधनोके प्रदेश, प्रकृति, स्थिति और अनुभागको जानते हुए भी नहीं मुक्त होता है। यदि उनसे विशुद्ध हो तो सर्व कर्मसे मुक्त हो जाता है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(इयं) इसतरह (कम्म बंधणाणं) ज्ञानावरण, आदि मूल व उनकी १४८ उत्तर प्रकृतियोंके बंधनोके (पयेसपयडिट्ठिदीय अणुभागं) प्रकृति, प्रदेश और स्थिति तथा अनुभाग इन चार भेदोंके स्वरूपोंको (जाणतोवि) अच्छी तरह जानते हुए भी (ण मुंचदि) कर्मबंधनोंमें नहीं छूटता क्योंकि वह जानता हुआ भी मिथ्यात्व व रागद्वेषादिरूप परिणतिको नहीं त्यागता है। (जदिविसुद्धो) परन्तु जब वह मिथ्यात्व व रागद्वेषादि भावोंसे रहित होता है तब (सव्वे मुंचदि) अनंत ज्ञानादि गुणस्वरूप परमान्त-स्वभावमें स्थित होता हुआ सर्व कर्मोंसे छूट जाता है अथवा दूसरा पाठ यह है कि 'मुंचदि सव्वे जदित्तिबंधे' अर्थात् जब सब बंधको नाश करता है तब मुक्त हो जाता है। इस व्या-

ख्यानसे उन लोगोंको मुख्यतासे समझाया है जो प्रकृति आदि कर्म बंधनोंके ज्ञान मात्र ही से संतुष्ट हैं पर अपने कर्मोंके नाशका कोई यत्न नहीं करते हैं, क्योंकि जो बंधके स्वरूपको तो जानते हैं पर अपने आत्म स्वरूपकी प्राप्तिरूप वीतराग चारित्रको नहीं पाए हुए हैं उनको स्वर्गादि सुखोंका कारण पुण्यबंध तो होता है परंतु कर्मोंसे मुक्ति नहीं हो सकती। इस तरह दाष्टांतरूप गाथा वर्णन की इस व्याख्यानमे उन लोगोंका निराकरण किया है जो केवल मात्र कर्मबंधके प्रपंचकी रचनाके भीतर चिंता मात्र ज्ञान रखते हुए ही संतोषी हो रहे हैं। 'मुंचति सन्वे जदिविसुद्धो'के स्थानपर ऐसा भी पाठ है 'मुंचदिसन्वे जदि सबंधे'- अर्थात् कर्मोंसे छूट जाता है यदि सर्वबंधोको नाश करता है। भावार्थः—शास्त्र द्वारा कर्मबंधका प्रपंचका जानना व उसकी चिंता करना सो केवल शुभोपयोग है पुण्यबंधका कारण है अतएव बंधको बढ़ानेवाला है मुक्तिका साक्षात् उपाय नहीं है। जब वह शारङ्गज्ञाता उपाय करके उन कर्मोंके-नाशके लिये रागद्वेष त्याग वीतराग चारित्रमें व आत्मानुभवमें तल्लीन होता है तब ही कर्मोंका नाश करता हुआ मुक्त हो जाता है खाली जाननेसे कार्यकी सिद्धि नहीं हो सकती जब हम पुरुषार्थ करेंगे तब ही सफल होंगे ॥ ३१० ॥

आगे इसी भावको और भी दिखलते हैं।

गाथाः—जह बंधे चिन्तंतो बंधणवद्धो ण पावदि विमोक्खं ।

तह बंधे चिंतंतो जीवोचि ण पावदि विमोक्खं ॥ ३११ ॥

संस्कृतार्थः—यथा बंधं चिंतयन् बंधनवद्धो न प्राप्नोति विमोक्षं ।

तथा बंधं चिंतयन् जीवोऽपि न प्राप्नोति विमोक्षं ॥ ३११ ॥

सामान्यार्थः—जैसे कोई बंधनसे बंधा हुआ पुरुष ऐसा चिंतवन किया करे कि मैं बंधा हूं तो मोक्षको नहीं पा सकता तैसे ही यह संसारी जीव भी अपने बंधको विचारता हुआ मोक्ष नहीं पा सकता। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जह) जैसे (बंधनवद्धो) कोई रस्सी आदिके बंधनोंसे बंधा हुआ पुरुष (बंधं चिन्तंतो) मैं बंधा हूं ऐसी चिंता करता हुआ (ण विमुक्खं पावदि) नहीं छूटनेकी दशाको प्राप्त हो सकता है (तह) तैसे (जीवोचि) यह संसारी जीव भी (बंधे चिंतंतो) प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश बंधके स्वरूपोंको चिन्तवन करता हुआ (विमोक्खं) अपने शुद्धआत्मस्वरूपका लाभ मई लक्षणको रखनेवाला मोक्षको (ण पावदि) नहीं पाता है। तात्पर्य यह है कि सर्व शुभ और अशुभ बाहरी द्रव्योंके आलंबनसे रहित चिदानंदमई एक शुद्धात्माका आलंबन स्वरूप वीतराग धर्मध्यान और शुद्धध्यानसे रहित जीव बंधके प्रपंचकी रचना की चिंतारूप सराग धर्मध्यान स्वरूप शुभोपयोगसे स्वर्गादि सुखका कारण पुण्यबंध प्राप्त करता है परंतु मोक्ष नहीं पाता है। भावार्थ—जो केवल मात्र यही चिंतवन किया करे कि मैं बंधा हूं पर उस बंधनसे छूटनेका कुछ भी यत्न नहीं करे तो वह पुरुष बंधनसे छूट

नहीं सक्ता। इसी तरह जो जीव केवल कर्मकांडके स्वाध्यायमें लीन हुआ चाहे प्रकृत वंशके नानाप्रकार स्वरूपोंको ही विचार करता है परंतु वीतरागभावमें तिष्ठनेका यत्न नहीं करता; वह केवल मात्र पुण्य वांशके स्वर्गादि सुखको पाता है कर्मोंको नाशकर मोक्ष नहीं पा सक्ता क्योंकि वीतराग भावके बिना मोक्षका मार्ग ही नहीं हो सक्ता ॥ ३११ ॥

आगे शिष्यने प्रश्न किया कि मोक्षका कारण क्या है इसका उत्तर आचार्य कहते हैं—

गाथा:—जह वंधे छिन्तूणय वंधणवडो दु पावदि विमोक्खं ।
 तह वंधे छिन्तूणय जीवो संपावदि विमोक्खं ॥ ३१२ ॥
 जह वंधे भिन्तूणय वंधणवडो दु पावदि विमोक्खं ।
 तह वंधे भिन्तूणय जीवो संपावदि विमोक्खं ॥ ३१३ ॥
 जह वंधे मुत्तूणय वंधण वडो दु पावदि विमोक्खं ।
 तह वंधे मुत्तूणय जीवो संपावदि विमोक्खं ॥ ३१४ ॥

संस्कृत छाया:—यथा बंधंश्चित्त्वा च बंधन वदस्तु प्राप्नोति विमोक्षं ।

तथा बंधंश्चित्त्वा च जीवः प्राप्नोति विमोक्षं ॥ ३१२ ॥

यथा बंधं भित्त्वा च बंधनवदस्तु प्राप्नोति विमोक्षं ।

तथा बंधं भित्त्वा च जीवः प्राप्नोति विमोक्षं ॥ ३१३ ॥

यथा बंधमुत्तत्रा च बंधनवदस्तु प्राप्नोति विमोक्षं ।

तथा बंधमुत्तत्रा च जीवः प्राप्नोति विमोक्षं ॥ ३१४ ॥

इसका शब्दार्थ सुगम है अतः विशेषार्थ ही लिखा जाता है—जैसे बंधनमें बंधा हुआ कोई भी पुरुष रस्सीके बंधको, जंजीरके बंधको, व काठ की बँड़ियोंको वा अन्य किसी भी प्रकारके बंधनको अपने ही विज्ञान और पुरुषार्थके बलसे किसीको छेद कर, किसीको भेदकर, किसीको छोड़कर, उस बंधनसे छुटकारा पाता है तैसे यह जीव भी वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञानरूपी हथियारसे कर्मबंधनोंको छेदकर, भेदकर व उनको छुड़ाकर अपने शुद्धात्मीक स्वरूपकी प्राप्तिमें मोक्षका लाभ करता है। भावार्थ—जो कोई ज्ञानी पुरुष अपने पापोंको संहार वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानरूप आत्मीक अनुभवके द्वारा पूर्व बद्ध कर्मोंको निजग करता है वह अवश्य मोक्षको प्राप्त करता है। यहां शिष्यने प्रश्न किया कि प्राप्त ग्रंथमें जिन निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञानका वर्णन किया गया है सो नहीं सिद्ध होता है इसका क्या हेतु है। सो कहते हैं कि सत्तामात्र सामान्य अवलोकनरूप चक्षु अक्षु आदि दर्शनको जैन मतमें निर्विकल्प कहा गया है वैसे ही बौद्ध मतमें ज्ञानको निर्विकल्प कहा गया है किंतु वह निर्विकल्प भी विकल्पको पैदा करनेवाला होता है और जैन मतमें जो ज्ञान है वह विकल्पोंका पैदा करनेवाला है इतना ही नहीं किंतु स्वरूपसे भी सविकल्प है तैसे ही स्व और परका प्रकाश करनेवाला

है। इसका समाधान आचार्य कहते हैं:—कि ज्ञान किन्नी अपेक्षासे सविकल्प और किसी अपेक्षासे निर्विकल्प है। जैसे पंचेन्द्रियोंके विषयोंमें आनंदरूप जो रागसहित स्वसंवेदन ज्ञान सराग भावके ज्ञानके विकल्पकी अपेक्षा विकल्प सहित है तौ भी उसने सिवाय विना चाहे हुए अन्य सूक्ष्म विकल्पोंके होते हुए भी उन सूक्ष्म विकल्पोंकी मुख्यता नहीं ली इसी कारणसे उसे निर्विकल्प भी कहते हैं। इसीतरह अपने शुद्धात्माका स्वसंवेदनरूप वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान भी अपने अनुभवके आकाररूप एकविकल्पके साथ होनेसे सविकल्प है तौ भी अपनेसे बाहरके विषयों सम्बन्धी विना चाहे हुए सूक्ष्म विकल्पोंके होने पर भी उनकी मुख्यता नहीं ली गई इसी कारणसे उस ज्ञानको निर्विकल्प भी कहते हैं तथा इच्छा पूर्वक आत्म संवेदनकी तरफ अंतर्मुख होकर प्रतिभास करते हुए भी ज्ञानमें बाह्य विषयोंके विना चाहे सूक्ष्म विकल्प भी होते हैं इसी ही कारणसे ज्ञानको स्वपर प्रकाशक भी सिद्ध किया गया है। इसी ही सविकल्प निर्विकल्प और स्वपर प्रकाशक ज्ञानका विशेष व्याख्यान वद्वि आगम, अध्यात्म और तर्क शास्त्रके अनुसार किया जावे तो महान् विस्तार हो जावे सो उक्त व्याख्यान इस लिये वहां पर नहीं किया गया कि यह अव्यात्म शास्त्र है ॥२१२-२१३-२१४॥

इस तरह मोक्ष पदार्थकी संक्षेप सूचनाके लिये प्रथम स्थलमें गाथाएं सात पूर्ण हुई ॥

आगे शिष्यने प्रश्न किया कि क्या वही मोक्षका मार्ग है इसका समाधान आचार्य करते हैं।

गाथा:—बंधाणं च सहावं विद्याणिदुं अप्पणां सहावं च ।

बंधे सु जोण रज्जदि सो कम्मविमुक्खणं जुणदि ॥ २१५ ॥

संस्कृतार्थ:—बंधानां च स्वभावं विज्ञायत्पनः स्वभावं च ।

बंधेषु यो न रज्यते स कर्मविमोक्षणं करोति ॥ २१५ ॥

सामान्यार्थ:—कर्मबंधोंका स्वभाव और आत्माके स्वभावको जान करके जो कर्मबंधोंमें नहीं लीन होता है सो कर्मोंसे मुक्ति करता है। शब्दार्थे साहित विशेषार्थ:—(बंधाणं च सहावं) मिथ्यात्व रागद्वेषादि भाव बंधोंके स्वभावको इस तरह जान करके कि त्यागने योग्य और ग्रहण करने योग्य तत्वोंके विषयमें जो विपरीत अभिप्राय है सो मिथ्यात्वका स्वभाव कहा गया है तथा रागादिकोंका स्वभाव पंचेन्द्रियोंके विषयोंमें इष्ट तथा अनिष्ट परिणाम है अर्थात् यह भाव कि इष्ट विषय ग्रहण करने व अनिष्ट विषय त्यागने योग्य हैं (च अप्पणां सहावं विद्याणिदुं) तथा अनंत ज्ञानदर्शन सुख आदि गुणमई शुद्ध आत्माके स्वभावको जान करके अर्थात् कर्मबंध और बंधरहित आत्माका यथार्थ स्वभाव अनुभव करके (जो) जो कोई विवेकी भव्य जीव (बंधेषु) द्रव्यबंधके कारणरूप मिथ्यात्व व रागद्वेष आदि भाव-बंधोंमें (ण रज्जदि) निर्विकल्प समाधिके बलसे नहीं प्रीति करता है (सो) सो भव्यजीव (कम्मविमुक्खणं) द्रव्यकर्मोंसे आत्माको विमुक्त करता है। भावार्थ:— इस संसारी आत्माके द्रव्यकर्म

और आत्माका अनादि सम्बन्ध इसी कारणसे है कि यह आत्मा दोनोंके भावको एकत्र व अन्यतरहसे विपरीतरूप श्रद्धान कियेहुए है जब यह आत्मा दोनोंके भिन्न स्वरूपको अच्छी तरह जान करके विकल्प रहित समाधिक वस्ते द्रव्यकर्मोंके बंधके कारण मिथ्यात्व व राग-द्वेषादि भावोंमें नहीं लीन रहता है परंतु अपने शुद्ध स्वभावमें तन्मय रहता है तब बली महापुरुष कर्मोंमें अपनी मुक्ति कर सकता है ॥ ३१५ ॥

आगे कहते हैं कि आत्मा और बंधको अलग कर किस उपायसे किया जाय ।

गाथा:—जीवो बंधोय तथा छिज्जन्ति सलक्षणेहिं गियणहिं ।

पण्णाछेदणएणदु छिण्णा णाणत्तमावण्णा ॥ ३१६ ॥

संस्कृतार्थ:—जीवो बंधश्च तथा छिद्यते स्वलक्षणाभ्यां निजकान्तां ।

प्रज्ञाछेदकेन तु छिन्नो नानात्वमावज्ञो ॥ ३१६ ॥

सामान्यार्थ:—अपने २ लक्षणको रखनेवाले जीव और कर्मबंध दोनों प्रज्ञारूपी छेनीमें भिन्न २ किये हुए छिद जाते हैं और अनेकपनेको प्राप्त हो जाते हैं । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ:—(जीवो) यह जीव (तथा) तथा (बंधोय) यह कर्मबंध दोनों ही (गियणहिं) अपने २ (सलक्षणेहिं) लक्षणोंको रखते हैं इसकारण (पण्णा छेदणयेणदु) भेदविज्ञान रूपी छेनीके द्वारा (छिण्णा) छेदे हुए (छिज्जन्ति) छिद जाते हैं और (णाणत्तम् आवण्णा) भिन्न २ पनेको प्राप्त हो जाते हैं । तात्पर्य यह है कि जीवका लक्षण शुद्ध चेतन्यमई कहा गया है और बंधका लक्षण मिथ्यात्व रागद्वेषादि रूप है, जब शुद्धात्माके अनुभव स्वरूप लक्षणको रखनेवाली भेदविज्ञान रूपी छुरी या छेनी बीचमें पड़ती है तो यह दोनों अपने २ स्वरूपको लिये हुए छिदकर अलग २ हो जाते हैं भावार्थ:—अनादिकालसे भी प्रवाहरूप जिस बंधका हम जीवके साथ सम्बन्ध है वह भी शुद्धात्माके अनुभव स्वरूप छेनीके धारदार घातसे अलग २ हो जाते हैं । अतएव ज्ञानीको उचित है कि भेदविज्ञानरूपी छेनीको लेकर नष्ट और चेतनको भिन्न २ कर देवे ॥ ३१६ ॥

आगे कहते हैं कि आत्मा और बंधके भिन्न करनेपर किस कार्यकी सिद्धि होती है ।

गाथा:—जीवो बंधोय तथा छिज्जन्ति सलक्षणेहिं गियणहिं ।

बंधो छेदेद्व्वो सुद्धो अप्पाय घित्तव्वो ॥ ३१७ ॥

संस्कृतार्थ:—जीवो बंधश्च तथा छिद्यते स्वलक्षणाभ्यां निजकान्तां ।

बंधश्छेत्तव्यः शुद्ध आत्मा यदीतव्यः ॥ ३१७ ॥

सामान्यार्थ:—जीव और बंध दोनों अपने २ लक्षणोंमें अलग होजाते हैं इसमें बंधको छेदकर अलग कर देना चाहिये परंतु शुद्ध आत्माको ग्रहण करना चाहिये ॥ शब्दार्थ सहित विशेषार्थ:—(जीवो) यह जीव (तथा बंधोय) तथा यह कर्म बंध दोनों (गियणहिं)

सलक्खणेहिं) अपने २ भिन्न लक्षणोंके द्वारा (छिज्जंति) छिदकर अलग २ होजाते हैं इससे क्या करना चाहिये उसके लिये आचार्य कहते हैं कि (बंधो छेदे दब्बो) विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव धारी परमात्म तत्वका यथार्थ श्रद्धान ज्ञान और आचरणरूप जो निश्चय रत्नत्रयमई भेदज्ञान छुरी है उससे मिथ्यात्व व राग द्वेषादि भाव रूप बंधको शुद्धात्माकी निकटतासे अलग कर देना चाहिये (सुद्धो अप्पा धित्तब्बो) और शुद्ध आत्माको वीतराग संहज परमानंदमई लक्षणको रखनेवाले सुखरूप समता रसमई भावसे ग्रहण करना चाहिये । भावार्थः— मैं शुद्ध सहजानंद मई आत्मस्वभावरूप हूं रागादि भाव मेरे नहीं हैं ऐसा श्रद्धान कर भेद-विज्ञानमई भावका जो अभ्यास करता है उसका मोह पर वस्तुसे हट जाता है तब श्रद्धानमें तो उसने बंध और आत्माको भिन्न २ अनुभव किया है तथा बंधको त्यागकर शुद्धस्वरूपके ग्रहणकी रुचि की है । चारित्र्यमें जितना २ अभ्यास करता है मोह हटता है और निजस्वरूप प्रकट होता है इससे रागादि भावोंको छोड़कर शुद्धस्वरूपका ग्रहण कार्यकारी है ॥३१७॥

आगे उपदेश करते हैं कि इस आत्मा और बंधको अलग २ करनेमें प्रयोजन यह है कि बंधको त्यागकर शुद्धात्मा ग्रहण करने योग्य हैः—

गाथाः—**कह सो धिप्पदि अप्पा पण्णाए सो तु धिप्पदे अप्पा ।**

जह पण्णाए विभत्तो तह पण्णा एव धित्तब्बो ॥ ३१८ ॥

संस्कृतार्थः—**कथं स गृह्यते आत्मा प्रज्ञया स तु गृह्यते आत्मा ।**

यथा प्रज्ञया विभक्तस्तथा प्रज्ञयैव गृहीतव्यः ॥ ३१८ ॥

सामान्यार्थः—वह आत्मा कैसे ग्रहण किया जाता है इस प्रश्नका उत्तर यही है कि वह प्रज्ञा अर्थात् भेद विज्ञानसे ग्रहण किया जाता है तथा जैसे भेद विज्ञानके द्वारा उसको भाव कर्म बंधसे भिन्न किया ऐसे ही प्रज्ञाके ही द्वारा उसको ग्रहण करना व उसमें तन्मय होना योग्य है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(कह) किसतरह (सो अप्पा) वह आत्मा जो अपनी दृष्टि का विषय नहीं है क्योंकि वह स्पर्श रस गंध वर्णमई मूर्त्तसे रहित है (धिप्पदि) ग्रहण किया जा सकता है इस प्रश्नका उत्तर आचार्य करते हैं कि (सोआदा तु) वह आत्मा तो (पण्णाए) प्रज्ञासे (धिप्पदे) ग्रहण किया जाता है क्योंकि (जह) जैसे (पण्णाए विभत्तो) पूर्व सूत्रमें कहे प्रमाण भेद विज्ञान रूपी प्रज्ञाके द्वारा कर्मबंधके कारण रागादिक भावोंसे जुदा किया गया (तह) तैसे (पण्णाएव धित्तब्बो) उसी भेदविज्ञानमई प्रज्ञाके द्वारा ही उसे ग्रहण करना योग्य है । तात्पर्य यह है कि इस शुद्धात्माका अनुभव भेदज्ञानसे ही किया जाता है यह शुद्ध आत्मा स्वयं अपने शुद्ध आत्म स्वरूपको ग्रहण करता है तथा उसे रागादि पर भावोंसे हटाता है इसमें करण सहाई एक प्रज्ञा ही है इसलिये कहा गया है कि जैसे प्रज्ञाके द्वारा अलग किया गया ऐसे प्रज्ञा ही के द्वारा उसे ग्रहण व मनन करना योग्य

है । भावार्थः—आत्मा और परका वयार्थ ज्ञान होकर आत्माका अवलम्ब किये हुए भावको भेद विज्ञान कहते हैं । इसीके प्रतापमे रागादि भाव मिटते और शुद्धात्माका ग्रहण, मनन, अनुभव होता है व परमानन्दकी प्राप्ति होती है ॥३१८॥

आगे फिर कहते हैं कि इस आत्माको प्रज्ञाके द्वारा कैसे ग्रहण किया जावे ।

गाथाः—पण्णाए धित्तच्चो जो चेदा सो अहं तु णिच्छयदो ।

अवसेसा जे भावा ते मज्झपरित्त णादव्वा ॥ ३१९ ॥

संस्कृतार्थः—प्रशया गृहीतव्यो यश्चेतयिता सोऽहं तु निश्चयतः ।

अवशेषः ये भावाः ते मम पर इति ज्ञातव्याः ॥ ३१९ ॥

सामान्यार्थः—जो आत्मा भेद विज्ञानके द्वारा गृहण करने योग्य है वह निश्चयमे में ही हूँ । मेरेसे अन्य जो भाव है वह सर्व मुझमे जुड़े हैं ऐसा जानना चाहिये । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जो चेदा) जो कोई ज्ञाता दृष्टा आत्मा (पण्णाये) निश्चलतामे आत्माके लक्षणको अवलंबन करनेवाली प्रज्ञा व भेद-विज्ञानतामे (धित्तच्चो) गृहण करने योग्य है (णिच्छदा) निश्चयमे (सो अहंतु) वह मैं ही ज्ञाता दृष्टा स्वरूप हूँ (जे अवसेसा भावा) तथा जो यह अन्य आत्माके लक्षणमें न व्यवहार किये जाने वाले भाव हैं (नेमज्झपरित्त) वे सर्व भाव मुझ व्यापकमें व्याप्य पनेको नहीं प्राप्त होते हुए मेरे स्वभावमे अन्य हैं ऐसा (णादव्वा) जानना योग्य है इसलिये मैं ही मेरे द्वारा मेरे लिये ही मेरेमे ही मेरेमे ही मेरेको निश्चयमे गृहण करना हूँ जो कुछ मैं गृहण करता हूँ इसमे अन्य किसीको गृहण नहीं करता हूँ मैं चेतन हूँ मेरी क्रिया भी चेतनरूप है । मैं चेतनेवाला ही हूँ, चेतनेवालेके ही द्वारा चेतता हूँ, चेतनेवालेकी के लिये चेतता हूँ, चेतनेवालेमे ही चेतता हूँ, चेतनेवालेमें ही चेतता हूँ । चेतनेवालेको ही चेतता हूँ यह सर्व पटकारकका विकल्प भेद नयमे है अभेद नयमे न मैं चेतता हूँ ऐसा विकल्प करता हूँ, न चेतनेवालेके द्वारा चेतता हूँ, न चेतनेवालेके लिये चेतता हूँ, न चेतनेवालेमे चेतता हूँ, न चेतनेवालेमें चेतता हूँ, न चेतनेवालेको चेतता हूँ, किन्तु सर्व प्रकारमें विग्रुह चेतन्य मात्र भावरूप मैं हूँ यहाँपर समयसार कलशाका १ श्लोक हैः—

भित्वा सर्वमपि स्वलक्षणवलाद्रेतुं हि यच्छक्यमे । चिन्मुद्राकितनिर्धिभागमहिमा शुचिधर्मकान्यदे ॥

भित्ते यदि कारकाणि यदि वा धर्मा गुणा वा यदि । विदन्तां न विदस्ति काचन विर्गो भावे विग्रुहे भिति ॥

भावार्थः—अपने लक्षणके बलमे जो कुछ अपने आत्मामे जुड़ा करना है उसे जुड़ा करके मैं चेतन्यके चिन्हमे चिन्हित भेद रहित महिमाको रखनेवाला शुद्ध चेतन्य मात्र पदार्थ हूँ । यदि पटकारकका व स्वभावोंका व गुणोंका भेद हो तो हो परंतु मेरे शुद्ध चेतन्य मात्र महान भावमें किसी प्रकारका भेद नहीं है । भावार्थः—जो कोई अनुभव करनेवाला है वह मैं ही हूँ मेरेसे अन्य जो भाव हैं वे मेरे कदापि नहीं होसके । क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपने ही गूढ

और पर्यायोंमें व्यापक हैं। जीव जीवत्वमें है पुद्गल पुद्गलत्वमें है। एक द्रव्यका दूसरेके साथ व्याप्य व्यापक सम्बन्ध नहीं है। इसी लिये ज्ञानी अनुभव करता है कि मेरा स्वभाव मेरेमें है पर स्वभाव मेरेमें नहीं है। यदि भेद अपेक्षा विकल्प किये जावें तो कर्ता आदि पट्ट कारकका विचार होता है परंतु जो अभेद दृष्टिसे अनुभव किया जाय तो वहां यह पट्ट कारकका भी विकल्प नहीं है किन्तु मेरा स्वभाव विशुद्ध चैतन्य मात्र ही है ॥ ३१९ ॥

इसीको फिर भी कहते हैं:-

गाथा:—पण्णाए धित्तव्वो जो दट्ठा सो अहं तु णिच्छयदो ।

अवसेसा जे भावा ते मज्झ परेत्ति णादव्वा ॥ ३२० ॥

पण्णाए धित्तव्वो जो णादा सो अहं तु णिच्छयदो ।

अवसेसा जे भावा ते मज्झ परेत्ति णादव्वा ॥ ३२१ ॥

संस्कृतार्थः—प्रज्ञया गृहीतव्यो यो दृष्टा सोऽहं तु निश्चयतः ।

अवशेषा ये भावास्ते मम परा इति ज्ञातव्याः ॥ ३२० ॥

प्रज्ञया गृहीतव्यो यो ज्ञाता सोऽहं तु निश्चयतः ।

अवशेषा ये भावास्ते मम परा इति ज्ञातव्याः ॥ ३२१ ॥

सामान्यार्थः—और विशेषार्थ, शब्दार्थ सुगम है। जो कोई देखनेवाला भेद विज्ञानके द्वारा ग्रहण करने योग्य है सो निश्चयसे मैं ही हूं। मेरे सिवाय शेष जितने भाव हैं सो सब मुझसे पर हैं ऐसा जानना योग्य है। जो कोई जाननेवाला भेद विज्ञानके द्वारा ग्रहण करने योग्य है वह निश्चयसे मैं ही हूं मेरे सिवाय शेष जितने भाव हैं वे मुझसे पर हैं ऐसा जानना योग्य है। चेतनाके दर्शन ज्ञान विकल्प होते हैं इनसे रहित चेतना नहीं होसकती। चेतना ही दर्शनपना और ज्ञातापना है और यही आत्माका लक्षण है इससे मैं देखनेवाले आत्माको ग्रहण करता हूं जो कुछ मैं ग्रहण करता हूं, और उसीको ही देखता हूं।—देखता हुआ ही देखता हूं, देखनेवालेके द्वारा ही देखता हूं, देखनेवालेके लिये ही देखता हूं, देखनेवालेसे ही देखता हूं, देखनेवालेमें ही देखता हूं, देखनेवालेको ही देखता हूं यह भेद नयसे कथन है। अथवा मैं नहीं देखता हूं, न देखता हुआ देखता हूं, न देखनेवालेके द्वारा देखता हूं, न देखनेवालेके लिये देखता हूं, न देखनेवालेसे देखता हूं, न देखनेवालेमें देखता हूं, न देखनेवालेको देखता हूं। किन्तु सर्वसे विशुद्ध दर्शन मात्र भाव मैं हूं यह विकल्प रहित चिन्तवन है। तथा इसी तरहसे जो कुछ मैं ग्रहण करता हूं, सो जाननेवाले ज्ञाता आत्माको ग्रहण करता हूं। उसको ही जानता हूं, जाननेवालेके द्वारा ही जानता हूं, जाननेवालेके लिये ही जानता हूं, जाननेवालेसे ही जानता हूं जाननेवालेमें ही जानता हूं, जाननेवालेको ही जानता हूं। यह विकल्प रूप विचार है। अथवा मैं नहीं जानता हूं, न जानता हुआ जानता हूं, न जाननेवालेके द्वारा जानता हूं। न जानने-

वालेके लिये जानता हूं, न जाननेवालेने जानता हूं, न जाननेवालेमें जानता हूं, न जाननेवालेको जानता हूं; किन्तु मैं सर्व प्रकारसे विग्रह ज्ञाता मात्र भावरूप हूं । यह विकल्प गदित अनुभव है । आगे शिष्य प्रश्न करता है कि क्यों चेतना दर्शन-ज्ञान विकल्पोंको नहीं त्यागती जिसमें यह चेतनेवाला ज्ञाता दृष्टा रहता है? इसका समाधान यह कहा जाना है कि चेतनाभाव प्रति-भासरूप है जो सर्व ही वस्तुओंके सामान्य और विशेषरूप दोनों स्वभावोंको बनाना है क्योंकि वस्तुओंका स्वभाव ही सामान्य व विशेषरूप है। इसीमें वह चेतना दर्शन और ज्ञान रूप है इससे वह चेतना इनको नहीं उल्लेखन कर सकती । यदि इन दोनोंको उल्लेख जावे तो सामान्य-और-विशेषरूपके त्याग देनेसे वह चेतना ही न रहे । ऐसा माननेमें दो दोष आ-जावेंगे, एक तो यह कि अपने गुणके नाशमें चेतना गुण अचेतन हो जायगा तब व्यापकके अभावमें व्याप्य-जो चेतन उसका भी अभाव हो जावेगा यह दोष आना उचित नहीं है, ऐसे ही चेतना गुण और गुणी दोनोंका नाश हो जायगा । इसलिये दर्शन ज्ञानरूप ही चेतना है ऐसा जानना योग्य है । ऐसा ही श्री अमृतचंद्र आचार्यकृत कलशोंमें कहा है ।

अद्वैतापिहि चेतना जगति चेद्दृश्यज्ञप्तिरूपं त्यजेत् ।

तत्सामान्यविशेषरूपविरहात्सास्तित्वमेव त्यजेत् ।

तत्त्यागे नडता चितोपि भवति व्याप्यो विना व्यापका-

दात्मा चांतमुपैति तेन नियतं दृग्ज्ञप्ति रूपास्तु चिन् ।

तथा—एकश्चित्तश्चिन्मयएव भावो भावाः परे ये किल ने परेषाम् ।

ग्राह्यस्तत्तश्चिन्मयएव भावो भावाः परे सर्वत एव हेयाः ॥

अर्थः—निश्चयसे चेतना अद्वैतरूप ही है तो भी अपने दर्शन ज्ञानरूपको नहीं छोड़ती है । यदि वह अपने दर्शन ज्ञानरूपको त्याग देवे तो अपने सामान्य और विशेष रूपके त्याग देनेसे वह चेतना अपने अस्तित्वको भी छोड़ देवे । अपना अस्तित्व छोड़ देनेमें वह चेतना भी नडरूप होजावे तथा व्याप्य विना व्यापकके नहीं रह सकता इससे चेतनाके विना आत्माका भी अंत हो जावे सो ऐसा हो नहीं सकता इसमें वह चेतना दर्शन ज्ञानरूप है, चेतन्यात्माका एक चेतन्य मात्र भाव ही है उसके सिवाय सर्व ही अन्य भाव निश्चयसे पर द्रव्योक्ति हैं । इस कारण चेतन्यमात्र भाव ही ग्रहण करने योग्य है और उसके सिवाय अन्य सर्व भाव सर्व तरहमें छोड़ने योग्य ही हैं । यहां ऐसा जानना योग्य है कि मैं चिदानंदमई एक चेतन्य भावके सिवाय शेष सर्व ही गण्डेय आदि विभाव परिमाण पर हैं । यहां शिष्यने कहा कि चेतनाके ज्ञान दर्शन भेद नहीं है एक चेतना ही है, ऐसा माननेमें यह आत्मा-ज्ञाता दृष्टा है ऐसे दो प्रकार केमें सिद्ध होता है । इसका समाधान करते हैं कि वस्तुके सामान्य स्वभावको ग्रहण करनेवाला दर्शन है तथा विशेषको ग्रहण करनेवाला ज्ञान है । तथा

हर एक वस्तु सामान्य और विशेषरूप है इसलिये सामान्य व विशेषरूप दोनों रूप चेतना है, यदि दो रूप चेतनाको न माने तो चेतनाका अभाव हो जावे । चेतनाका अभाव होनेपर आत्मा जड़पनेको प्राप्त हो जावे तथा आत्माका विशेष व असाधारण गुण चेतना है इसको न मानने पर आत्माका अभाव ही हो जावे, परन्तु यह दोनों बातें नहीं हो सकती क्योंकि न तो आत्मा जड़रूप दिखलाई पड़ता है और न उसका अभाव है क्योंकि प्रत्यक्षसे विरोध हो जायगा । क्योंकि आत्माका देखना जानना कार्य प्रत्यक्ष प्रकट है, स्व संवेदन गोचर है । इससे सिद्ध हुआ कि यद्यपि अभेद नयसे चेतना एकरूप है, तौ भी सामान्य और विशेष जानने योग्य विषयके भेदसे दर्शन और ज्ञान दो रूप चेतना है ऐसा भेद नयसे है ऐसा अभिप्राय जानना । भावार्थः—चेतनाके दर्शन और ज्ञान दो भेद हैं । तथा जगतमें पदार्थोंका स्वरूप भी सामान्य और विशेषरूप है । इसलिये वह चेतना मात्र दर्शनरूप व मात्र ज्ञानरूप नहीं हो सकती, इसीसे यह आत्मा चेतन्यरूप व ज्ञाता दृष्टारूप कहा जाता है, ज्ञानी विचारता है कि जो कोई देखनेवाला है वह मैं ही हूं व जो जाननेवाला है वह मैं ही हूं . इसके सिवाय अन्य रागद्वेषादि विभाव परिणाम मेरे नहीं हैं ॥ ३२०—३२१ ॥

आगे कहते हैं कि शुद्ध बुद्ध एक स्वभावरूप परमात्माके शुद्ध चेतन्यरूप ही एक भाव है । राग-द्वेषादिक भाव नहीं है ॥

गाथाः—को णाम भणिज्ज बुहो णाढुं सव्वे परोदये भावे ।

मज्झमिणं तिय वयणं जाणंतो अप्पयं सुद्धं ॥ ३२२ ॥

संस्कृतार्थः—को नाम भणेद बुधः ज्ञात्वा सर्वान् परोदयान् भावान् ।

ममेदमिति वचनं जानन्नात्मानं शुद्धं ॥ ३२२ ॥

सामान्यार्थः—सर्व ही रागादिभावोंको कर्मोंके उदयसे उत्पन्न जानकर और शुद्ध आत्माको अनुभव करता हुआ कौन ऐसा बुद्धिमान प्राणी है जो यह कहे कि यह परभाव मेरे हैं? अर्थात् परभावोंको अपने कोई भी नहीं मानेगा ॥ शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(सव्वे-भावे) सर्व ही मिथ्यादर्शन व रागद्वेष आदि विभाव परिणामोंको (परोदये) शुद्ध आत्मासे भिन्न द्रव्यकर्मोंके उदयसे उत्पन्न हुए हैं ऐसा (णाढुं) निर्मल आत्माका अनुभवरूपी लक्षणको रखनेवाले भेद ज्ञानके बलसे जान करके तथा (सुद्धं) भावकर्म रागद्वेषादि, द्रव्यकर्म ज्ञानावरणादि, नोकर्म बाह्य शरीरादि इनसे रहित शुद्ध (अप्पयं) आत्माको (जाणंतो) शुद्ध आत्माकी भावनामें परणमन करनेवाले अभेद रत्नत्रय लक्षणको रखनेवाले भेद ज्ञानके द्वारा परम समता रसकी भावनासे अनुभव करता हुआ (को णामबुहो) कौन ऐसा बुद्धिमान ज्ञानी, विवेकी (इणंतिय मज्झं वयणं) इन पर भावोंको मेरे हैं ऐसा वचन (भणिज्ज) कह सक्ता है? अर्थात् कोई भी नहीं कह सक्ता । भावार्थः—ज्ञानी व विवेकी प्रथम आगरुके द्वारा फिर युक्तिके द्वारा

फिर स्वानुभवके द्वारा समस्त मिथ्यात्व व रागद्वेषादि विभाव परिणामोंको अपनी शुद्ध आत्मीक परिणतिसे भिन्न अनुभव करता हुआ मिश्रयते न कभी ऐसा मान सकता है कि यह पर-भाव मेरे हैं और न वचनोंके द्वारा कह सकता है क्योंकि वह दर्शन ज्ञान चाग्निमर्द अभेद रत्नत्रयकी भावनारूप निज समाधिमें लीन है, उसीका समिक है। उसी परिणतिको अपनी वस्तु समझता है ।

इसतरह विशेष भेद भावनाके व्याख्यानकी मुख्यतासे तीसरे स्थलमें पांच मंत्र समाप्त हुए ॥ ३२२ ॥

आगे प्रकाश करते हैं कि मिथ्यादर्शन व राग द्वेषादि परभावोंको अज्ञान माननेसे यह जंग कर्मोंसे बंधता है तथा वीतराग परम चैतन्यमर्द लक्षणको स्वनेखाके अपने आत्मीक स्वभावको अज्ञान माननेसे यह जीव कर्मोंसे मुक्त होता है ।

गाथा:—तेयादी अवराहे कुण्वदि जो सों संसकिदो होदि ।

मा वज्झेऽहं केणवि चोरोत्ति जणम्मि विचरंतो ॥३२३॥

जो ण कुणदि अवराहे सो णिस्संको तु जणवदे भमदि ।

णवि तस्स वज्झिदुं जे चिन्ता उप्पज्जदि कयावि ॥३२४॥

एवं हि सावराहो वज्झामि अहं तु संसिकदो चेदा ।

जो पुण गिराचराहो णिस्संकोहं ण वज्झामि ॥ ३२५ ॥

संस्कृतार्थः—तेयादीनपराधान् करोति यः स संसिकतो भवति ।

मा बध्ये केनापि चौर इति जने विचरन् ॥ ३२३ ॥

यो न करोत्यपराधान् स निःशंकस्तु जनपदे भ्रमति ।

नापि तस्य बद्धे अहो चिंतितव्यते कदाचित् ॥ ३२४ ॥

एवं हि अपराधो बध्येऽहं तु संसिकतश्चेतयित्वा ।

यः पुनर्निरपराधो निःशंकोऽहं न बध्ये ॥ ३२५ ॥

सामान्यार्थः—जो कोई चोरी आदि अपराधोंको करता है वह मनमें शंका करता है कि लोगोंमें घूमते हुए मैं किसी को नवाल आदिसे बांध न लिया जाऊंगा। तथा जो अपराधोंको नहीं करता है वह निःशंक रहता हुआ लोगोंमें घूमता है उसके कदापि यह चिन्ता नहीं पैदा होती है कि मैं कभी किसीसे बांधा जाऊंगा। इसीतरह जो अपराधी है वही आत्मा यह शंका करता है कि मैं कर्मोंसे बंधूंगा परंतु जो अपराध रहित है वह यह शंका नहीं करता है कि मैं बंधूंगा इससे निःशंक रहता है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जो) जो चोरे (तेया-दी अवराहे) चोरी परस्त्री रमण आदि अपराधोंको (कुण्वदि) करता है। (मो) वह पुण्य (संसिकदो होदि) इस शंका सहित होता है कि (जणम्मि विचरंतो) जनसमूहके मध्यमें विचरने हुए (अहं) मैं (चोरोत्ति) चोर हूं ऐसा मानकर (केणवि) किसी भी शोचनीय आदिसे

(मावज्जे) न बांध लिया जाऊं । यह अन्वय दृष्टांत गाथा हुई । परन्तु (जो) जो कोई पुरुष (अवराहे) चोरी परस्त्री आदि अपराधोंको (ण कुणदि) नहीं करता है (सो) वह पुरुष (जणवदे) लोगोंके बीचमें (णिसंसकोदु भमदि) विना किसी शंकाके किये हुए निडर वृमता है (तस्स) उस पुरुषके (चिंता) यह चिन्ता (क्यावि) कभी भी (णधिउप्पज्जदि) नहीं पंदा होती है (जे वज्झिटुं) कि अहो मैं किसीसे भी चोर मानकर बांध लिया जाऊंगा । यह व्यतिरेक दृष्टांतकी गाथा पूर्ण हुई । (एवं हि) इसी प्रकारसे ही (सावराहो) वह मनुष्य जो रागद्वेषादि परद्रव्यका ग्रहण या स्वीकार करता है सो अपने आत्मामें स्थितिरूप भावसे गिरा हुआ अपराधी होता है, वही अपराधी (चेदा) चेतन स्वरूप आत्मा (अहं वज्झामि) मैं ज्ञानावरण आदि कर्मोंसे बंधूंगा ऐसा मानकर (संकिदो तु) शंका सहित होता है इसीलिये कर्मबंधसे डरा हुआ अपनेको प्रायश्चित्त व प्रतिक्रमणरूप दंड देता है । (पुण) परंतु (जो णिरावराहो) जो कोई रागादि भावरूप अपराधोंसे रहित है अर्थात् निरपराधी है वह (अहं ण वज्झामि) मैं नहीं कर्मोंसे बंधूंगा ऐसा मानकर (णिसंसकः) शंका रहित रहता है । वह वाह्य प्रतिक्रमण आदि दंडके लिये विना भी अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्यादिरूप निर्दोष परमात्माकी भावनामें ही शुद्ध हो जाता है । यह अन्वय व्यतिरेक दाप्पान्तकी गाथाएं पूर्ण हुई । भावार्थः—आत्माके शुद्ध स्वभावकी अपेक्षा ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म, रागद्वेषादि भावकर्म, व शरीरादि नोकर्म सर्व पर वस्तु हैं । जो परकी चीजको ग्रहण करता है वह चोर और अपराधी है उसके यह अवश्य शंका होती है कि कोई मुझे पकड़ न ले । तथा जो किसीकी चोरी नहीं करता उसे पकड़े जानेकी शंका नहीं होती । इसीतरह जो कोई अपने शुद्धात्मीक भावके सिवाय अन्य रागादि भावोंको ग्रहण करता है वह अपराधी है और कर्मोंसे बंधता है,—इसी शंकासे वह प्रायश्चित्तादि दंड ग्रहण करता है । परंतु जो पर भावको न ग्रहण कर अपने शुद्ध स्वरूपमें लीन रहता है वह विना प्रतिक्रमण आदिके किये हुए ही परमात्माकी भावनासे ही शुद्ध हो जाता है । अतएव रागादि विकल्पोंको त्यागकर शुद्ध आत्मीक अनुभवमें लवलीन होनायोग्य है जिससे पर ग्रहणरूप अपराध न हो ॥ ३२३-३२४-३२५ ॥

आगे विषयने प्रश्न किया कि अपराध क्या है: उसका उत्तर करते हैं:—

गाथाः—संसिद्धिराधसिद्धी साधित्तमाराधित्तं च एयद्धो ।

अवगदराधो जो खलु चेदा सो होदि अवराहो ॥ ३२६ ॥

संस्कृतार्थः—संसिद्धिराधसिद्धिः साधित्तमाराधित्तं चैकार्थं ।

अवगदराधो यः खलु चेतयिता स भवत्वपराधः-॥ ३२६ ॥

सामान्यार्थः—संसिद्धि, राध, सिद्धि, साधित, आराधित यह सर्व एक अर्थ वाची हैं, जो कोई निश्चयसे इस राधसे रहित है सो चेतनेवाला आत्मा अपराधी है ।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(संसिद्धिरथ सिद्धी साधिदनागधिदेन पयदो) जीन कालेवर्ती सर्वे सिध्यन्तः व विषय कृपायानि विभाव परिणामोमे रहित होनेसे विरह्य रहित समाधिमें ठहरकर अपने शुद्धात्माकी आराधना या सेवा करना उसको राध करते हैं । संसिद्धि, सिद्धि, साधित, व आराधित वदः सर्वे उस ही राध शब्दके पर्याय वाची नाम हैं । (जो चेदा) जो कोई चेतनस्वरूप आत्मा (जन्तु) निश्चयसे (अवगदरायो) शुद्धात्माकी आराधनाको नष्ट करनेवाला है अर्थात् रागद्वेषादि विभाव परिणामोंमें ठहरनेवाला है (सो अवराहो होदि) वही अपराधरूप होता है । जो आत्मा अपनाय मदिन है वह सापराधी है परन्तु जो इससे विपरित मन, वचन, कायकी गुप्तिरूप समाधिमें निष्ठनेवाला है वह निरपराधी है । भावार्थः—अपने शुद्धात्माकी सेवाको राध करते हैं—शुद्ध स्वरूपकी सिद्धिको संसिद्धि व सिद्धि, शुद्ध स्वरूपके साधनको साधित व उसकी आराधनाको आराधित कहते हैं, इसलिये यह सब शब्द एक अर्थके वाचक हैं । जो कोई आत्मा निश्चयसे इस राधका सेवक है वह तो निरपराधी है परन्तु जो इस संवासे भ्रष्ट है और रागद्वेषादि परिणामोंमें वचन करनेवाला है वह अपराधी है । जो अपराधी है वह कर्मबंधसे लिप्त होता है ।

यहां सिध्यने प्रश्न किया कि हे भगवन् ! शुद्ध आत्माकी आराधनाके परिश्रमसे क्या सिद्ध होगा ? क्योंकि यह आत्मा प्रतिक्रमण आदि अनुष्ठानोंसे ही आराध रहित होनाता है । क्योंकि जो अपराध सहित है उसके अप्रतिक्रमण अर्थात् प्रतिक्रमणका न करना आदि दोष होते हैं उस दोषरूप अपराधके न विनाशक होनेके कारण उसे विष अर्थात् नहरका कुंभ कहते हैं । और प्रतिक्रमण आदिक दोष या अपराधके विनाश करनेवाले हैं इसलिये इनको अमृत कुंभ कहते हैं, जैसा कि चिरंतन प्रायाश्चित ग्रंथमें कहा है ।

उक्तं च गाथाः—अपडिक्रमणं अपडिसरणं अपडिहरणं अधारणा चैव

अणियतीय अणिद्रा अगच्छा सोहीय विमकुंभो ।

पडिक्रमणं पडिसरणं पडिहरणं धारणा णियतीय

णिद्रा गरुहा सोही अट्टविहो अमय कुंभो दु ॥

भावार्थः—प्रतिक्रमणं, प्रतिमरणं, प्रतिहार, धारणा, निवृत्ति, निद्रा, गर्हा, शुद्धि इनका न करना सो विषका कुंभ है तथा इन आठों भेदोंका करना सो अमृत कुंभ है ॥ २२६ ॥

अथ दस पूर्व पक्षका परिहार करने हैं—

गाथाः—पडिक्रमणं पडिसरणं परिहरणं धारणा णियतीय ।

णिद्रा गरुहा सोहीय अट्टविहो होदि विसकुंभो ॥ २२७ ॥

संस्कृतार्थः—प्रतिक्रमणं प्रतिसरणं परिहारं धारणा निवृत्तिश्च ।

निद्रा गर्हा शुद्धिः अट्टविहो भवति विमकुंभः ॥ २२७ ॥

सामान्यार्थः—प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार व प्रतिहरण, धारणा, निवृत्ति, निन्दा, गर्हा, शुद्धि यह आठ प्रकारका विष कुंभ है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(पड़िकमणं) पूर्वमें किये हुए दोषका निराकरण करना सो प्रतिक्रमण है। (पड़िसरणं) सम्यक्त्व आदि गुणोंमें प्रेरणा करना सो प्रतिसरण है। (परिहरणं) मिथ्यात्व व रागद्वेषादि दोषोंका निवारण करना सो प्रतिहरण है। (धारणा) पंच नमस्कार आदि मंत्रोंके व प्रतिमा आदि बाहरी द्रव्यके आलंबनके द्वारा चित्तका स्थिर करना सो धारणा है। बाह्यके पंचेन्द्रियोंके विषय और कर्मायोंमें इच्छा-पूर्वक जाते हुए चित्तका हटाना सो निवृत्ति है। अपने आत्माको साक्षी करके स्वयं अपने दोषोंका प्रकट करना व विचार करना सो निन्दा है। गुरुकी साक्षीमें उनके सामने अपने दोषोंका प्रकट करना सो गर्हा है। दोष हो जाने पर उसका प्रायश्चित्त लेकर अपनी विशुद्धता करनी सो शुद्धि है। यह आठ भेदरूप शुभोपयोग है सो यद्यपि मिथ्यात्व आदि विषय कर्मायोंमें परिणतरूप अशुभोपयोगकी अपेक्षासे यह विकल्परूप सरागचारित्र है। इससे इस अवस्थामें इन आठ भेदोंको अमृतका कुंभ कहते हैं तथापि रागद्वेष-मोह, अपनी प्रसिद्धि, पूजा, लाम; देखे, सुने, अनुभवे भोगोंकी इच्छारूप निदानबंध आदि सर्व परद्रव्यके आलंबन-रूप विभाव परिणामोंसे शून्य चिदानंदमई एक स्वभावरूप विशुद्ध आत्माके आलंबनसे भरपूर विकल्प रहित शुद्धोपयोग-लक्षणको रखनेवाले निश्चय प्रतिक्रमणकी अपेक्षासे वीतराग चारित्रमें ठहरे हुए पुरुषोंके लिये विषका कुंभ है। क्योंकि निश्चय प्रतिक्रमण आदि भावोंका रखनेवाला ज्ञानी जीव है उसके निश्चय प्रतिक्रमण आदि भाव होते हैं और वे शुद्ध आत्मीक भाव अमृतके कुंभके समान हैं।

जैसा कि इस गाथामें कहा है।

अपड़िकमणं अप्पड़िसरणं अप्पड़िहारो अधारणा चैव ।

अणियत्तीय अणिंदा अगुरुहा विसोहिय अमिय कुंभो ॥

यह निश्चय प्रतिक्रमण आदि रूपभाव अमृतमई हैं। यह तीसरी भूमि है इसकी अपेक्षासे व्यवहार प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त आदिरूप जो दूसरी भूमि है वह विषमई है। परन्तु शुभोपयोगमई प्रतिक्रमण आदि रूप दूसरी भूमिको छोड़कर जो इस प्रतिक्रमणका भी अभाव-रूप अशुभोपयोगमई पहली भूमि है उसकी अपेक्षा यह दूसरी भूमि अमृत कुंभ है ॥

इस कथनका विशेष खुलासा आचार्य करते हैं कि—अप्रतिक्रमण दो प्रकारका होता है। एक अज्ञानी जनोके आश्रित दूसरा ज्ञानी जनोके आश्रित। अज्ञानी जनोमें जो अप्रतिक्रमण आदि होते हैं वे विषय व कर्मायोंमें परिणमनरूप अशुभोपयोगरूप होते हैं। परन्तु आत्म-ज्ञानी जीवोंमें जो अप्रतिक्रमण होता है वह शुद्धात्माका यथार्थ श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र लक्षणको रखनेवाला मन वचन कायकी गुप्तिरूप होता है। तत्त्वज्ञानी जनोके आश्रितरूप-

जो अप्रतिक्रमण है वह सराग चारित्र्य लक्षणको रखनेवाले शुभोपयोगकी अपेक्षासे तथापि अप्रतिक्रमण कहा जाता है तो भी वीतराग चारित्र्यकी अपेक्षासे बड़ी अप्रतिक्रमण निश्चय प्रतिक्रमण है । व्यवहार प्रतिक्रमणकी अपेक्षासे इसको अप्रतिक्रमण कहते हैं तथा बड़ी भाव ज्ञानी मनुष्यके मोक्षका कारण होता है । व्यवहार प्रतिक्रमणका ऐसा फल है कि यदि कोई अपने शुद्ध आत्मस्वरूपको उपादेय अर्थात् ग्रहणे योग्य मानके निश्चय प्रतिक्रमणके लिये निमित्त साधक है ऐसा जान विषय व कर्मायोंने हटनेके लिये इस व्यवहार प्रतिक्रमणको करता है उसके लिये यह व्यवहार प्रतिक्रमण भी परम्परासे मोक्षका कारण होता है । और यदि शुद्धात्माकी भावनाके अभिप्रायसे नहीं किया जाता है तो बड़ी व्यवहार प्रतिक्रमणरूप शुभोपयोग स्वर्गादि सुखोंके निमित्तभूत पुण्य कर्म बंधका ही कारण है । तथा अज्ञानी जनोंमें होनेवाला मिथ्यात्व व विषय कर्माय आदिरूप जो अप्रतिक्रमण है वह तो नरक आदिके दुःखोंका ही कारण है । इस तरह यह कहा कि यह प्रतिक्रमणरूप आठ प्रकारका विकल्प रूप शुभोपयोग यद्यपि विकल्प सहित अवस्थामें अमृतका कुंभ है तो भी गुप्त दुःख आदिमें समतामई लक्षणको धारनेवाले परम उपेक्षा संयमकी अपेक्षासे विषका कुंभ ही है । इसप्रकार व्याख्यानकी मुख्यतासे ४ गाथाएं पूर्ण हुईं । भावार्थः—प्रतिक्रमण आदि करना कि मेरे पिछले दोष मिथ्या हों इस कारण तो अमृतका कुंभ है कि यह अशुभोपयोगको मिटाकर शुभोपयोगको रखनेवाला है तथा इस कारण यह विषका कुंभ है कि यह बंधका कारण है । और शुद्धोपयोगमें तल्लीनतारूप निश्चय प्रतिक्रमण अमृतका कुंभ है । अतएव ज्ञानी जीवोंको अशुभ उपयोगके टालनेके निमित्त निश्चय प्रतिक्रमणकी प्राक्तिक उद्देश्यसे व्यवहारप्रतिक्रमण करना योग्य है । परंतु जब निश्चय स्वरूपमें स्थितिरूप निश्चय प्रतिक्रमणका त्याग हो तब यह व्यवहार प्रतिक्रमण त्यागने योग्य है क्योंकि यह पुण्यबंधका कारण है । प्रतिक्रमणका विल्कुल न करना उसे भी अप्रतिक्रमण कहते हैं तथा शुद्धात्मामें लीन होकर व्यवहार प्रतिक्रमणको न करने हुए निश्चय प्रतिक्रमणके करनेको भी अप्रतिक्रमण कहते हैं । अज्ञानी जीवोंका पहला अप्रतिक्रमण अशुभ उपयोगरूप और नारकादि दुःखोंका कारण पापकर्मका बंध करनेवाला है तथा तत्त्वज्ञानी जीवोंका अप्रतिक्रमण बंधका नाशक और मोक्षका साधक तथा परम उपादेय अमृतरूप है । व्यवहार प्रतिक्रमण शुभोपयोगरूप है तो अशुभोपयोगकी अपेक्षा अमृत कुंभ है पर शुद्धोपयोगकी अपेक्षा विषकुंभ है । इस अभिप्रायको भन्ने प्रकार समझकर तत्त्वज्ञानीको रागद्वेष त्याग वीतराग चारित्र्यमई स्वरूपमें वर्तन करना योग्य है ॥ ६ ॥ ॥

इसप्रकार समयसारकी शुद्धात्मानुभूतिमई लक्षणको रखनेवाली तात्पर्यवृत्तिकरूप समयसारकी व्याख्यामें २२ गाथाओंमें चार अंतर अधिकारोंमें नवां मोक्षका अधिकार समाप्त हुआ ।

तहां ऐसा होनेपर श्रृंगार रहित नाटकके पात्रकी तरह रागद्वेषादिसे रहित तथा ज्ञान रसमें परिणमन करता हुआ शुद्ध आत्मीकरूपसे मोक्ष तत्त्व रंगभूमिसे चला गया ।

दशकं महाधिकार (१०)

मोक्षतत्त्व चूलिका ।

सर्व विशुद्ध ज्ञान ।

अब सर्व विशुद्धज्ञान प्रवेश करता है ।

यद्यपि यह जीव संसार पर्यायको आश्रय करके अशुद्ध उपादानरूपसे व अशुद्ध निश्चय नयसे कर्तापना, भोक्तापना तथा बंध मोक्ष आदि परिणामोंसे युक्त है तथापि सर्व प्रकारसे विशुद्ध पारिणामिक परमभावको ग्रहण करनेवाली शुद्ध उपादानरूप शुद्ध द्रव्यार्थिक नयसे यह जीव कर्तापना भोक्तापना व बंध मोक्ष आदि कणरूप परिणामोंसे गून्य ही है इसतरह "द्वियं जं उप्पज्जदि" इत्यादि गाथाको आदि लेकर १४ गाथाओं पर्यन्त मोक्ष पदार्थकी चूलिकाका व्याख्यान करते हैं । उनमेंसे आदिके ४ चार सूत्रोंमें यह वर्णन है कि निश्चयसे यह जीव कर्मका कर्ता नहीं है उसके पीछे शुद्ध उपयोगशरीरके जो ज्ञानावरण आदि प्रकृतियोंका बंध होता है सो अज्ञानकी महिमा है इसके कहनेके लिये 'चेदाओ पयट्टि अट्टं' इत्यादि प्राकृतके श्लोक चार हैं । इसके पीछे निश्चयसे यह जीव भोक्ता नहीं है इस बातको प्रकट करनेके लिये "अण्णाणी कम्मफलं" इत्यादि सूत्र चार हैं । उसके बाद मोक्ष चूलिका अधिकारको संकोच करते हुए "विकुण्ढि" इत्यादि दो सूत्र कहने हैं । इसतरह मोक्ष पदार्थकी चूलिकामें समुदाय पातनिका पूर्ण हुई ॥

अब कहते हैं कि निश्चयसे यह जीव कर्मोंका कर्ता नहीं होता है:-

गाथा:—द्वियं जं उप्पज्जदि गुणेहिं तं तेहिं जाणसु अणणं ।

जह कइयादीहिं दु पज्जएहिं कणयं अणणमिह ॥ ३२८ ॥

संस्कृतार्थ:—द्रव्यं यदुत्पद्यते गुणैस्तत्तैर्ज्ञानोऽन्यत् ।

यथा कटकादिभिस्तु पर्यायः कनकमन-वादेह ॥ ३२८ ॥

सामान्यार्थ:—जैसे सुवर्ण अपनी कड़ी आदि पर्यायोंसे एक है भिन्न नहीं है तैसे जो द्रव्य परिणमन करता है सो अपने गुणोंसे अभिन्न होता है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ:— (जह) जैसे (कणयं) कनक व सुवर्ण (इह) इस जगतमें (कइयादीहिं पज्जएहिं दु) अपनी कड़ी, कड़े, वाली, भुजवन्द आदि पर्यायोंसे (अणणम्) दूसरा नहीं है अर्थात् वे

कड़े आदि उसी सुवर्णकी अवस्थाएं हैं और यह सुवर्ण उनसे भिन्न नहीं है तैसे ही (जैसे श्वियं उत्पन्नदि - जो द्रव्य अपनी पर्यायोंमें उत्पन्न होता है अर्थात् परिणामन करता है - तं) सो द्रव्य (तेहि गुणोहि) अपने ही गुणोंके साथ (अणुषणं) अनन्य अर्थात् एक है उनमें जुड़ा नहीं है ऐसा (जाणतु) जानो। भावार्थः—द्रव्यमें गुण नित्य रहते हैं कभी गुण द्रव्यको छोड़ने नहीं हैं। द्रव्यकी जो २ अवस्थाएं होती हैं वे ही गुणोंकी अवस्थाएं हैं—वे अवस्थाएं द्रव्य व गुणमें भिन्न नहीं होमकीं—प्रत्येक द्रव्य अपने ही गुणोंमें परिणामन करता है कोई द्रव्य अन्य द्रव्यरूप नहीं होता, जैसे सुवर्णको चाहे जितनी चीजें बनावें वे सर्व सुवर्णसे भिन्न नहीं होतीं। उसीतरह द्रव्य अपनी पर्यायोंमें भिन्न नहीं होता, कोई द्रव्य पर द्रव्यका कर्ता नहीं होमक्ता। यह कथन उपादानकी अपेक्षा किया है ॥ ३२८ ॥

अब जीव अजीव द्रव्यके सम्बन्धमें कहते हैंः—

गाथाः—जीवस्त्वा जीवस्त्वय जे परिणामा दु देसिदा सुत्ते ।

तं जीवमजीवं वा तेहि मणणं वियाणाहि ॥ ३२९ ॥

संस्कृतार्थः—जीवस्याजीवस्य तु ये परिणामास्तु दर्शिताः सूत्रे ।

ते जीवमजीवं वा तैरनन्धं विजानीहि ॥ ३२९ ॥

सामान्यार्थः—सूत्रमें व परमागममें जो जीव व अजीवके परिणाम अन्वयाण हैं वे परिणामक्रमसे जीव व अजीव रूप हैं उनमें भिन्न नहीं है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(मुत्ते) सूत्ररूप परमागममें (जे) जो (जीवस्त्वा जीवस्त्वय) जीव या अजीव सम्बन्धी (परिणामा) अवस्थाएं (देसिदादु) कही गई हैं (तेहिमणणं) उन ही पर्यायोंमें अभिन्न (तं जीवं वा अजीवं) उस जीव वा अजीव द्रव्यको (वियाणाहि) जानो। भावार्थः—जैसे सुवर्ण अपनी कुंडलादि पर्यायोंमें अभिन्न अर्थात् एक रूप है, इसीतरह जीव द्रव्य अपनी चेतनाके ज्ञान दर्शनादि परिणामोंमें व पुद्गल अपनी नाना स्वरूप पर्यायोंमें अभिन्न अर्थात् एक रूप है। जीव द्रव्यकी पर्यायों जीव-रूप व पुद्गलकी पुद्गलरूप हैं ॥ ३२९ ॥

आगे कहते हैं कि शुद्ध निश्चय नयने यह जीव नर नारकादि पर्यायोंमें कदापि नहीं उत्पन्न होता हैः—

गाथाः—ग कुडोवि विउत्पण्णो जत्था कज्जं ण तेण सो आदा ।

उत्पादेदि ष तिंतिवि कारणववि तेण सो होदि ॥३३०॥

संस्कृतार्थः—न कुडोवि उत्पण्णो जत्था कज्जं ण तेण सो आदा ।

उत्पादेदि ष तिंतिवि कारणववि तेण सो होदि ॥ ३३० ॥

सामान्यार्थः—यह आत्मा किसीके भी निर्माणसे पैदा नहीं हुआ है इस कारण यह किसीका कार्य नहीं है और न यह किसीको निश्चयसे पैदा करता है इसमें यह आत्मा कदा भी

नहीं है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जन्ता) क्योंकि (सोआदा) वह आत्मा (कुदोवि) शुद्ध निश्चय नयकी अपेक्षा किसी भी कर्मके द्वारा कभी भी (णचिउप्पण्णो) नर नारक आदि विभाव पर्याय-रूपसे नहीं पैदा हुआ है (तेण) इस कारणसे (ण कच्चं) कर्म और नोकर्मकी अपेक्षासे यह उनका कार्य नहीं है (ण दिग्गिदि) और यह आत्मा न किसी द्रव्यकर्म या नोकर्मको उपादान रूपसे (उप्पादेदि) पैदा करता है (तेण) इसकारणसे (सो कारणगवि) यह आत्मा कर्म और नोकर्मका कारण भी (णहोदि) नहीं होता है इसलिये यह अपनेसे पर कर्मोंका न तो करने-वाला है और न उनको छोड़नेवाला है इससे शुद्ध निश्चय नयकी अपेक्षा यह बंध और मोक्षका कर्ता नहीं होता है। शब्दार्थः—शुद्ध निश्चय नय शुद्ध स्वरूपको ही ग्रहण करनेवाली है उसकी अपेक्षा यदि विचार किया जाता है तो यह आत्मा केवल अपने शुद्धभावोंका ही कर्ता और भोक्ता है, न यह ज्ञानावरणादि कर्म व शरीरादि नोकर्मोंको करता है और न इसके नर नारक आदि पर्याय हैं, इसमें न वह द्रव्यकर्मोंके उदयका कार्य है और न वह द्रव्यकर्मोंके करनेमें उनका कारण होता है। उपादान मूल पदोंको ही कहते हैं उसकी अपेक्षा कोई वस्तु परकी करनेवाली व परसे की हुई नहीं हो सकती। इस कारण न तो आत्मा अपनेसे मित्त पर पुद्गलादिकोंका कर्ता है और न उनसे किया जाता है इससे कारण और कार्य नहीं है। शुद्ध निश्चय-नयसे अपने शुद्ध स्वरूपमें ही रहता है ॥ ३३० ॥

आगे कर्ताकर्मज्ञा उपचार है ऐसा कहते हैंः—

गाथाः—कम्मं पडुच्च कत्ता कत्तारं तह पडुच्च कम्माणि ।

उप्पज्जन्ति, णियमा सिद्धी तु ण दिस्सदे अपणा ॥३३१॥

संस्कृतार्थः—कर्म प्रतीत्य कर्ता कर्तारं तथा पत्नीत्य कर्माणि ।

उपपद्यन्ते नियमातेमाद्वस्तु न दृश्यतेऽन्ता ॥ ३३१ ॥

सामान्यार्थः—कर्मकी प्रतीति करके उपचारसे जीव कर्ता है तथा जीव कर्ताको प्रतीति करके उपचारसे उसके कर्म उत्पन्न होते हैं ऐसा नियमसे कहते हैं इसके सिवाय अन्य प्रकारसे कर्ताकर्मकी सिद्धि नहीं हो सकती। शब्दार्थ सहितविशेषार्थः—पहले कहा है कि जैसे सुवर्ण द्रव्यका अपने कुंडल रूप परिणामके साथ एकता व अभिन्नता है ऐसे ही जीवका अपने जीव सम्बन्धी परिणामोंके साथ और पुद्गला गुद्गल सम्बन्धी परिणामोंके साथ एकत्व है तथा फिर कहा है कि कर्म और नो कर्मोंसे जीव नहीं पैदा होता और न जीव उपादान रूपसे कर्म और नोकर्मोंको पैदा करता है हमने नीचे प्रमाण जाना जाता है;— कि (कम्मं पडुच्च कत्ता) कर्म अर्थात् भाव कर्म व द्रव्यकर्मको जानकर यह कहनेमें आता है कि यह जीव उपचारसे व व्यवहार करने में उन कर्मोंका कर्ता है—(तह कम्माणि कत्तारं पडुच्च उप्पज्जन्तिय) तथा द्रव्य व भावकर्मोंको उपचारसे जीव कर्ता है ऐसा मानकर ये कर्म उत्पन्न होते हैं

(णियमा) यह बात नियमसे हैं इसमें कोई संदेहकी जरूरत नहीं है अर्थात् एक दूसरेका निमित्त नैमित्तिक संबन्ध है, द्रव्य कर्मोंके उद्भवे निमित्तसे जीवके भाव होने व भावोंके निमित्तसे नवीन द्रव्य कर्मोंका आश्रय होता है। (अग्ना सिद्धौ दृग्निमित्ते) इस परम्परे निमित्त भावको छोड़कर अन्य प्रकारसे अर्थात् शुद्ध उपादान रूपसे व शुद्ध निश्चय नयसे जीवके सम्बन्धमें कर्ता कर्मपनेकी सिद्धि नहीं देखी जा सकती अर्थात् शुद्ध निश्चयनयसे जीव कर्म वर्णना योग्य पुद्गलोंका कर्ता नहीं है। इससे यह सिद्ध हुआ कि शुद्ध निश्चयनयसे यह जीव पुद्गलमें कर्मोंका कर्ता नहीं है। इस प्रसन्न चौथी गाथा हुई। भावार्थः— जीव और कर्मोंके साथ केवल निमित्त नैमित्तिक संबन्ध है। उपादान दोनोंके भिन्न हैं। शुद्ध निश्चय नयसे न यह द्रव्यकर्मादि जीवके कर्म हैं और न जीव इनका कर्ता है, व्यवहारमें उपचारसे कर्मोंकी अपेक्षा जीवको कर्ता और उन कर्मोंको जीवका कर्म करने हैं शुद्ध निश्चयनयसे नहीं। ऐसा जानकर आत्माको शुद्धरूप कर्तृत्वमें ठहरानेका यत्न करना जरूरी है ॥३३१॥ इस प्रमाण निश्चयनयसे जीव कर्मोंका कर्ता नहीं होता है इस व्याख्यानकी मुख्यतासे पहले स्थलमें चार गाथाएं पूर्ण हुई।

आगे निश्चयसे शुद्ध आत्माका ज्ञानावरण आदि प्रकृतियोंके साथ जो कर्मोंका संबन्ध होता है वह अज्ञानकी महिमा है ऐसा प्रकट करने हैं—

श्लोक—चेदा तु पयडियदं उप्पज्जदि विणस्सदि ।
 पयडीवि चेदयदं उप्पज्जदि विणस्सदि ॥ ३३२ ॥
 एवं संबो दुपहंपि अण्णोण्णपत्तयाण ह्वे ।
 अप्पणो पयडि एय संसारो तेण जायदे ॥ ३३३ ॥

संस्कृतार्थः—चेतयिता तु प्रकृत्यर्थमुत्पद्यते विनश्यति ।
 प्रकृतिरपि चेतनार्थमुत्पद्यते विनश्यति ॥ ३३२ ॥
 एवं संबो द्वयोरपि—उत्पद्यते चेतः ।
 आत्मनः प्रकृतेश्च संसारस्तेन जायते ॥ ३३३ ॥

सामान्यार्थः—यह अज्ञानी आत्मा तो कर्मकी प्रकृतिका उद्भवा निमित्त फल अपने विभाव परिणामोंसे उत्पन्न होता है व नष्ट होता है। इसीलए कर्म प्रकृति भी आत्मा के परिणामोंका निमित्त फल उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। इसी प्रकार संसारी आत्माका और ज्ञानावरणीय आदि कर्म वर्णनायोग्य परस्पर संबन्ध होता है। इसी संबन्धसे इस जीवके संसार उत्पन्न होता है। शुद्धार्थ सिद्धि निमित्तार्थः—(चेदा तु पयडियदं) कर्म प्रकृतियोंके उद्भवे निमित्त फल (उप्पज्जदि) ज्ञानादि विभाव परिणामोंसे उत्पन्न होता है व

(विणस्सदि) नष्ट होता है। अर्थात् पूर्वमें बांधे हुए कर्मोंका निमित्त पाकर जब यह अपने स्वरूपमें लीन नहीं रहता तब रागादि परिणामोंको करता रहता है और वे परिणाम हो होकर नष्ट हो जाते हैं। (पयडीवि) कर्मोंकी प्रकृति भी (चेदयट्टं) चेतनेवाला जो जीव उसके रागद्वेषादि परिणामोंका निमित्त पाकर (उप्पज्जदि) ज्ञानावर्णीय आदि कर्मोंकी अवस्थारूप उत्पन्न होती है अर्थात् जीवके रागादि भावोंके निमित्तसे नवीन कर्मवर्गणाएं आकर आत्मासे सम्बन्ध करती हैं तथा (विणस्सदि) अपना काल पाकर कर्मरूप अवस्थासे नष्ट होती हैं अर्थात् आत्मासे सम्बन्ध छोड़ देती हैं। (एवं) पूर्वमें कहे हुए प्रमाण अपने स्वस्थभावसे अष्ट आत्माके (दुण्हंपि अप्पणोपयडिण्य) आत्मा और कर्म वर्गणा योग्य पुद्गल पिंडरूप ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंका (बंधो, एक क्षेत्रवगाहरूप बंध (अण्णोण्णपच्चयाण) परस्पर निमित्त कारणरूप होते हुए (हवे) होता है अर्थात् रागद्वेषादि अज्ञान भावसे इन कर्मोंका बंध होता है (तेण) उसी बंधके कारणसे (संसारो जायदे) संसार उत्पन्न होता है। आत्माके स्वभावमई निज स्वरूपसे कर्मोंका बंध नहीं होता और न संसार होता है। भावार्थः—पूर्ववद् कर्म जब उदयमें आता है तब यदि यह आत्मा स्व स्वरूपमें नहीं है तब उस उदय जनित द्रव्यकर्मोंका निमित्त पाकर इसके रागद्वेषादि परिणाम होते हैं। और जब इसके रागद्वेषादि परिणाम होते हैं तब ही नवीन कर्मवर्गणाएँ आकर्षित होकर उन भावोंका निमित्त पाकर कर्म-बंधरूप परिणमती हैं ऐसा कर्मबंध और आत्मामें परस्पर निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है। मूल कारण राग द्वेष अज्ञान भाव है। यदि यह पुरुषार्थी होकर विभाव भावोंके मेटनेका यत्न करे तो जितना राग द्वेष हटायेगा उतना बंध कम होगा, कर्मबंध जब तक है तब ही तक संसार है क्योंकि पाप व पुण्यरूप बंधके निमित्तसे यह आत्मा चारों गतियोंमें भ्रमण करता है। भव-भ्रमणसे छूटता नहीं। ऐसा जान मुमुक्षु आत्माको रागद्वेषादि विभाव भावोंके हटानेका यत्न करना आवश्यक है ॥ ३३२-३३३ ॥

आगे उपदेश करते हैं कि जब तक यह जीव शुद्धात्माके अनुभवसे गिरा हुआ उदयरूप प्रकृतिका निमित्त पाकर रागादिक भाव करता है उनको छोड़ता नहीं है उस समय तक यह अज्ञानी रहता है। जब रागादि भावोंको त्यागता है तब ज्ञानी होता है।

श्लोक—जाएसो पयडिण्डं चेदगो ण विमुंचदि ।

अयाणओ हवे तावं भिच्छादिट्ठी असंजदो ॥ ३३४ ॥

जदा विमुंचदे चेदा कम्मप्फलमणंतवं ।

तदा विमुत्तो हवदि जाणगो पस्सगो सुणी ॥ ३३५ ॥

संस्कृतार्थः—यावदेव प्रकृत्यर्थं चेतयिता नैव विमुचात् ।

अज्ञानतो भवेत्तावन्मिप्याहृत्स्वरूपः ॥ ३३५ ॥

यदा विमुञ्चति चेत्तस्मिन् कर्मफलमनंतकं ।

तदा विमुक्तो भवति जयतो दर्शते मुनिः ॥ ३३५ ॥

सामान्यार्थः—जब तक यह आत्मा कर्मोद्धाररूपमें तन्मईपनेको नहीं छोड़ता है तब तक मिथ्यादृष्टी, अज्ञानी और असंयमी है और जब यह आत्मा अनंत शक्तिरूप कर्मोंके फलको अर्थात् उसमें तन्मई होनेके भावको छोड़ देता है तब यह सम्यग्दृष्टी, ज्ञानी और संयमी होता है । शब्दार्थ नहित विशेषार्थः—(जाण) जब तक (पसगो) यह (चेदगो) चैनने-वाला जीव परमात्म स्वरूपके सम्यक्श्रद्धान, उसीका सम्यग्ज्ञान व उसीमें अनुभव स्वरूप अमेद रत्नत्रयमई भावके अभावसे (पयडियट्टे) द्रव्यकर्मोंके उदयरूप रागादिक भावोंको (णवि मुचंदि) नहीं छोड़ता है (तावं) उस समय तक रागद्वेषादि विभाव परिणाम स्वरूप ती आत्मा है ऐसी श्रद्धा रखता है, ऐसा जानता है व ऐसा ही अनुभव करता है इस कारणसे (मिच्छादिद्वी) मिथ्यादृष्टी व (अयाणओ) मिथ्याज्ञानी व (अमंजओ) असंयमी (हवे) होता है । ऐसा होता हुआ मोक्षका लाभ नहीं कर सकता, तथा (जदा) जब (चेदा) यह आत्मा (अण-तयं) शक्तिरूपसे अनंत (कम्मफलं) ऐसे मिथ्यात्व व रागद्वेषादिरूप कर्म फलको (विमुचंदे) छोड़ देता है (तदा) तब शुद्ध बुद्ध एक स्वभावरूप आत्मतत्त्वको मले प्रकार श्रद्धान, ज्ञान, व अनुभव स्वरूप सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्रके मद्भावसे अर्थात् लाभ करलेनेसे मिथ्यात्व रागादिक भावोंसे भिन्न आत्माको श्रद्धान करता है, जानना है व उसका अनुभव करता है तब (पसगो) सम्यग्दृष्टी, (जाणगो) सम्यग्ज्ञानी और (मुणी) सम्यक्-चारित्री संयमी मुनि होता है और ऐसा होता हुआ विशेषकरके भाव कर्मोंको व मूल व उत्तर प्रकृतिरूप द्रव्य कर्मोंको नाश करके (विमुक्तो) मुक्त (हवदि) हो जाता है । भावार्थः—कर्मोंके उदयके निमित्तसे जो २ औपधिक भाव होते हैं उनको जो अपना मानकर उनमें तन्मई हो जाता है वही मिथ्यात्वी, अज्ञानी और असंयमी है परंतु जो अपने शुद्ध आत्मस्वरूपमें यथार्थ श्रद्धा रखता हुआ उसके विशेष ज्ञान व स्वात्मानुभवमें तर्कीन रहता है वह अमेद रत्न-त्रयको पाकर कर्मोंके फलमें रागद्वेषादि भाव नहीं करता है और सम्यग्दृष्टी, ज्ञानी और संय-मी रहता हुआ अपने दृढ़ अभ्यासके बलसे सर्व भाव और द्रव्य कर्मोंमें दृष्टकर मुक्त हो जाता है ॥ ३३४-३३५ ॥

इसतरह वद्यपि यह आत्मा शुद्ध निश्चय नयसे कर्ता नहीं है तो भी अनादि कर्मोंके कारणसे मिथ्यात्व राग द्वेषादि अज्ञानभाव रूपसे परिणमन करता हुआ कर्मोंको संयता है, ऐसी अज्ञानकी सामर्थ्यको बतलानेके लिये दूसरे स्थलमें चार सूत्र पूर्ण हुए ।

अने कहते हैं कि शुद्ध निश्चयसे कर्मोंके फलोंको भोगना जीवका स्वभाव नहीं है क्योंकि भोगतना अज्ञान स्वभाव है ।

गाथा:—अण्णाणी कम्मफलं पयडिसहावड्ढिदो ढु वेदेदि ।

णाणी पुण कम्मफलं जाणदि उदिदं ण वेदेदि ॥ ३३६ ॥

संस्कृतार्थः—अज्ञानी कर्मफलं प्रकृतिस्वभावस्थितस्तु वेदयते ।

ज्ञानी पुनः कर्मफलं जानाति उदितं न वेदयते ॥ ३३६ ॥

सामान्यार्थः—अज्ञानी आत्मा कर्मोंकी प्रकृतियोंके स्वभावमें ठहरा हुआ कर्मोंके फलको अनुभव करता है तथा ज्ञानी कर्मोंके फलको जानता मात्र है, उदयरूप अवस्थाको भोगता नहीं है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—विशुद्ध ज्ञान, दर्शन स्वभावमें आत्मतत्त्वका यथार्थ श्रद्धान, ज्ञान और चारित्ररूप अभेद रत्नत्रयमें भेदज्ञानके अभावसे (अण्णाणी) अज्ञानी जीव (पयडिसहावड्ढिदो) उदयमें आए हुए कर्मोंकी प्रकृतिके स्वभावमें सुख दुःखरूप अवस्थामें ठहरकर हर्ष और विषादसे तन्मई होकर (कम्मफलं ढु वेदेदि) कर्मोंके फलको अनुभव करता है (पुण) परंतु (णाणी) ज्ञानी पहले कहे हुए भेदज्ञानके रखनेके कारण वीतराग स्वभाव हीसे परमानंदरूप सुख रसके आस्वादसे अर्थात् परम समता रसमें भावसे परिणमन करता हुआ (उदिदं कम्मफलं) उदयमें आए हुए कर्मोंके फलको (जाणदि) जैसा उस वस्तुका स्वभाव है उसीके स्वभावरूपसे उसी तरह ज्ञाता दृष्टा रहता हुआ जानता ही है तथा (णवेदेदि) हर्ष और विषादसे तन्मई होकर नहीं अनुभव करता है । भावार्थः—अज्ञानी जीव अपने शुद्ध आत्मीक स्वभावके अनुभवसे बाहर है इसलिये पापके उदयमें तन्मई होकर दुःखी होता है व पुण्यके उदयमें तन्मई होकर क्षणभरके लिये सुख कल्पना करलेता है कभी हर्ष कभी शोक इस परिणतिमें फंसा रहता है अर्थात् कर्मोंके उदयमें तन्मई रहता है । परंतु ज्ञानी आपा पं-रका भेद जानता है इससे जब शुभ कर्मोंका उदय आता है और जब जो सातारूप अवस्था होती है उसमें हर्ष न करके यह पुण्योदयका क्षणिक कार्य है ऐसा मानता है और जब पाप कर्मोंका उदय आता है तब जो असातारूप अवस्था होती है उसमें शोक व विषाद न करके यह पापोदयका क्षणिक कार्य है ऐसा मानता है । ज्ञानी सदा वस्तुके स्वरूपका विचार रखता है इससे कर्मोदयोंमें तन्मई नहीं होता, अपने शुद्ध आत्मीक स्वरूप ही में लवलीनता हीको अपना मुख्य कर्तव्य समझता है ॥३३६॥

अज्ञानी जीव अपराधी होता है इसीसे शंकारूप रहता है निःशंक नहीं होता तथा ऐसा होता हुआ कर्मोंके फलको तन्मई होकर भोगता है परंतु ज्ञानी अपराधी नहीं होता ऐसे ज्ञानीको जब कर्मोंका उदय होता है तब क्या करता है सो कहते हैंः—

गाथाः—जो पुण गिरावराहो चेदा गिस्संकिदो ढु सो होदि ।

आराहणाय गिसं वददि अहमिदि विद्याणतो ॥ ३३७ ॥

संस्कृतार्थः—यः पुनर्निरपराधश्चेत्तत्र निःशंकितस्तु स भवति ।

आराधनया नित्यं वर्चते अहमिति विजानन् ॥ ३३७ ॥

सामान्यार्थः—परन्तु जो कोई चेतनेवान् आत्मा अपराध रहित है वह निःशंक रहता है तथा अपने स्वरूपको अनुभव करता हुआ नित्य आराधना सहित वर्तन करता है ।
शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(पुण) परन्तु (जो चेत) जो कोई ज्ञान, दर्शन स्वभावधारी आत्मा (गिराचराहो) परको अपना नहीं मानता हुआ अपराध रहित है (सो वह (गिस्संकिरो वृ गोदि) परमात्माकी आराधना व सेवा व अनुभवमें शंका रहित होता है, निःशंक रहकर (अहमिदि वियाणंतो) में अनंत ज्ञानदर्शन सुखादिरूप हूं ऐसा विकल्प रहित समाधिमें ठहरकर भले-प्रकार जानता हुआ अर्थात् शुद्ध आत्माका परम समता रसके भावसे अनुभव करता हुआ (गिच्चं सर्वकालमें (आराहणाय वद्वदि) निर्दोष परमात्माकी आराधनारूप निश्चय आराधनासे वर्तन करता है । भा०ार्थः—जिसने रागद्वेषादि भाव दूर किये हैं और परको अपना छोड़ा है वह निरपराधी है इसीसे किसी प्रकारकी शंका नहीं रहता है न किसी तरहका भय करता है । वह निरन्तर स्वात्मानुभवमें ही लीन रहता हुआ स्वात्मारसका रसिक रहता है तथा अपने स्वरूपको शुद्ध निश्चयसे अनंत ज्ञानादिरूप जानता है ॥ ३३७ ॥

आगे कहते हैं कि अज्ञानी नियमसे कर्मोंका भोक्ता हो जाता हैः—

गाथाः—ण सुयदि पयडिसभव्वो सुदुवि अज्जाइदूण सच्छाणि ।
 गुडदुद्धंपि पिवंता ण पणया णिव्विस्सा होंति ॥ ३३८ ॥

संस्कृतार्थः—न सुचरि प्रकृतिमभव्वः सुपुवि—अधीत्य शास्त्राणि ।

गुडदुग्धमपि पिवंता न पश्या निर्दिषा भर्षति ॥ ३३८ ॥

सामान्यार्थः—जैसे साप दूध और गुड़को पीते हुए भी अपने विषको नहीं छोड़ते ऐसे ही अभव्यजीव भलेप्रकार शास्त्रोंको पढ़ कर भी कर्म प्रकृतिके उदयके स्वभावको नहीं छोड़ते हैं ।
शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—जैसे (पणया) सर्प (गुडदुद्धंपि पिवंता) साकर सहित दूधको पीते हुए भी (णिव्विस्सा) विष रहित (णहोंति) नहीं होते हैं तैसे (अभव्वो) अज्ञानी अभव्यजीव (सच्छाणि) शास्त्रोंको (सुदुवि) भलेप्रकार (अज्जाइदूण) पढ़ करके भी (पयडिन्) मिथ्यात्त्व रागद्वेषादिरूप कर्म प्रकृतिके स्वभावको (णसुयदि) नहीं छोड़ता है । क्योंकि इसके वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानका अभाव है इसका भी कारण यह है कि मिथ्यात्व रागद्वेषादि भावोंमें तन्मई होता है । भा०ार्थः—जिस वस्तुका जो स्वभाव होता है वह उस स्वभावको नहीं त्याग सक्ता, जैसे सर्पोंके अन्दर विष होता है उनको चाहे दूध और मिर्ची कितनी ही खिलाई जावे परन्तु वे अपने विषपनको छोड़ विषरहित नहीं होने हैं उनका विष नहीं उतरता है । उसीतरह अभव्य अज्ञानी जीव चाहे छिन्ना ही शास्त्रोंको पढ़े मिथ्यात्व व रागादि भावोंमें तन्मईपना धरनेके स्वभावको नहीं छोड़ता, क्योंकि उसके अन्दरमें अपने शुद्ध आत्मतत्त्वका ऐसा निश्चय नहीं होता निम्नसे उसके नि-

त्ममें वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानका अनुभव रहा करे । इसी कारण अज्ञानी जीव अशुभकर्मोंके उदयमें मैं दुःखी हूं इस भावसे तन्मई होकर घबड़ाता है और जब शुभ कर्मोंका उदय होता है तब मैं सुखी हूं इस भावमें तन्मई होकर अहंकार कर लेता है । इसीसे कर्मोंका भोक्ता हो जाता है—मात्र ज्ञाता दृष्टा नहीं रहता ॥ ३३८ ॥

आगे कहते हैं कि ज्ञानी नियमसे कर्मोंका भोक्ता नहीं होता—

गाथाः—**णिव्वेदसमावण्णो णाणी कम्मफलं वियाणादि ।**

मधुरं कडुवं बहुविहमवेदको तेण पणत्तो ॥ ३३९ ॥

संस्कृतार्थः—निर्वेदसमापन्नो ज्ञानी कर्मफलं विजानाति ।

मधुरं कडुकं बहुविधमवेदको तेन प्रज्ञतः ॥ ३३९ ॥

सामान्यार्थ—वैराग्यको धारनेवाला ज्ञानी जीव कर्मोंके फलोंको मधुर, कटुकादि नाना प्रकाररूप मात्र जानता है इसीसे उसको अभोक्ता कहा है । शब्दार्थ साहित विज्ञेपार्थः—(णिव्वेद समावण्णो) संसार, शरीर, भोग इन तीनोंसे वैराग्य भावको रखता हुआ (णाणी) परम तत्त्वज्ञानी जीव (कम्मफलं) उदयमें आए हुए शुभ या अशुभ कर्मोंके फलको वस्तु स्वरूपसे तथा विशेषपने (वियाणादि) विकार रहित अपने शुद्ध आत्म स्वरूपसे भिन्न जानता है, अर्थात् (मधुरं कडुवं बहुविहम्) उन कर्मोंमेंसे अशुभ कर्मोंके फलको नीम, कांजीर, विष व हलाहलके समान कड़वा जानता है तथा शुभ कर्मोंके फलको नाना प्रकार गुड़, खांड, सक्कर और अमृतरूपसे मीठा जानता है । अघातिया कर्मोंमें जब अशुभ नाम, गोत्र, आयु तथा वेदनीयका उदय होता है तब उनके स्वरूपको विचर लेता है कि वह नीम कांजीर आदिके समान कटुक फलदायी है और जब शुभ नाम, गोत्र, आयु व वेदनीयका उदय होता है तब उसके फलको गुड़ खांड आदिरूप मधुर है ऐसा जानता है, इस कारण वह तत्त्वज्ञानी शुद्ध आत्माके ध्यानसे उत्पन्न जो स्वाभाविक परमानंदरूप अतीन्द्रिय सुख है उसको छोड़कर पांचों इन्द्रियोंके सुखोंमें नहीं परिणमन करता है (तेण) इसी कारणसे (अवेदकोपणत्तो) वह ज्ञानी भोक्ता नहीं होता है ऐसा कहा गया है यह नियम है । भाशार्थः—तत्त्वज्ञानी उसे ही कहते हैं जो वस्तुके स्वरूपको जैसाका तैसा जाने—आत्माका निश्चयसे जो शुद्धज्ञान दर्शन आनंदमई स्वरूप है व उससे भिन्न ज्ञानावरणादि कर्मोंका जो स्वरूप है व जब वे उदयमें आते हैं तब किस प्रकारके फलको प्रकट करते हैं यह सब भले प्रकार जानता है । जब अशुभ कर्मोंके उदयमें अशुभ संयोग प्राप्त होते हैं तब तो उनमें द्वेष नहीं मानता है उनके स्वरूपका ऐसा ही परिणमन है ऐसा जान संतोषी रहता है । और जब शुभकर्मोंका उदय होता है और उससे साताकरी संयोग प्राप्त होते हैं तब उनके उदयके यथार्थ स्वरूपको जानता हुआ उनमें अहंकार बुद्धि नहीं

करता है । क्योंकि वह ज्ञानी दोनों ही अवस्थाओंको अपनेसे भिन्न अनुभव करता है । इसमें वह इन कर्मोंके फलोंमें आसक्त नहीं होता है । और यही कारण है जिससे वह भोक्ता नहीं बनता है । इसीलिये आचार्यने कहा है कि जब ज्ञानी अपने स्वाभाविक अतीन्द्रिय आनन्दका भोक्ता और उसीका रसिक है तब वह इन कर्मजनित अवस्थाओंको नियममें नहीं भोक्ता है केवल उनके स्वरूपका ज्ञाता दृष्टा रहता है ऐसा जानना ॥ ३३९ ॥

इसतरह ज्ञानी शुद्ध निश्चयनयमे शुभ व अशुभ कर्मोंके फलका भोक्ता नहीं होता है इस व्याख्यानकी मुख्यतासे तीसरे स्थलमें ४ सूत्र पूर्ण हुए ।

भाग्य कहते हैं कि गंगादि रहित शुद्धात्माके अनुभवरूप लक्षणको परमेश्वर भेदज्ञानमें युक्त ज्ञानी पुण्य न तो शुभाशुभ कर्मोंका कर्ता है और न भोक्ता है—

गाथाः—णवि कुञ्चदि णवि वेददि णाणी कम्माइ वट्ट पयाराइ ।
जाणदि पुणं कम्मफलं बंधं पुण्णं च पावं च ॥ ३४० ॥

संस्कृतार्थः—नापि करोति नापि वेदयते ज्ञानी कर्मणि बहुप्रकाराणि ।
जानाति पुनः कर्मफलं बंधं पुण्यं च पापं च ॥ ३४० ॥

सामान्यार्थः—ज्ञानी नाना प्रकार कर्मोंको न तो करता है । और न भोगता है किन्तु पुण्य व पापको व बंधको और कर्मोंके फलको केवल जानता ही है । शब्दार्थ सहित विषेयार्थः—(णाणी) मन, वचन, कायकी गुप्तिके बलसे, व अपनी प्रसिद्धि, पूजा, त्याग व देसे, सुने अनुभव किये हुए भोगोंकी इच्छारूप निदानबंध आदिको लेकर सर्वहीपर द्रव्योंके आलम्बनसे शून्य होनेके कारणसे व अनंतज्ञान दर्शन सुखवीर्य स्वरूप आनन्दनमभरपर होनेके कारणसे विकल्प रहित समाधिमें ठहरा हुआ ज्ञानी जीव (बहुपयाराइं कम्माइं) नानाप्रकार ज्ञानावरणीय आदि मूल आठकर्म व उनके उत्तर १४८ भेदरूप कर्मोंको (णवि कुञ्चदि) नहीं करता है (णवि वेददि) तथा तन्मय होकर नहीं अनुभव करता है, तो फिर क्या करता है इसके उत्तरमें आचार्य कहते हैं कि (कम्मफलं) सुखदुःखरूप कर्मोंके फलको, (बंधं) प्रकृति बंध आदि चार प्रकार बंधको व (पुण्णं) सातावेदनीय, शुभ आयु, शुभ नाम, शुभगोत्ररूप पुण्यकर्मोंको (च पावं) तथा असातावेदनीय अशुभ आयु, अशुभ नाम व अशुभ गोत्र रूप तथा ४ घातियारूप पाप कर्मोंको (जाणदि) परमात्माकी भावनासे उत्पन्न सुखमें नृत्त होकर वस्तुको वस्तु स्वरूपके समान जानता ही है । भावार्थ—ज्ञानी जीव अपने शुद्ध आत्मस्वरूपका अनुभव करता हुआ आत्मजनित-सुखमें नृत्त रहता है । अतएव शुभ अशुभ कर्मोंको न तो करता है और न कर्मोंके उदयको तन्मय होकर भोगता है इत्यन्वये वद केवल ज्ञाता, दृष्टा ही रहता है ॥ ३४० ॥

आगे इसी बातका समर्थन करते हैं कि ज्ञानी जीवमें कर्त्तापने और भोक्तापनेका अभाव है—

गाथा:—दिष्टी सयंपि णाणं अकारयं तह अवेदयं चैव ।

जाणदिय वंधमोक्खं कम्मदयं णिज्जरं चैव ॥ ३४१ ॥

संस्कृतार्थः—दृष्टिः स्वयमपि ज्ञानमकारकं तथाऽवेदकं चैव ।

जानाति च वंधमोक्षं कर्मादयं निर्जरां चैव ॥ ३४१ ॥

सामान्यार्थः—जैसे दृष्टि अग्निको देखती हुई न तो अग्निको करती है और न उसका अनुभव करती है तैसे विशुद्धज्ञान भी स्वयं न तो कर्ता है और न भोक्ता है केवल बंध, मोक्ष, कर्मोंका उदय और निर्जराके स्वरूपको जानता मात्र है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(दिष्टी) जैसे दृष्टि अर्थात् नजर देखने योग्य अग्निको न तो उस अग्निको धौंकनेवाले पुरुषकी तरह करती है, जैसे अग्निको जलानेवाला पुरुष अग्निको जलाता है ऐसे वह दृष्टि नहीं जलाती है, और न वह गरम लोहेके पिंडकी तरह उसका अनुभव करती है। अग्निसे लोहा जल रहा है परंतु दृष्टि नहीं जलती है तैसे ही (णाणं) शुद्ध ज्ञान (सयंपि) अपने आप ही अथवा अभेद नयसे शुद्धज्ञानमें परिणमन करनेवाला जीव शुद्ध उपादानरूपसे (अकारकं तथा अवेदकं चैव) न तो परभाव व पर वस्तुका कर्ता होता है और न उसका अनुभव करता है अथवा केवलदर्शन व क्षाधिकज्ञान निश्चयसे न तो कर्मोंके कर्ता हैं और न भोक्ता हैं किन्तु यह शुद्धज्ञान (बंधमोक्खं कम्मदयं णिज्जरंचैव जाणदि) कर्मबंध व मोक्षके स्वभावको तथा शुभ व अशुभरूप कर्मोंके उदयको व सविपाक अविपाकरूपसे वा सकाम तथा अकामरूपसे दो प्रकारकी निर्जराको (जाणदि) जानता ही है। भावार्थः—जैसे दृष्टि केवल देखने मात्र काम करती है तैसे ज्ञान केवल जानता ही है। ज्ञानी पुरुष अपने आत्मज्ञानमें तन्मय रहता हुआ हरएक वस्तुके स्वभावको जैसाका तैसा जानता है। कर्मोंके स्वभावको, मोक्षके स्वभावको, कर्मोंके उदयको, और निर्जराके स्वरूपको आगम व श्रद्धाके अनुसार यथार्थपने जानता है; इसीलिये कर्मजनित कार्योंसे अहं बुद्धि न करता हुआ उन कार्योंका कर्ता और भोक्ता नहीं होता है ॥ ३४१ ॥

इंसतरह सर्व प्रकार विशुद्ध पारणामिक परम भावको ग्रहणकरनेवाले शुद्ध उपादान स्वरूप शुद्ध द्रव्यार्थिक नयके द्वारा यदि विचार किया जाय तो यह जीव कर्त्तापनेके, भोक्तापनेके, बंधके तथा मोक्षके कारण जो परिणाम हैं उनसे शून्य है, इस प्रकार समुदाय पातनिकामें कहा गया है। फिर पीछे चार गाथाओंमें जीवमें अकर्त्तागुण है इस व्याख्यानकी मुख्यतासे सामान्य वर्णन किया गया। फिर ४ गाथाओंमें यह कहा कि निश्चयसे शुद्ध जीवके जो प्रकृति बंध होता है सो अज्ञानकी महिमा है इसतरह अज्ञानकी सामर्थ्यको कहते हुए विशेष वर्णन किया गया फिर चार गाथाओंमें यह कहा कि जीव भोक्ता

नहीं है। इसके बाद ऊपर कही हुई १२ गाथाओंका संक्षेपरूप दो गाथाओंमें यह कहा कि शुद्ध निश्चय नयसे इस जीवके कर्तापना, भोक्तापना व बंध मोक्ष आदिके कारण परिणामोंका अभाव है।

इसतरह इस तात्पर्य वृत्ति नामकी शुद्धत्वानुभव लक्षणको रखनेवाली समयसारकी व्याख्यामें मोक्ष अधिकार सम्बन्धी १४ गाथाओंमें व ४ अंतर अधिकारोंसे चलिता वर्णन समाप्त हुआ—अपका दूसरे रूपसे कहा जाय तो यहां मोक्षाधिकार समाप्त हुआ।

अब यहां विचारते हैं कि औपशमिक आदि पांच भावोंमेंसे किस भावके द्वारा मोक्ष होता है। सो यहां औपशमिक, क्षयोपशमिक, क्षायिक तथा औदयिक ऐसे ४ भाव पर्यायरूप हैं परन्तु शुद्ध पारिणामिक भाव द्रव्य रूप है। यह द्रव्यपर्याय परस्पर अपेक्षा महित हैं। यह आत्मा पदार्थ द्रव्यपर्याय दोनों रूप कहा जाता है। जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व ये तीन पारिणामिक भाव हैं इन तीनोंके बीचमें शुद्ध जीवपना जो शक्ति रूप लक्षणको रखनेवाला पारिणामिकपना है सो शुद्ध द्रव्यार्थिक नयके आश्रय है इससे वह आवरण रहित शुद्ध पारिणामिक भाव कहा जाता है ऐसा जानना योग्य है सो भाव तो बंध और मोक्ष-पर्यायकी परिणतिसे रहित है। तथा जो आयु स्वामोक्षास आदि १० बाह्य प्राणरूप जीवपना है तथा भव्य व अभव्य भाव है सो पर्यायार्थिक नयके आश्रय होनेसे अशुद्ध पारिणामिक भाव कहे जाते हैं। इन भव्य अभव्य व १० प्राणरूप जीवत्वको अशुद्ध क्यों कहते हैं इसका समाधान यह है कि शुद्ध निश्चय नयसे संसारी जीवोंके और सिद्ध महारत्नोंके संवेधा ही इन १० प्राणरूप जीवत्व व भव्यत्व अभव्यत्वका अभाव है। इन तीनोंमें भव्यत्व लक्षणको रखनेवाला जो पारिणामिक भाव है उसको पर्यायार्थिक नयसे रखनेवाले सम्यक् दर्शन आदि जीवके गुणोंके घातक देशघाति व सर्व घाति नामके मोहादिक कर्म सामान्य हैं अर्थात् जो दर्शनमोह व चारित्र मोह जीवके सम्यक्त्व व चारित्र गुणके घातक हैं वे ही कर्म सामान्य भव्यत्व गुणके भी प्रच्छादक हो रहे हैं। यहां जब काल आदि वृद्धियोंके वशमें भव्यत्व शक्तिकी व्यक्ति अर्थात् प्रकटता होती है तब यह जीव महज ही शुद्ध पारिणामिक भावरूपी लक्षणको रखनेवाले अपने ही परमात्म द्रव्यके सम्यक् श्रद्धान, ज्ञान व चारित्रमई पर्यायसे परिणमन करता है उसी ही परिणमनको आगमकी भाषामें औपशमिक, क्षयोपशमिक, व क्षायिक भाव कहने हैं। अध्यात्मीक भाषाकी अपेक्षा उर्मी भावको शुद्धत्वाके मन्मुरा परिणाम व शुद्धोपयोग इत्यादि पर्यायरूप नामसे कहते हैं। यह पर्याय शुद्ध पारिणामिक भावमई लक्षणको रखनेवाले शुद्ध आत्मीक द्रव्यसे किसी अपेक्षा भित्त है क्योंकि यह परिणति भावरूप है परन्तु शुद्ध पारिणामिक भाव भावनारूप नहीं है। यदि एकान्त नयसे यह परिणति शुद्ध पारिणामिक भावसे अभिन्न मान ली जाय तब यह दोष आवेगा कि तब यह परिणति भावरूप है तथा मोक्षकी कारणभूत है तब मोक्षके प्रस्ताव (कारणादि) के नाश होने हुए शुद्ध पारिणामिक भावका भी विनाश हो जायगा क्योंकि यह शुद्ध पारिणामिक भाव इस

भावनारूप परिणतिसे सर्वथा एक ही मान लिया गया, सो ऐसा नहीं हो सक्ता क्योंकि शुद्ध पारिणामिक भाव द्रव्यरूप सदा अविनाशी रहता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि शुद्ध पारिणामिक भावके सम्बन्धमें जो भावना है उसी रूप औपशमिक, क्षयोपशमिक व क्षायिक ऐमें तीन भाव हैं। यही भाव सर्व रागद्वेषादि भावोंसे रहित होनेके कारणसे तथा शुद्ध उपादान रूप कारण होनेसे मोक्षका कारण होता है। शुद्ध पारिणामिक भाव मोक्षका कारण नहीं है। तथा जो शक्तिरूपी मोक्ष है वह शुद्ध पारिणामिक भावरूप है सो पहलेसे ही विद्यमान है यहां पर तो व्यक्तिरूप मोक्षका ही विचार है। ऐसा ही सिद्धान्तमें कहा है “निष्क्रिय शुद्ध पारिणामिक निष्क्रियइति” अर्थात् क्रिया रहित शुद्ध पारिणामिक है इसीसे निष्क्रिय है अर्थात् बंधके कारणभूत जो क्रिया है वह रागद्वेषादिकी परिणतिरूप है इस रूप भी शुद्ध पारिणामिक नहीं है तथा मोक्षकी कारणभूत जो क्रिया शुद्ध स्वरूपकी भावनारूप परिणति है उम रूप भी नहीं है, इससे जाना जाता है कि शुद्ध पारिणामिक भाव ध्येयरूप है अर्थात् ध्यान किये जाने योग्य है परन्तु ध्यानरूप नहीं है क्योंकि ध्यान विनाश होनेवाला है। ऐसा ही श्री योगेन्द्रदेवने श्री परमात्मप्रकाशमें कहा है।

“णवि उप्पज्ज णवि मरइ वंयु ण मुक्खुकरेइ.

जिउ परमत्थे जोइया जिणवर एउमणेइ”

अर्थात् जिनेन्द्र भगवानने ऐसा कहा है कि जो परमार्थ दृष्टिसे देखा जावे तो यह आत्मा न पैदा होता है न मरता है न बंध और मोक्ष करता है। तात्पर्य यह है कि विवक्षामें ली हुई एक देश शुद्ध नयके आश्रित जो भावना विकार रहित स्वसंवेदन लक्षणरूप है वह क्षयोपशमिक ज्ञानरूप होनेके कारणसे यद्यपि एक देश व्यक्तिरूप है अर्थात् केवलज्ञानी (क्षायिक ज्ञानी) की तरह सर्वथा सर्व देश व्यक्त अर्थात् प्रकट नहीं है, तौ भी ध्यान करनेवाला पुरुष यही भावना करता है कि जो कोई सम्पूर्ण आवरणोंसे रहित अखंड एक प्रत्यक्ष झलकनेवाला अविनाशी शुद्ध पारिणामिक भाव स्वरूप परमभावमई लक्षणको रखनेवाला अपना परमात्म द्रव्य है सो ही मैं हूं, मैं खंड ज्ञानरूप नहीं हूं, यह व्याख्यान परस्पर अपेक्षा महित आगम व अव्यात्म व निश्चय व्यवहार नयके अभिप्रायसे कोई विरोध नहीं आवे इसी तरहसे कहा है। ऐसा हीविवेकी ज्ञानियोंको जानना चाहिये। भावार्थः—पांच भावोंमें शुद्ध पारिणामिक भाव तो ध्येयरूप है अर्थात् मोक्षरूप है परन्तु उपशम, क्षयोपशम, व क्षायिक भाव ध्यान रूप है। जब काल लब्धि आदिके निमित्तसे भव्यत्व शक्तिर्का प्रकटता होती है तब शुद्धात्माके सम्मुख जो परिणाम है वही भावना रूप है, वही मोक्षका उपाय है, वही रत्नत्रय स्वरूप है, वही आत्माका अनुभव रूप है, अतएव मोक्षके कारण भावोंमें उपयोग स्थिर कर स्वस्वरूपका अनुभव करके आत्मसुखका लाभ करना योग्य है।

ग्यारहवां महाधिकार (११)

समयसारचूलिका ।

इसके आगे जीव आदि ९ अधिकारोंमें जो जीवका कर्तापना और भोक्तापना आदि स्वरूप अपने-२ स्थानपर निश्चय नय और व्यवहार नयके विभागसे सामान्यपने जो पूर्वमें कहा गया है उसीका ही विशेष वर्णन करनेके लिये "लोगस्स कुण्णदि विण्ह" इत्यादि गाथाको आदि लेकर पाठ क्रमसे ९६ गाथाओंमें चूलिकाका व्याख्यान करते हैं ।

चूलिका शब्दके अर्थ तीन प्रकार हैं—कहे हुए व्याख्यानका विशेष कहना, कहे हुए और बिना कहे हुए व्याख्यानको मिलाकर कहना, तथा कहे हुए और बिना कहे हुए व्याख्यानको संक्षेपमें कहना ।

अब यहां ९६ गाथाओंमें विष्णुदेव आदि पर्यायोंका कर्ता है इम वातको संडन करते हुए "लोगस्सकुण्णदि विण्ह" इत्यादि गाथाएं सात हैं । इसके पीछे अन्य कर्ता है अन्य भोक्ता है इस एकांतको निषेध करते हुए बौद्ध मतके अनुसार चलनेवाले शिष्यके समझानेके लिये "केहिंदु पज्जएहि" इत्यादि ४ सूत्र हैं । इसके बाद सांख्य मतके अनुसार चलनेवाले शिष्यके लिये एकान्तसे जीवके भाव मिथ्यात्व आदिका कर्तापना नहीं है इसका निराकरण करनेके लिये "मिच्छता जदि पयडी" इत्यादि सूत्र पांच हैं । इसके बाद ज्ञानअज्ञान सुख दुःख आदि भावोंको एकान्तसे कर्म ही कर्ता है आत्मा नहीं, इस प्रकार सांख्यमतके अनुसार माननेवालेको संडन करनेके लिये "कम्महिं अण्णाणी" इत्यादि १३ सूत्र हैं । इसके बाद कोई भी प्रथम अवस्थाका अज्ञानी शिष्य शब्द आदि पांचों इन्द्रियोंके विषयोंका विनाश करना चाहता है, किन्तु मैं मनमें तिष्ठे हुए विषयोंके अनुरागका घात करूं ऐसे विशेष विवेकको नहीं जानता है उसको समझानेके लिये "दंसण णाण चरित्तं" इत्यादि सूत्र ७ हैं । उसके बाद कहते हैं कि जैसे सुनार आदि कारीगर कुंडल आदि सोनेकी चीजोंको अपने हाथ व कटक या हथौड़ा आदि उपकरणोंसे करता है तथा उसका फल उसकी कीमत बंगारहको भोक्ता है तो भी उस कार्यमें तन्मयी अर्थात् एकमेक नहीं होता है तैसे ही यह जीव भी ज्ञानावरणदि द्रव्य कर्मोंको कर्ता है और उनके फलोंको भोगता है तो भी तन्मह नहीं होता है इत्यादिको प्रतिपादन करते हुए "जह सिप्पियो दु" इत्यादि गाथाएं ७ हैं । इसके पीछे जैसे यमोंप खड़िया व्यवहार नयसे दीवालको सफेद करती है तो भी उससे तन्मयी नहीं होती वैसे यह जीव भी व्यवहार नयसे जानने योग्य द्रव्यको जैसी वह है उस तरह जानना है, देखना है, छोड़ता है व श्रद्धान करता है तो भी निश्चयसे उसमें तन्मयी नहीं होता, ऐसा कहते हुए ब्रह्म अद्वैत मतके अनुसार चलनेवाले शिष्यको समझानेके लिये "ज्हे सेट्ठिय" इत्यादि सूत्र

१० हैं। उसके बाद शुद्धात्माकी भावना रूप निश्चय प्रतिक्रमण निश्चय प्रत्याख्यान और निश्चय आलोचना निश्चय चरित्रके व्याख्यानकी मुख्यतासे “कंमं जं पुव्वकयं” इत्यादि सूत्र ४ हैं। उसके बाद राग द्वेषोंकी पैदाइशके सम्बन्धमें ज्ञानस्वरूप अपनी बुद्धिका दोष ही कारण है अचेतन शब्द आदि विषय नहीं है ऐसा कहनेके लिये “णिदिद संथुद वयणाणि” इत्यादि गाथाएं १० हैं। इसके बाद उदयमें आए हुए कर्मोंको भोगते हुए यह मेरा है यह मुझसे किया गया है ऐसा जो मानता है वह अपने आत्मामें लवलीनतारूप भावसे शून्य होता हुआ सुखी और दुःखी होता है वह फिर भी दुःखोंके बीजरूप आठ तरहके कर्मोंको बांधता है ऐसा कहनेकी मुख्यतासे “वेदंतो कंमफलं” इत्यादि गाथाएं तीन हैं। इसके बाद आचारांग सूत्र कृतांग आदि द्रव्य श्रुत व इन्द्रियोंके विषय व द्रव्यकर्म, व धर्म, अधर्म, आकाश, काल, व रागद्वेष आदि भाव भी शुद्ध निश्चयसे शुद्ध जीवका स्वरूप नहीं है इस व्याख्यानकी मुख्यतासे “सच्छं णाणं ण हवदि” इत्यादि १५ सूत्र हैं। इसके बाद जिस शुद्ध नयके अभिप्रायसे आत्मा मूर्ति रहित है उसी अभिप्रायसे यह कर्म और नोकर्मके आहारसे भी रहित है इस व्याख्यान रूपसे “अप्पा जस्स अमुत्तो,” इत्यादि गाथाएं तीन हैं। इसके बाद देहके आश्रित जो द्रव्य-लिंग है वह विकल्प रहित समाधिमें लक्षणको रखनेवाले भावलिंगसे रहित यती-श्वरोंके लिये मुक्तिका कारण नहीं है। तथा भावलिंगके धारी हैं उनके लिये द्रव्यलिंग केवल सहकारी कारण है। इस व्याख्यानकी मुख्यतासे “पाखंडी लिंगाणिय” इत्यादि सूत्र ७ हैं। इसके बाद इस समय प्राभृत ग्रंथके पढ़नेके फलको कहते हुए ग्रंथकी समाप्तिके लिये “जो समय पाहुइ मिणं” इत्यादि सूत्र एक है इसतरह १३ अंतरके अधिकारोंसे समयसारकी चूलिकाके अधिकारमें समुदाय पातानिका पूर्ण हुई ॥

आगे १३ अधिकारोंका क्रमसे विशेष व्याख्यान किया जाता है ।

आगे कहते हैं जो एकांतसे आत्माको कर्ता मानते हैं उन जीवोंके अज्ञानी मनुष्यकी तरह मोक्ष नहीं होता ।

गाथाः—लोगस्स कुणदि विळ्ळु सुरणारयतिरियमाणुसे सत्ते ।

समणाणंपिय अप्पा जदि कुव्वदि छव्विहे काए ॥३४२॥

लोगसमणाणमेवं सिद्धंतं पडि ण दिस्सदि विसेसो ।

लोगस्स कुणदि विण्हू समणाणं अप्पओ कुणदि ॥३४३॥

एवं ण कोवि सुक्खो दीसइ दुण्हंपि समण लोयाणं ।

णिच्चं कुव्वंताणं सदेव मणुआसुरे लोगे ॥ ३४४ ॥

संस्कृतार्थः—लोकस्य करोति विष्णुः सुरनारकतिर्यङ्मानुषान् सत्त्वान् ।

भ्रमणानामप्यात्मा यदि करोति षड्विधान् पापान् ॥ ३४२ ॥

लोकश्रमणानामेवं विद्वांतं प्रति न दृश्यते चिदेषः ।

लोकश्च करोति विष्णुः श्रमणानामप्यात्मा करोति ॥ ३४३ ॥

एवं न कोऽपि मोक्षो दृश्यते लोकश्रमणानां द्वेषां ।

नित्यं कुर्वतां सर्वमनुज्ञामुरखीहते लोके ॥ ३४४ ॥

साधनार्थः—लोगोंके मतसे यदि कोई विष्णु देव, नरक, तिर्यच, मनुष्य गति सम्बन्धी जीवोंको करता है । तथा श्रमण व मुनियोंके मतसे यदि कोई आत्मा छः प्रकार कार्योंको करता है । ऐसा मानने पर लोगोंके और मुनियोंके मतमें कोई फर्क नहीं दिखता है । लोगोंके मतसे विष्णु करता है मुनियोंके मतसे भी आत्मा करता है । इमतरह मदा ही मनुष्य व देव व असुर सहित इस लोकका कर्तापना मानते हुए लोगोंको और मुनियोंको दोनोंमेंसे किसीको भी किसी प्रकार भी मोक्षका होना संभव नहीं है ।

शब्दार्थ सहित विश्लेषार्थः—(लोगस्य) लोगोंके मतसे ऐसा मानना है कि (विष्णुः) कोई विष्णु भगवान (सुरणरय तिरियमाणसे मतसे) देव, नारकी, तिर्यच व मनुष्यमंड जीवोंको (कुणदि) करता है या बनाता है इसी तरहसे (जदि) जो ऐसा कहा जाय कि (समणा- णंपिय) श्रमण अर्थात् मुनियोंके मतसे भी (अप्या) यह आत्मा (छव्विहंकाण) छः प्रकारकी कार्योंको अर्थात् पृथ्वी, अप, तेज, वायु व वनस्पति व व्रसकायोंको (कुव्वदि) करता है । तो (लोगसमणाणं) लोगोंका और मुनियोंका (एवं मिद्धंतं पडिं) इस ऊपर फेरे हुए सिद्धांतकी तरफ (विसेमो) कोई भी फर्क या विशेष (ण दिस्सदि) नहीं दिखलाई पड़ता है क्योंकि (लोगस्य) लोगोंके मतसे (विष्णुः कुणदि) कोई उनके द्वारा माना हुआ विष्णु नामका पुरुष विशेष कर्ता होता है तथा (समणाणं) श्रमणोंके मतसे (अप्या) यह आत्मा (कुणदि) करता है । अर्थात् अर्थमें कोई फर्क नहीं है लोगोंके मतमें जो विष्णु है वही मुनियोंके मतसे आत्मा है । (एवं) इमतरह (मणुआमरे लोगे) मनुष्य, सुर व असुरमें जिन (लोगे) इस लोकमें (सदेव णिच्चं) मदा ही नित्य (कुव्वन्नाणं) कर्मको करते हुए या कर्तापना मानते हुए (समणलोयाणं दुण्हपि) मुनि व लोग दोनोंके ही विचारमें (कोऽपि मुक्खोप दीसदि) किसी प्रकार भी मोक्षका होना नहीं दीखता है । यदां नात्पर्यं यह है कि गग व द्वेष रूप परिणमन करनेको ही कर्तापना कहते हैं । लोग व मुनि दोनोंके मतमें गग, द्वेष मोक्षका परिणमन होते हुए अपने शुद्ध स्वभावके भारी आत्मीक तत्वका बयार्थ श्रमण, व उसीका यथार्थज्ञान व उसीमें आचरणरूप निश्चय रत्नत्रयमंड मोक्षमार्गमें पतन हो जाता है इसी लिये ही मोक्ष नहीं होता है ॥

भावार्थः—कुछ लोगोंका ऐसा मानना है कि कोई विष्णुभगवान है जो इस जगत्को व उसके जीवोंको बनाता है । आचार्य कहते हैं कि इमतरह बनानेके कामको ही गगद्वेष मानना

परिणाम कहते हैं । जब लोगोंके मतसे वह बनानेवाला हुआ तो अवश्य रागद्वेष मोहसहित हो गया, ऐसा होनेपर वह विष्णु मोक्षरूप है व उसे मोक्ष होगा यह मानना कभी भी ठीक नहीं हो सक्ता, इसीतरह जो कोई मुनि एकान्तनयसे इस आत्माको ही स्थावर व त्रस सम्बन्धी छः काय मई जीवोंका करनेवाला मानते हैं उनके मतसे आत्मा रागी व द्वेषी हुआ और इसीसे वह मोक्ष नहीं पा सक्ता—क्योंकि जहां रागद्वेष मोह है वहां मोक्ष मार्गसे पतन है अर्थात् यदि आत्माको सर्वकाल पर द्रव्य व परभावका कर्ता माना जायगा तो उसमेंसे रागद्वेष कभी जा नहीं सक्ता, रागद्वेष न जानेसे वह कभी मोक्ष नहीं पासक्ता ॥ ३४२—३४३—३४४ ॥

इस तरह पूर्व पक्ष रूपसे तीन गाथाएं पूर्ण हुई ॥

अब इसका उत्तर कहते हैं निश्चयसे आत्माके पुत्रल द्रव्यके साथ कर्ता व कर्मका संबंध नहीं है किस तरह यह आत्मा कर्ता हो जायगा—

गाथाः—व्यवहारभासिदेण दु परद्वं मम भणंति विदिदत्था ।

जाणंति णिच्छयेण दु णय इह परमाणुमित्त मम किंचि । ३४५ ।

जह कोवि णरो जंपदि अह्माणं गामविसयपुररट्ठं ।

णय होंति ताणि तस्स दु भणदिय मोहेण सो अप्पा ॥ ३४६ ॥

एमेव मिच्छदिट्ठी णाणी णिस्संसयं हवदि एसो ।

जो परद्वं मम इदि जाणंतो अप्पयं कुणदि ॥ ३४७ ॥

तस्मा ण मेति णच्चा दोळं एदाण कत्ति ववसाओ ।

परद्वे जाणंतो जाणे जो दिट्ठिरहिदाणं ॥ ३४८ ॥

संस्कृतार्थः—व्यवहारभाषितेन तु परद्रव्यं मम भणत्यविदितार्थाः ।

जानंति निश्चयेन तु नचेह परमाणुमात्रमपि किंचित् ॥ ३४५ ॥

यथा कोऽपि नरो जल्पति अस्माकं ग्रामविषयपुरराष्ट्रं ।

न च भवंति तस्य तानि तु भणति च मोहेन स आत्मा ॥ ३४६ ॥

एवमेव मिथ्यादृष्टिज्ञानी निस्संशयं भवत्येषः ।

यः परद्रव्यं ममेति जानन्नात्मानं करोति ॥ ३४७ ॥

तस्मान्न मे इति ज्ञात्वा द्वेषामध्येतेषां कर्तृव्यवसायं ।

परद्रव्ये जानन् जानीयाद्दृष्टिरहितानां ॥ ३४८ ॥

सामान्यार्थः—तत्त्वज्ञानी जीव व्यवहार नयसे ही पर द्रव्य मेरा है ऐसा कहते हैं परन्तु निश्चयसे यह जानते हैं कि इस लोकमें परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है । जैसे कोई पुरुष कहे कि यह मेरा ग्राम है, देश है, नगर है, राज्य है इतना कहनेसे वे सब उसके नहीं होजाते वह तो केवल मोहका प्रेरण हुआ ऐसा कहता है ऐसे ही जो ज्ञानी व्यवहारमें मूढ़ होकर ऐसा माने व कहे कि यह पर द्रव्य मेरा है, वह निश्चयसे मिथ्यादृष्टी होजाता है इसकारणसे यह

जाना जाता है कि परद्रव्य मेरा नहीं होता ऐसा जानकर भी जो लोग व जैन मुनि परद्रव्यका कर्ता आत्मा है ऐसा जो निश्चय रखते हैं वह निश्चय दृष्टिमें झूठे हुए नीकोंका ही निश्चय है ऐसा तीसरा निकट वर्ती पुरुष जानता है ।

श्रवणार्थरहित विशेषार्थः—(विदिदत्था) पदार्थोंके ज्ञाता तत्त्ववेदी पुरुष (वचनभासिदेण्डु) व्यवहारनयके द्वारा ही (परद्वं मम) परद्रव्य मेरा है ऐसा (भजनि) करते हैं । (णिच्छण्डु) परन्तु निश्चयनयसे (जाणन्ति) जानते हैं कि (इह) इस लोकमें (किञ्च परमाणुमित्त) कोई परमाणु मात्र भी (मम) मेरा (णय) नहीं है । अथवा (जद) जैसे (कोविणरो) कोई भी मामान्य मनुष्य (जपदि) कहे कि (अम्हाणं) यह हमारे (गाम) ग्राम हैं अथवा वाइसे वेहे हुए गाम हैं (विषय) देश हैं, (पुर) नगर हैं (रट्टं) व राज्य है (दु) परन्तु (ताणि) वे सर्व ग्राम नगरादिक (तस्स) उम पुरुषके (णयन्ति) नहीं होते हैं तो भी (सो अप्पा) सो अज्ञानी आत्मा (मोहेण भणदिय) मोह करके ऐसा कहता है कि यह मेरे ग्रामादिक हैं, यह दृष्टान्त कहा । आगे दृष्टान्त कहते हैं । कि (एमंय) इसी ही तरह (एमो णाणी) वह ज्ञानी जीव व्यवहारमें मूढ़ होकर (जो परद्वं मम) यदि परद्रव्य मेरा है (इदि जाणतो) ऐसा जानता हुआ (अपरं कुणदि) उम अपना करना है अर्थात् परद्रव्य मेरा है ऐसा कहता है तो (णिस्संसयं) इसमें कोई शंका नहीं है कि वह (मिच्छादिट्ठी) मिथ्यादृष्टी (हवदि) हो जाता है । (तम्हा) जैसा कि अभी अभी कहा है कि जैसे कोई मूख दूसरेके ग्राम आदिको अपना कहे गेसे जो कोई अपने शुद्ध आत्मस्वरूपकी भावनासे गिरा हुआ परद्रव्यको अपना करलेता है, वह मिथ्यादृष्टी होता है, इस कारणसे यह जाना जाता है कि (मम इतिणञ्चा) पूर्वमें विकार रहित स्व और परको जाननेवाले ज्ञानके द्वारा परद्रव्य मेरा नहीं हो सक्ता ऐसा जान करके भी जो (दोण्हं प्पदाण कत्तिवचनाभो) दोनोंका अर्थात् लोगोंका और जैन मुनियोंका परद्रव्यको आत्मा करता है इस रूपमें परद्रव्यमें आत्माके कर्तापनेका निश्चय है इसको (जाणतो) जानता हुआ कोई भी तीसरा पुरुष (जाणित्तो) यही जानेगा कि वह (दिट्ठि रहिदाणं) वांतराग सम्यग्दर्शनमई निश्चय दृष्टिमें रहित पुरुषोंका व्यवसाय है । **भावार्थः—**ज्ञानी जीव तत्त्वज्ञानका रसिक होकर रहता है इसमें वह परद्रव्यको अपना कदापि नहीं मानता यद्यपि व्यवहारमें वह कभी परवस्तुको अपना कहे भी दे तो भी निश्चयसे वह इस बातका गाढ़ श्रवणी है कि परद्रव्य रंच मात्र भी मेरा नहीं है ऐसा यथार्थ बात है । तो भी यदि कोई ज्ञानी होकरके भी परवस्तुमें मोहित होकर उसे अपनी माने व कहे तो वह मिथ्यादृष्टी है क्योंकि उसने उम समय यही निश्चय कर लिया कि परद्रव्यका कर्ता आत्मा है । जैसे कोई साधारण ग्रामवासी अपने जन्मके मोहमें किसी देश, राज्य, व ग्रामको अपना मानले तो वह उसका कर्मी हो नहीं सक्ता वह तो किसी सामान्य जनका है

इसीतरह पर द्रव्यका कर्ता आत्मा है ऐसा माननेसे आत्मा कभी भी कर्ता नहीं होसکتा, जो निश्चय स्वरूपके व्यवहार नयसे विरोध नहीं आवे इसतरह जाननेवाले हैं वे ही ज्ञानी व अनुभवी हैं ।

यहां टीकाकार कहते हैं कि ज्ञानी होकर व्यवहारसे परद्रव्यको अपना कहते हुए कैसे अज्ञानी हो जायगा ? इसका समाधान यह है कि जेम् म्लेच्छ लोगोंको समझानेके लिये ही म्लेच्छ भाषा बोली जाती है हर समय नहीं, तैमे ही प्रथम अवस्थाके मनुष्यको समझानेके लिये उसी समझानेके कालमें ही व्यवहार नयका आश्रय लेना योग्य है हर समय नहीं। यदि कोई ज्ञानी प्राथमिक जनके समझानेके समयके सिवाय भी कतकफल जैसे जलको शुद्ध करनेवाली ऐसे आत्माको शुद्ध करनेवाली शुद्ध नयसे गिरकर पर द्रव्यको अपना कर लेता है । तब वह मिथ्यादृष्टि होजाता है ।

इसका विशेष यह है कि लोगोंके मतमें विष्णु करता है ऐसा जो पहले कहा गया है वह लोक व्यवहारकी अपेक्षासे कहा गया है यह बात नहीं है कि इस अनादि कालमे चले आए हुए देव मनुष्यादिसे भरे हुए लोकका कोई विष्णु, ब्रह्मा या महादेव कर्ता है। क्योंकि सर्व ही यह लोक एकेन्द्रिय आदि जीवोंसे भरा हुआ मौजूद है, उन सर्व ही जीवोंके निश्चयनयसे, विष्णु पर्याय रूपसे, ब्रह्मापर्याय रूपसे व महादेवकी पर्याय रूपसे तथा जिनेन्द्रकी पर्याय रूपसे परिणमन होनेकी शक्ति है इस कारणसे यह आत्मा ही विष्णु है, आत्मा ही ब्रह्मा है, आत्मा ही महादेव है अथवा यह आत्मा ही जिन है । सो भी किस कारणसे है इसके लिये टीकाकार कहते हैं कि कोई भी जीव पहले मनुष्य भवमें मुनिका रूप लेकर भोगोंकी इच्छारूप निदान बंधसे परम्परा पापका कारण ऐसे पुण्यको बांधके स्वर्गमें जन्मलेकर वहांसे आकर मनुष्य भवमें भरतक्षेत्रके तीन खंडका अधिपति—अर्द्ध चक्रवर्ती या नारायण होता है । उस जीवका विष्णु या नारायण नाम है । इसके सिवाय और कोई भी लोकका कर्ता विष्णु नहीं है । ऐसे ही कोई भी दूसरा जीव जिन दीक्षा लेकर रत्नत्रयकी आराधनासे पापानुबंध (पापका परम्पराय कारण) पुण्यका बंध करके विद्यानुवाद नाम दसवें पूर्व तक पढ़के चारित्र मोहनीयकर्मके उदयसे तपश्चरणसे श्रृष्ट होकर हुंडावसर्पिणी कालके प्रभावसे विद्याके बलके द्वारा लोगोंमें यह चमत्कार दिखाता है कि मैं इस लोकका कर्ता हूं, इसतरह मूर्ख लोगोंमें आश्चर्य पैदा करके महेश्वर या महादेव होता है । इसतरहके महेश्वर सर्व अवसर्पिणी कालोंमें नहीं होते किन्तु हुंडावसर्पिणी कालमें ही होते हैं । यह हुंडावसर्पिणी संख्यातीत अर्थात् असंख्यात अवसर्पिणी व उत्सर्पिणी कालोंके जाने पर आती है । ऐसा ही कहा है:—

गार्थाः—संख्यातीद वसर्पिणि गया सु हुंडावसर्पिणी एह ।

पर समयहं उप्पत्ती, तहिं जिणवरु एव पमणेइ ॥

अर्थात् संख्यातीत अवसर्पिणी कालके वीत जाने पर हुंदावसर्पिणी काल आना है उमी समय परसमय अर्थात् ब्राह्ममें मिथ्या धर्मकी उत्पत्ति होती है—ऐसा जिनेन्द्र भगवान्ने कहा है। इसके सिवाय और कोई भी जगतका कर्ता महेश्वर नाम पुरुष विशेष नहीं है। तैसे ही कोई भी पुरुष विशेष तपस्या करके पीछे तपके प्रभावसे त्रींके विषयके निमित्त नार सुखरूप होता है उसीका नाम ब्रह्मा है और कोई भी जगतका कर्ता लोकमें व्यापी एक-रूप ब्रह्मा नहीं है। तैसे ही कोई भी पुरुष दर्शन विद्युद्धि, विनयसंपन्नता आदि १६ ब्राह्म भावनाको भाकर इंद्रादिक देवोंके द्वारा रची हुई गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष कल्याणकर्त्री पुत्राके योग्य तीर्थकर नाम पुण्य कर्मको बांधके जिनेश्वर अर्थात्-वीनराग सर्वज्ञ होता है ऐसा वन्दुका स्वरूप जानना योग्य है। भावार्थः यहां पर प्रयोजन यह है कि यह आत्मा पर द्रव्यका कर्ता निश्चयसे नहीं है। जो आत्माको पर द्रव्यका कर्ता मानते हैं वे यथार्थ वातके जाननेवाले नहीं हैं। जैसे वे लोग जो ब्रह्मा, विष्णु, महेशको जगतका कर्ता आदि मानते हैं वे यथार्थ ज्ञानी नहीं। क्योंकि जैसा मूल उपादान कारण होता है ऐसा ही कार्य होता है। निराकार ब्रह्मा आदिमें साकार जगत नहीं बन सकता। ऐसे ही निराकार आत्मामें साकार पर द्रव्य नहीं किया जासकता यह जगत अनादि अनंत जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल ऐसे छः द्रव्योंका समुदाय है। यह सदासे हैं, सदा रहेंगे इसीके समुदायको जगत कहते हैं—यह सर्व ही द्रव्य परिणामी हैं। आत्मा और पुद्गलका प्रवाहरूपसे अनादि ऐसा कोई सम्बन्ध है जिसमें एक दूसरेके लिये निमित्त कारण हो रहे हैं अर्थात् कर्मोंके उदयरूप परिणामसे आत्मामें परिणाम और आत्माकी परिणामसे पुद्गलका कर्मरूप परिणामना ऐसे ही विचारोंको यथार्थपने जानना हुआ ज्ञानी जीव भूलसे भी परद्रव्यका कर्ता अपनेको नहीं मानता। व्यवहारमें भी मदा मावधान रहता है। अपने स्वरूपका यथार्थ श्रद्धान, ज्ञान व अनुभव करता हुआ निजात्मविचारमें परम संतोषी रहता है। तथा यहां यह भी बतलाया कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश व जिन आत्माकी अवस्था विशेष है जिनको अपने २ कर्मानुसार यह जीव पासकता है ॥३४३-३४६-३४७-३४८ ॥

इस प्रकार कहा गया कि यदि एकांतसे यह आत्मा परद्रव्यका कर्ता हो जाय तो मोक्षका ही अभाव हो जाय। इस तरह विष्णुके दृष्टान्तमें तीन गाथाओंके छान पुरं पक्ष करके चार गाथाओंसे उसका समाधानका व्याख्यान किया इसमें प्रथम गद्यमें मान सूत्र समाप्त हुए।

आगे कहते हैं कि द्रव्यधिक नयसे जो ही कर्म करता है सो ही उसमें कर्ता भोगता है। पर्यायधिक नयसे अन्य ही कर्ता है तथा अन्य ही भोगता है। इस प्रकार जो कर्ता मानता है सो सम्बद्धही होता है ऐसा करने है।

गाथाः—केहिं चिदु पज्जयेहिं विणस्सदे णेव केहिं चिदु जीवो ।
 जह्मा तह्मा कुव्वदि सो वा अण्णो व णेयंतो ॥ ३४९ ॥
 केहिं चिदु पज्जयेहिं विणस्सदे णेव केहिंचिदु जीवो ।
 जह्मा तह्मा वेददि सोवा अण्णो व णेयंतो ॥ ३५० ॥

संस्कृतार्थः—कैश्चित्पर्यायैर्विनश्यति नैव कैश्चित्तु जीवः ।

यस्मात्तस्मत्करोति स वा अन्यो वा नैकांतः ॥ ३४९ ॥

कैश्चित्पर्यायैः—विनश्यति नैव कैश्चित्तु जीवः ।

यस्मात्तस्माद्देदयति स वा अन्योवा नैकांतः ॥ ३५० ॥

सामान्यार्थः—यह जीव पर्यायार्थिक नयके द्वारा कई देव मनुष्यादि पर्यायोंसे नाश होता है परन्तु द्रव्यार्थिक नयसे वही जीव नाश नहीं होता है । इस कारणसे ऐसा नित्य या अनित्यरूप जीवका स्वभाव है इसी लिये वह जीव द्रव्यार्थिक नयसे तो कर्ता है परन्तु पर्यायार्थिक नयसे अन्यही कर्ता है इसमें एकान्त नहीं है तथा इसी कारणसे यही जीव द्रव्यार्थिक नयसे भोक्ता है परन्तु पर्यायार्थिक नयसे अन्य ही भोक्ता है इसमें एकान्त नहीं है ।

शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जीवो) यह जीव (केहिंचिदु पज्जयेहिं) पर्यायार्थिक नयसे कितनी ही देव, मनुष्य आदि पर्यायोंसे (विणस्सदे) नाश होता है (केहिंचिदु) तथा द्रव्यार्थिक नयसे (णेव) नहीं नाश होता है (जह्मा) इस कारणसे कि इस जीवका रूप नित्य तथा अनित्य स्वभावरूप है । **भावार्थः**—द्रव्यकी अपेक्षा नित्य है और पर्यायकी अपेक्षा अनित्य है । (तह्मा) तिस कारणसे (सो वाकुव्वदि) द्रव्यार्थिक नयसे वही जीव कर्मोका कर्ता है जो उसके फलको भोक्ता है (अण्णोवा) परन्तु पर्यायार्थिक नयसे दूसरा ही कर्ता है (एयंतो ण) इसमें एकान्त नहीं है । ऐसे कर्तापनेकी मुख्यता करके प्रथम गाथा कही । तथा (जीवो केहिं चिदु पज्जयेहिं विणस्सदे) यह जीव पर्यायार्थिक नयसे कितनी ही देव, मनुष्य आदि पर्यायोंसे नष्ट होता है (केहिंचिदु णेव) परन्तु द्रव्यार्थिक नयके द्वारा नहीं नष्ट होता है (जह्मा) इस कारणसे इस जीवका रूप नित्य और अनित्य स्वभाव है (तह्मा) तिस कारणसे (वेददि सोवा) निज शुद्ध आत्माकी भावनासे उत्पन्न जो सुखरूपी अमृत रसका आस्वाद उसको न अनुभव करता हुआ वही जीव कर्मोके फलको भोक्ता है जिसने पहले कर्म किये थे (वा अण्णो) अथवा पर्यायार्थिक नयसे अन्य ही भोक्ता है जिसने कर्म वाधे थे वह मनुष्य था जब उसका फल भोग रहा है तब वह देव है । (एयंतोण) इसमें एकान्त नहीं है । इसतरह भोक्तापनेकी मुख्यतासे दूसरी गाथा कही । इसका तात्पर्य यह है कि जिस जीवने मनुष्यभवमें शुभ या अशुभ कर्म किये हैं वही जीव द्रव्यार्थिक नयसे इसी लोकमें या नरकादि गतियोंमें उसके फलको भोगता है । पर्यायार्थिक नयसे व पर्यायकी

मुख्यतासे विचार किया जाय तो एक ही भवकी अपेक्षा जो कर्म बाल्यावस्थामें किये गए हैं उनका फल यौवन व वृद्धावस्था आदि पर्यायोंमें यह जीव भोगता है तथा अति संशयसे विचार किया जाय तो कर्म बांधनेके अंतमुद्दत्त पीछे यह जीव उमका फल भोगता है तथा अन्य भवकी अपेक्षामें मनुष्य पर्यायसे किये हुए कर्मोंका फल देव आदि पर्यायोंमें भोगता है। भावार्थः—द्रव्य सदा नित्य रहता है, पर्यायें सदा अनित्य क्षणिक होती हैं—मिट्टीके घड़, प्याले, नक़ारे बनाये जानेपर भी मिट्टी नित्य है पर वे सब क्षणिक हैं, समय-र पुगने पड़ने जाते हैं, अवस्थाको बदलते हैं तो भी मिट्टीपना उनकी हरएक अवस्थामें मौजूद है। इर्षांतरह यह आत्मा द्रव्य नित्य है परन्तु पर्याय जो अवस्थाएं इसमें होती हैं वे अनित्य हैं। द्रव्यार्थिक नय द्रव्यकी ओर देखनेवाली व पर्यायार्थिक नय पर्यायको जाननेवाली है। इस कारण यदि द्रव्यार्थिक नयसे देखा जाय तो यही अनुभव होता है कि जो आत्मा कर्मोंको बांधना है वही कर्मोंका फल भोक्ता है कालमें अन्तर पड़नेपर भी कर्ता पर्याय में वही आत्मा था जो कि भोक्ता पर्यायमें है परन्तु पर्यायार्थिक नयसे विचारा जाय तो जिस अवस्थामें एक जीवने कर्म किये थे उस अवस्थावाले जीवसे वह अवस्थावाला जीव भिन्न है जो उसके फलको भोग रहा है। मनुष्य भवमें कर्म बांधनेवालेको मनुष्य और देव पर्यायमें उसके फलको भोगनेवालेको देव कहते हैं पर्यायें भिन्न २ हैं तो भी द्रव्य अपेक्षा जो जीव मनुष्य था वही देव हुआ है। इसलिये वस्तुका स्वभाव ही ऐसा है, इसमें जो एकान्तसे एक ही माने तो वस्तुके स्वरूपको न पावे क्योंकि पदार्थ नित्य और अनित्य स्वरूप एक ही कालमें है ॥ ३७९—३९० ॥

इस तरह दो गाथाओंके द्वारा अनेकान्तकी व्यवस्थापना करने हुए अपने पक्षकी सिद्धि की गई ।

आगे कहते हैं कि एकान्तसे जो कोई ऐसा कहें कि जो ही कर्म करता है जो ही भोगता है अथवा कर्ता अन्य है व भोक्ता अन्य है वह मिथ्यादृष्टि है • उसने वस्तुके स्वरूपको पथाय नहीं निश्चित किया है ।

गाथाः—जो चैव कुणदि सोचैव वेदको जस्त एस सिद्धांतो ।
सो जीवो णादव्वो मिच्छादिट्ठी अणारिद्धो ॥३७९॥
अण्णो करेदि अण्णो परिभुंजदि जस्त एस सिद्धांतो ।
सो जीवो णादव्वो मिच्छादिट्ठी अणारिद्धो ॥३८०॥

संस्कृतार्थः—य एव करोति स एव वेदको यस्मैय सिद्धांतः ।

स जीवो णादव्वो मिच्छादिट्ठिनांतः ॥ ३७९ ॥

अन्यः करोत्यन्यः परिभुंजे यस्य एव सिद्धांतः ।

स जीवो णादव्वो मिच्छादिट्ठिनांतः ॥ ३८० ॥

सामान्यार्थः—जो जीव करता है सो ही भोगता है जिसका एकान्त नयमे ऐसा सिद्धान्त है सो जीव अर्हत् मतके बाहर मिथ्यादृष्टी है ऐसा जानना योग्य है। तथा दूसरा ही करता है तथा उससे दूसरा ही कोई कर्म फलोंको भोगता है जिसका यह सिद्धान्त है वह जीव भी अर्हत् मतसे विरुद्ध मिथ्यादृष्टी है ऐसा जानना योग्य है। शब्दार्थसहित विशेषार्थः— (जो चैव) जो कोई जीव (कुणदि) शुभ या अशुभ कर्म करता है (सो चैव) वही जीव एकान्तनयसे भोगता है दूसरा कोई नहीं भोगता है (जस्स) जिस जीवका (एस मिद्धांतो) ऐसा सिद्धान्त व आगम है (सो जीवो) वह जीव (अणारिहदो) अर्हत्के मतसे बाहर (मिच्छा-दिट्ठी) मिथ्यादृष्टी है ऐसा (णादव्वो) जानना योग्य है। इम प्रकार माननेवालेको इसीलिये मिथ्यादृष्टी कहते हैं कि यदि उसके मतमें एकांतनयसे यह जीव कृत्स्थ नित्य परिणमन स्वभावसे रहित टंकोत्कीर्ण सांख्य मतकी तरह होवे अर्थात् जेमे सांख्य पुरुष अर्थात् आत्माको अपरिणामी, कर्तापनेसे रहित नित्य कृत्स्थ मानता है ऐसा ही वह भी माने तो जिस मनुष्य भवमें, नरक गतिमें जानेके लायक पाप कर्म किये गए व स्वर्गगतिमें जानेके लायक पुण्यकर्म किया गया उस जीवका नरक या स्वर्गमें गमन नहीं मानना पड़ेगा तथा उमके मतमें शुद्धात्माके अनुभवसे मोक्ष भी कैसे सिद्ध होगी क्योंकि उमने तो जीवको एकांतसे नित्य मान लिया है।

भावार्थः—गति बदलने पर जीवकी अवस्था व पर्याय पलटती है सो यह बात तब ही संभव हो सकती है जब इसको परिणमन स्वभाव मानकर द्रव्य अपेक्षा नित्य और पर्याय अपेक्षा अनित्य माना जाय। तथा इसीतरहसे (अण्णो करेदि) दूसरा ही कोई कर्म करता है (अण्णो परिभुंजदि) तथा दूसरा ही कोई उस कर्मके फलको भोगता है (एस मिद्धांतो) ऐसा सिद्धान्त एकांतनयसे (जस्स) जिस किसीका हो (सो जीवो) वह जीव भी (अणारिहदो) अर्हत्के मतसे बाहर मिथ्यादृष्टी है ऐसा (णादव्वो) जानना योग्य है। यदि जिस किसीके द्वारा मनुष्य भवमें पुण्यकर्म किया गया व पाप कर्म किया गया व मोक्षके लिये शुद्धात्माका अनुभव किया गया तथा उस पुण्य कर्मसे देवलोकमें अन्य ही कोई भोगता है वह जीव भोगता नहीं है तैसे ही नरकमें भी दूसरा कोई भोक्ता है, वैसे ही केवलज्ञान आदि गुणोंकी प्रकटताको रखनेवाली मोक्षको भी कोई अन्य ही प्राप्त करता है तब उस पुण्य या पाप तथा मोक्षके लिये अनुष्ठान व क्रिया करना वृथा हो जायगा। इसतरह जो बौद्ध मतके समान आत्माको क्षणिक मानते हैं, कर्ता और भोक्ता भिन्न २ कल्पना करते हैं उनको दूषण दिया गया।

भावार्थः—इस आत्माका स्वभाव नित्य अनित्यरूप है। द्रव्यार्थिकनयमे विचारा जाय तो अपनी सम्पूर्ण पर्यायोंमें एक आत्मा ही है पर्यायार्थिक नयसे विचारा जाय तो प्रत्येक पर्यायमें भिन्न २ रूप है। क्योंकि जैसा एक पर्यायमें था वैसा दूसरी पर्यायमें नहीं है। एक मनुष्य बाल्यावस्थामेंसे युवावस्थामें आया। द्रव्यकी अपेक्षा तो यह वही युवान है

जो बालककी अवस्थामें था परंतु पर्यायकी अपेक्षा वह बालक बालक ही था यह युवान युवान ही है। इसीतरह यह जीव अपने शुभ-या अशुभ भावोंसे जो कर्म बांधता है उसका जब उदय आता है तब मनुष्यभवसे देवगति या नर्क गतिमें जाता है वहां वही जीव अपने कर्मके सुख या दुःखरूप फलको अनुभव करता है अथवा कोई जीव इस मनुष्य भवमें शुद्धात्माका अनुभव स्वरूप ध्यानका अभ्यास करता है वही जीव कर्मको नाशकर मुक्त हो जाता है और सिद्धालयमें जाता है तब उसे सिद्ध कहते हैं। इन तीनों ही विषयोंमें निम्न जीवने कर्म किया था या मोक्षका उपाय किया था वही जीव कर्मके फलको व मोक्षके आनन्दको भोग रहा है, द्रव्यकी अपेक्षासे वही जीव है। पर्यायकी अपेक्षासे विचार किया जाय तो मनुष्यभवमें तो वह मनुष्य था अब देव व नर्क गतिमें वह देव या नारकी हुआ। या सिद्धलोकमें सिद्ध हुआ। इससे न तो सांख्यमतकी तरह जीव कृत्स्न नित्य है और न बौद्ध मतकी तरह अनित्य व क्षणिक है। कथंचित् अनित्य है ऐसा जानना योग्य है। इसतरह दो गाथाओंसे नित्य एकांत व क्षणिक एकांत मतका निराकरण किया गया। ३५१-३५२।

इस तरह दूसरे स्थलमें गाथाएं ४ पूर्ण हुईं।

आगे कहते हैं कि यद्यपि शुद्ध नयसे शुद्ध बुद्ध एक स्वभावरूप होनेके कारणसे यह जीव कर्मका कर्ता नहीं है तो भी अशुद्ध नयसे रागद्वेषादि भावकर्मोंका वह ही कर्ता है पुद्गल नहीं है यहां पांच गाथाएं हैं इनमें प्रत्येक गाथाके पूर्वार्द्धमें सांख्यमतके अनुसार चलनेवाले शिष्यका पूर्व पक्ष है तथा उत्तरार्द्धसे उसीका परिहार या उत्तर है ऐसा जानना योग्य है।

गाथाः—मिच्छत्ता जदि पयडी मिच्छादिट्टी करेदि अप्पाणं ।

तह्मा अचेदणा दे पयडी णणु कारगो पत्ता ॥ ३५३ ॥

संस्कृतार्थः—मिथ्यात्वं यदि प्रकृतिमिथ्यादृष्टिं करोत्वात्मानं ।

तस्मादचेतना ते प्रकृतेर्ननु कारकः प्राप्तः ॥ ३५३ ॥

सामान्यार्थः—यदि मिथ्यात्वं नामा कर्मकी प्रकृति इस आत्माको मिथ्यादृष्टी करदे

तो तैरे मतसे अचेतन प्रकृति भाव मिथ्यात्वकी कर्ता होजायगी। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जदि) यदि (मिच्छत्ता पयडी) द्रव्य मिथ्यात्वं नामा कर्मकी प्रकृति (अप्पाणं) स्वयं नहीं परिणमन करनेवाले आत्माको (मिच्छादिट्टी करेदि) हठसे मिथ्यादृष्टी कर देवे अर्थात् बल पूर्वक उमे श्रद्धान रहित कर देवे (तह्मा) तो इस कारणसे (दे) तैरे मतसे (णणु) बड़े आश्चर्यकी बात है कि (अचेदणा पयडी) चेतना रहित जड़ मिथ्यात्व कर्म प्रकृति (कारगोपत्ता) भाव मिथ्यात्वकी करनेवाली होगई। और यह जीव एकांतसे अकर्ता होगया। जब यह जीव कर्ता नहीं हुआ तब इसके कर्मोंका बंध भी नहीं हुआ। कर्मबंधके न होनेसे उसके संसारका ही अभाव होगया परन्तु यह बात ही नहीं सक्ती क्योंकि प्रत्यक्षमें ही विरोधरूप है। भावार्थः—सांख्य-

मतके अनुसार जो आत्माको अपरिणामी व अकर्ता मानते हैं और रांगद्वेष आदि भावोंमें मूलकारण जड़ प्रकृतिको ही मानते हैं उनके मतको दोष देते हुए आचार्य कहते हैं कि फिर आत्मा तो कर्मोंसे निर्लेप होगया। निर्लेप होनेसे उमके संसार ही न रहा। परन्तु यह बात गलत है क्योंकि प्रत्यक्षसे ही विरोध रूप है ॥ ३५३ ॥

इस बातको और भी कहने हैं:—

गाथा:—सम्मत्ता जदि पयड़ी सम्मादिट्टी करेदि अप्पाणं ।

तस्मा अचेदणा दे पयड़ी णणु कारगो पत्ता ॥ ३५४ ॥

संस्कृतार्थः—सम्यक्त्वं यदि प्रकृतिः सम्यग्दृष्टिं करोत्यात्मानं ।

तस्मादचेतना ते प्रकृतिर्ननु कारकः प्राप्तः ॥ ३५४ ॥

सामान्यार्थः—यदि सम्यक्त्व प्रकृति इस आत्माको सम्यग्दृष्टी करे तो तैरे मतमें अचेतन प्रकृति सम्यक्त भावकी करनेवाली होगई। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जदि) जो (सम्मत्ता पयड़ी) सम्यक्त्व प्रकृति दर्शन मोहनीयकर्मकी तीसरी प्रकृति (अप्पाणं) स्वयं नहीं परिणमनेवाले आत्माको (सम्मादिट्टी करेदि) क्षयोपशम या वेदक सम्यग्दृष्टी कर देवे (तस्मा) तो (दे) तैरे मतसे (णणु) अहो बड़े अश्चर्यकी बात है कि (अचेदणा पयड़ी) अचेतन जड़ सम्यक्त्व प्रकृति (कारगो पत्ता) सम्यक्त्व भावकी करनेवाली होगई तथा जीव एकान्तमे सम्यक्त्व परिणामका अकर्ता होगया। ऐसा मानने पर जीवके वेदक सम्यक्त्वका अभाव हो जायगा, वेदक सम्यक्त्वके अभाव होनेसे क्षायिक सम्यक्त्वका अभाव हो जायगा। तब मोक्षका भी अभाव हो जायगा, परंतु ऐसा नहीं हो सक्ता क्योंकि इस बातमें प्रत्यक्षसे भी विरोध होगा और आगममें भी विरोध आ जायगा। भावार्थः—जो आत्मा स्वयं परिणमन स्वभाव न हो उसके भीतर परिणाम नहीं हो सक्ते, कूटस्थ नित्यको जड़कर्म निमित्त होनेपर भी उसका कुछ नहीं कर सक्ते। यहां शिष्यने प्रश्न किया कि सम्यक्त्व प्रकृति दर्शन मोहनीयके मिथ्यात्व सम्यक् मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति इन तीन भेदोंमेंसे एक भेद है-कर्म विशेष है। यह सम्यग्दर्शन रूप कैसे हो सक्ती है, क्योंकि सम्यक्त्व तो भव्य जीवका परिणाम है और वह परिणाम विकार रहित सदा आनंदमई एक लक्षणको रखनेवाले परमात्मतत्त्व आदिके श्रद्धानरूप है तथा मोक्षका वीज कारण है। इसका समाधान आचार्य कहते हैं कि ठीक है सम्यक्त्व प्रकृति तो कर्मका ही भेद है तो भी जैसे जिस विषका विष मर जाता है, अर्थात् फूका हुआ संखिया आदि किसीका मरण नहीं करता है तैसे ही शुद्धात्माके सन्मुख परिणामोंसे प्राप्त जो मंत्रके समान विशेष भावकी शुद्धि सो उस मिथ्यात्व कर्ममें मिथ्याभाव करनेकी शक्तिको नष्ट कर देती है तब उस कर्मसमूहको जिसमेंसे मिथ्यात्व भाव नष्ट होगया है सम्यक्त्व प्रकृति कहते हैं क्योंकि यह सम्यक्त्व कर्म प्रकृति विशेष क्षयोपशम, विशुद्धि

देशना, प्रायोग्य और करण लब्धिसे उत्पन्न प्रथम औपशमिक सम्यक्तत्वके पीछे होनेवाले वेदक सम्यक्तत्वके स्वभावरूप तत्त्वार्थ श्रद्धानरूप जीवके परिणामको नहीं मार सकता है इस कारणसे उपचार नयके द्वारा सम्यक्तत्वका कारण है इसी हेतुसे उस कर्म विशेषको भी सम्यक्तत्व कहते हैं। जैसे तीर्थंकर नाम कर्म परम्परासे मोक्षका कारण है तैसे यह प्रकृति भी परम्परासे मुक्तिकी कारण है इससे कोई दोष नहीं है। भावार्थः—जैसे मारा हुआ विष खानेपर जहर नहीं चढ़ता तैसे शुद्धात्माके अनुभवके द्वारा मिथ्यात्वका विष ऐसा मार डाला जाता है जिसमें वह प्रकृति सम्यक्तत्व प्रकृति कहलाती है क्योंकि उसमें सम्यक्तत्वको विराधनेकी शक्ति नहीं है उसके उदय होनेपर ही वेदक सम्यक्तत्वरूप जीवका परिणाम होता है और यह परिणाम परम्परासे मुक्तिका कारण है। ऐसा जानना ॥ ३५४ ॥

आगे फिर भी इसीको कहते हैं—

गाथाः—अहवा एसो जीवो पोग्गलद्व्वस्स कुणदि मिच्छत्तं ।

तद्धा पोग्गलद्व्वं मिच्छादिट्ठी ण पुण जीवो ॥ ३५५ ॥

संस्कृतार्थः—अथवैषः जीवः पुद्गलद्रव्यस्य करोति मिथ्यात्वं ।

तस्मात्पुद्गलद्रव्यं मिथ्यादृष्टिर्न पुनर्जीवः ॥ ३५५ ॥

सामान्यार्थः—अथवा यदि कोई ऐसा माने कि यह जीव पुद्गलद्रव्यके भाव मिथ्यात्व कर देता है तो ऐसा माननेसे पुद्गल द्रव्य मिथ्यादृष्टी हो जायगा, जीव नहीं। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(अहवा) अथवा पूर्वमें कहे हुए दोषके भयसे कोई ऐसा माने कि (एसो जीवो) यह प्रत्यक्ष प्रकट जीव (पोग्गल द्व्वस्स) द्रव्यकर्मरूप पुद्गल द्रव्यके (मिच्छत्तं) शुद्धात्मीक तत्व आदिमें विपरीत अभिप्रायको पैदा करनेवाले भाव मिथ्यात्वको (कुणदि) कर देता है तथा स्वयं यह जीव भाव मिथ्यात्व रूपसे नहीं परिणमन करता है (तद्धा) तो ऐसा एकांतसे माननेसे (पोग्गल द्व्वं) जड़ पुद्गल द्रव्य (मिच्छादिट्ठी) मिथ्यादृष्टी हो जायगा। (ण पुण जीवो) परंतु जीव मिथ्यादृष्टी न होगा। तब कर्मोंका बंध भी उसी ही जड़के होगा, संसार भी उसीको ही होगा, जीवको न बंध होगा न संसार, ऐसा होनेमें प्रत्यक्षमें ही विरोध आ जायगा। भावार्थ—यहां पर कोई शिष्य ऐसा मानने लगे कि यह जीव पुद्गल द्रव्यको भाव मिथ्यात्वरूप कर देता है। तथा स्वयं यह जीव भाव मिथ्यात्वरूप नहीं परिणमन करता है तो ऐसा मानना भी ठीक नहीं है क्योंकि भाव मिथ्यात्व आत्माका ही अशुद्ध परिणाम है यदि जीवके यह भाव न माना जायगा तो यह जीव बंध व संसारसे रहित हो जायगा सो यह बात सरासर विरोधरूप है ॥ ३५५ ॥

आगे इसी बातको और भी कहते हैं—

गाथाः—अह जीवो पयडी विष पोग्गलद्व्वं कुणांति मिच्छत्तं ।

तद्धा दोहिकइत्तं दोहिवि भुंजंति तस्स फलं ॥ ३५६ ॥

संस्कृतार्थः—अथ जीवः प्रकृतिरापि पुद्गलद्रव्यं कुरुते मिथ्यात्वं ।

तस्माद्द्वाभ्यां कृतं द्वावपि भुञ्जते तस्य फलं ॥ ३५६ ॥

सामान्यार्थः—अथवा पूर्व दूषणके भयसे कोई ऐसा माने कि जीव और प्रकृति दोनों ही पुद्गल द्रव्यको मिथ्यात्वरूप कर देते हैं तब दोनों करके जो कर्म किया गया उस कर्मके फलको दोनों ही भोगेंगे ऐसा हो जायगा । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(अह) अथवा पूर्वके दूषणके भयसे यदि कोई ऐसा माने कि (जीवो) यह जीव (पयडीविय) तथा प्रकृति द्रव्य कर्म भी दोनों मिलकर (पोगलद्वयं) पुद्गलद्रव्यको (मिच्छत्तं) भाव मिथ्यात्वरूप (कुणति) कर देते हैं (तम्हा) तो ऐसा माननेसे (दोहिकदत्तं) जीव और पुद्गल दोनोंके उपादान कारणसे किया हुआ यह भाव मिथ्यात्व जब हुआ तब (दोहिवि) जीव और पुद्गल दोनों ही (तम्म फलं) उस भाव मिथ्यात्वके फलको (भुञ्जति) भोगेंगे—तब अचेतन पुद्गलकी प्रकृतिके भी भोक्तापना प्राप्त होजायगा । सो ऐसा हो नहीं सक्ता यह प्रत्यक्ष विरोधरूप बात है । भावार्थः—ऊपरकी बातको खंडित हुई देखकर कोई ऐसा माने कि भाव कर्मके कर्ता जीव और पुद्गल दोनों हैं अर्थात् रागद्वेषादिक भावोंके जिम्मेदार दोनों हैं तब दोनोंके ही कर्मबंध होना और दोनोंके ही उसके सुख व दुःख रूप फलका भोगना होजायगा । - यह बात प्रत्यक्ष विरोध रूप है ॥ ३५६ ॥

अब इसी विषयको संकोचते हुए गाया कहते हैं:—

गाथाः—अह ण पयडी ण जीवो पोगलद्वयं करेदि मिच्छत्तं ।

तस्मा पोगलद्वयं मिच्छत्तं तंतु णहु मिच्छा ॥ ३५७ ॥

संस्कृतार्थः—अथ न प्रकृतिर्न च जीवः पुद्गलद्रव्यं करोति मिथ्यात्वं ।

तस्मात्पुद्गलद्रव्यं मिथ्यात्वं तत्तु न खलु मिथ्या ॥ ३५७ ॥

सामान्यार्थः—अब कहते हैं कि न तो पुद्गल कर्मकी प्रकृति और न यह जीव एकान्तसे पुद्गल द्रव्यको भाव मिथ्यात्वरूप करते हैं इससे जो इस गाथाके पहले तीसरे सूत्रमें कहा था कि 'अहवा एसो जीवो पोगल द्वयस्स कुणदि मिच्छत्तं' यह जीव पुद्गलद्रव्यको मिथ्यात्वमय कर देता है क्या प्रगटपने मिथ्या नहीं है ? अवश्य मिथ्या है । यहां प्रयोजन यह है कि शुद्ध निश्चय नयसे यद्यपि यह जीव शुद्ध है तौ भी पर्यायार्थिक नयसे कथंचित् अर्थात् किसी अपेक्षासे परिणामी होनेके कारणसे अनादि कर्मके उदयके वशसे रागद्वेषादि उपाधि परिणामको स्फटिकमणिकी तरह ग्रहण करता है । यदि एकांतसे अपरिणामी होवे तो इसमें उपाधि भाव नहीं सिद्ध हो सकता है । जपा फूलद्वारा उपाधिरूप परिणमनकी शक्ति होनेपर ही स्फटिकमें जपा पुष्प अपनी उपाधिको उत्पन्न करता है । काष्ठादिमें नहीं कर सकता क्योंकि काष्ठादिमें उपाधिरूप परिणमनकी शक्तिका अभाव

है। इस प्रकार यदि द्रव्य मिथ्यात्वरूपी कर्मकी प्रकृति एकांतसे भाव मिथ्यात्वको पैदा करदे तो जीव भाव मिथ्यात्वका कर्ता न रहे। भाव मिथ्यात्व न होने पर उसके कर्म बंधका अभाव हो जावे। कर्म बंध न होनेपर संसारका अभाव हो जावे। परंतु ऐसा असंभव है क्योंकि प्रत्यक्षसे विरोध आता है इत्यादि व्याख्यानरूपमें तीसरे स्थलमें १ गाथाएं पूर्ण हुईं। भावार्थः—पुद्गल कर्ममय वर्गणाका परिणमन पुद्गल द्रव्यकर्मरूप और जीवके परिणामका परिणमन जीवके भावरूप होता है। जबतक यह जीव मंमारी है तब तक एक दूसरेको निमित्त कारण है जैसे स्फटिक मणिमें स्वयं अपनी चमकमें किसी दूसरे रंगकी चीजके लगनेसे उस रंगरूप परिणमनकी शक्ति है तौही नपा पुण्य आदि कोई भी वस्तुका सम्बन्ध होनेसे वह स्फटिक लाल या हरा हो जाता है। यदि काठके टुकड़ेके उस रंगवाली चीजका सम्बन्ध करें तो उमका परिणमन उम रूप नहीं होगा क्योंकि काठमें परिणमन शक्तिका अभाव है। ऐसे ही द्रव्य मिथ्यात्वनाम पुद्गलकर्मकी प्रकृतिका उदय होने पर जीव स्वयं भाव मिथ्यात्वरूप परिणमन करता है। यदि द्रव्य मिथ्यात्व न होता तो जीव भावमिथ्यात्वरूप कभी भी परिणमन नहीं करता। इसी तरह भाव मिथ्यात्व मय जीवके परिणाम होनेके निमित्तसे द्रव्य कर्म वर्गणाएं द्रव्य मिथ्यात्वरूप परिणमन करती हैं। जीव हठसे पुद्गलको मिथ्यात्वरूप नहीं करता—ऐसा जानना। अशुद्ध भावोंका कार्य जीवका ही परिणमन है। न तो जीव और पुद्गल दोनोंका है न पुद्गलका है और न शुद्ध जीवका है। द्रव्य कर्मोंके उदय आनेपर जीवका ही अशुद्धभावरूप परिणमन है ॥ ३९७ ॥

आगे ज्ञान, अज्ञान, सुख, दुःख आदि कर्म एकांतसे कर्म ही करता है आत्मा नहीं करता ऐसा सांख्य मतके अनुसार चलनेवाले शिष्य कहते हैं। उन्हीं की तरफ इशारा करके फिर भी नय विभागसे यह सिद्ध करते हैं कि यह जीव कथंचित् कर्ता है। इसकी १३ गाथाएं हैं इनमें कर्म ही एकांतसे कर्ता होता है इस कथनकी मुख्यतासे 'कम्महिंदु अण्णाणी' इत्यादि सूत्र ४ हैं। उसके बाद सांख्यमतमें भी ऐसा कहा गया है इस संवादको दिखलानेके लिये ब्रह्मचर्यके स्थापनकी मुख्यतासे "पुरिमिच्छियाहिलार्मा" इत्यादि गाथाएं २ हैं। अहिंसा स्थापनकी मुख्यतासे "जम्हा घादेदि परं" इत्यादि गाथाएं २ हैं। प्रकृतिके ही कर्तापना है आत्माके नहीं। इस एकांतको दूर करनेके लिये इसी ही ४ गाथाओंका ही दिखाया हुआ दूषणका संकोचरूप "एवं संखुवदेसं" इत्यादि एक गाथा है। ऐसे पांच सूत्रोंके समुदायसे दूसरा अंतर स्थल हुआ। उसके बाद आत्मा कर्म व कर्मजनित भाव नहीं करता है किन्तु अपने आपको करता है इसको कहते हुए एक गाथामें पूर्व पक्ष करके तीन गाथाओंमें उसका समाधान है इस तरह समुदायसे 'अहवा मण्णागि मज्झं' इत्यादि सूत्र ४ हैं—

ऐसे ४ थे अंतर अधिकारमें तीन स्थलके द्वारा समुदाय पातनिष्ठा हुई सो ही कहते हैं—

गाथाः—कम्मेहिंदु अण्णाणी किज्जदि णाणी तहेव कम्मेहिं ।

कम्मेहिं सुवाविज्जदि जग्गाविज्जदि तहेव कम्मेहिं ॥३५८॥

कम्मेहिं सुहाविज्जदि दुक्खाविज्जदि तहेव कम्मेहिं ।

कम्मेहिंय मिच्छत्तं णिज्जदिय असंजयं चैव ॥ ३५९ ॥

कम्मेहिं भमाडिज्जदि उड्ढमहं चावि तिरियल्लोयम्मि ।

कम्मेहिं चैव किज्जदि सुहासुहं जेत्तियं किंचि ॥ ३६० ॥

जह्मा कम्मं कुव्वदि कम्मं देदित्ति हरदि जं किंचि ।

तह्मा सव्वे जीवा अकारया हुंति आवण्णा ॥ ३६१ ॥

संस्कृतार्थः—कर्मभिस्तु अज्ञानी क्रियते ज्ञानी तथैव कर्मभिः ।

कर्मभिः स्वाप्यते जागर्यते तथैव कर्मभिः ॥ ३५८ ॥

कर्मभिः सुखीक्रियते दुःखीक्रियते च कर्मभिः ।

कर्ममिश्र मिथ्यात्वं नीयते नीयतेऽसंयमं चैव ॥ ३५९ ॥

कर्मभिर्भ्राम्यते ऊर्ध्वमधश्चापि तिर्यग्लोकं च ।

कर्मभिश्चैव क्रियते शुभाद्युभं यावत्किंचित् ॥ ३६० ॥

यत्मात् कर्म करोति कर्म ददाति कर्म हरताति किंचित् ।

तत्मातु सर्वे जीवा अकारका भवंत्यापन्नः ॥ ३६१ ॥

सामान्यार्थः—द्रव्य कर्मोंके द्वारा यह जीव एकांतसे अज्ञानी व ज्ञानी किया जाता है, कर्मोंके द्वारा सुलाया जाता व जगाया जाता है, कर्मोंके द्वारा सुखी या दुःखी किया जाता है तैसे ही कर्मोंके द्वारा मिथ्यात्वमें लाया जाता है व कर्मोंके द्वारा एकांतसे असंयमी किया जाता है। कर्मों ही के द्वारा ऊपर, नीचे व मध्यलोकमें घुमाया जाता है तथा जो कुछ शुभ या अशुभ है सो-सर्व कर्मोंके द्वारा किया जाता है क्योंकि कर्म ही जो कुछ करता है सो करता है, कर्म ही जो कुछ देता है सो देता है व कर्म ही जो कुछ हरता है सो हरता है, एकांत नयसे यदि कर्म ही सब कुछ करता है तो सर्व जीव अकर्ता होगए, जीवका कुछ भी कर्तव्य न रहा ।

शुद्धार्थ सहित विशेषार्थः—(कम्मेहिं दु) कर्मोंके द्वारा तो (अण्णाणी) अज्ञानी (किज्जदि) किया जाता है (तहेव) तैसे ही (कम्मेहिं) कर्मोंके द्वारा (णाणी) ज्ञानी किया जाता है। (कम्मेहिं) कर्मोंके द्वारा (सुवाविज्जदि) एकांतसे सुलाया जाता है (तहेव) तैसे ही (कम्मेहिं) कर्मोंके द्वारा (जग्गाविज्जदि) जगाया जाता है (कम्मेहिं) कर्मोंके द्वारा (सुहाविज्जदि) सुखी किया जाता है (तहेव) तैसे ही (कम्मेहिं) कर्मोंके द्वारा (दुक्खा विज्जदि) एकांतसे दुःखी किया जाता है। (कम्मेहिं) कर्मोंके द्वारा (मिच्छत्तं णिज्जदि) एकांतसे मिथ्यात्वमें डाला जाता है

(य) और (चेव) वैसे ही असंयम (असंयमी) होता है। (कम्मोहिं) कर्मोंके द्वारा ही (उड्डम) ऊपर स्वर्गलोकमें (अहं)-अधो नर्कलोकमें (चावि) तेसे ही (तिरियलयम्मि) इस तिर्यक् मव्यलोकमें (भमाडिज्जदि) भ्रमाया जाता है (चेव) तेसे ही (जेतियं किं च) जो कुछ वहां (मुद्दामुहं) गुम या अशुभ है सो सब (कम्मोहिं) कर्मोंके द्वारा (किज्जदि) किया जाता है। (जह्मा) इसकारण जब यह कहा गया कि (कम्मं कुव्वदि) कर्म ही सब कुछ करता है (कम्मं देदित्ति) कर्म ही सब कुछ देता है, (जंकिंचिहरदि) जो कुछ हरता है सो कर्म ही हरता है, (तह्मा) तो एकांत नयसे (सव्वे जीवा) सर्व ही जीव (अकारया आवण्णा हुंति) कर्त्तापनेसे रहित प्राप्त हो जावेंगे। जब सर्व जीव अकर्त्ता होजायंगे तब उनकेकर्म बंधका अभाव होजायगा, कर्म बंधके अभावमें संसारका अभाव होजायगा यह बात हो नहीं सकती क्योंकि प्रत्यक्षसे ही विरोध रूप होजायगी ॥ ३५८-३५९-३६०-३६१ ॥

इस तरहसे कर्म एकांतसे कर्त्ता है ऐसा मानने पर जो दोष आता है उसको दिखाते हुए चार सूत्र समाप्त हुए। आगे फिर इसीको कहते हैं:—

गाथा:—पुरुसिच्छियाहिलासी इच्छी कम्मं च पुरिसमहिलसदि ।
 एसा आयरियपरंपरागदा एरिसी दु सुदी ॥ ३६२ ॥
 तह्मा ण कोवि जीवो अवह्यारी दु तुस्स सुवदेसे ।
 जह्मा कम्मं चेवहि कम्मं अहिलसदि जं भणियं ॥ ३६३ ॥

संस्कृतार्थः—पुरुषःस्वयमिलापी स्त्रीकर्मं च पुरुषमभिलपति ।

एसाचार्यपरंपरागतेदृशी श्रुतिः ॥ ३६२ ॥

तस्मान्न कोऽपि जीवोऽव्रह्मचारी युष्माकमुपदेशे ।

यस्मात्कर्मैव हि कर्माभिलपतीति यद्भणितं ॥ ३६३ ॥

सामान्यार्थः—पुरुष नामा कर्म स्त्री की इच्छा करता है व स्त्रीकर्म पुरुषकी इच्छा करता है ऐसे आचार्य परंपरासे चली आई श्रुति है। ऐसा माननेसे तब तुम्हारे उपदेशमें कोई भी जीव अव्रह्मचारी नहीं है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—पहले कहा था कि जो कर्म ही एकांतसे सब कुछ करता है ऐसा माननेसे क्या दोष आता है आगे फिर भी उसी एकांतभावको श्री कुंदकुंदा-चार्यदेव सांख्यमतके साथ संवाद या वार्त्तालाप दिखला करके समर्थन करते हुए दोष देते हैं—प्रथम ही आचार्य सांख्यमतानुसारी शिष्यसे कहते हैं कि हम द्वेषसे कहते हैं यह बात नहीं है। आपके मतमें ही यह बात कही गई है कि एकांतसे (पुरुसिच्छी अहिलासी) पुरुषवेद नामा कर्म स्त्री वेद रूपी कर्मकी इच्छा करता है तथा (इच्छी कम्मं च पुरिस महिलसदि) स्त्री वेद नामाकर्म पुरुषवेद नाम कर्मकी अभिलाषा करता है, किन्तु जीव इच्छा नहीं करता है। (एसा) इस तरहसे (आयरिय परंपरा गदा एरिसी दु सुदी) आचार्योंकी परिपाटी द्वारा चली आई हुई श्रुति है।

साख्योंके आगमको श्रुति कहते हैं । यदि ऐसा वाक्य माना जाय तो क्या दोष आयगा सो आचार्य कहते हैं । (तद्वा) ऐसा माननेपर (कोवि जीवो) कोई भी जीव (तुह्य उवदेसे) तुम्हारे मतमें (अब्रह्मयारीणदु) अब्रह्मचारी न रहेगा । जैसे शुद्ध निश्चय नयसे मर्ब जीव ब्रह्मचारी हैं तैसे एकान्तसे अशुद्ध निश्चय नयके द्वारा भी मर्ब ही ब्रह्मचारी हो जायेंगे (जद्वा) क्योंकि (कमंचेव हि कम्मं अहिलसदि) पुंवेद नामा व स्त्रीवेद नामाकर्म ही क्रममे स्त्री व पुरुषकर्मकी इच्छा करता है जीव नहीं (जं भणितं) ऐसा जो कहा गया है सो प्रत्यक्षसे विरोधरूप है । भावार्थः—यदि एकान्तसे जीवको अकर्ता और प्रकृतिको ही कर्ता माना जायगा तो फिर यदि कोई पुरुष स्त्रीकी इच्छा करता है तो उसे कोई भी दोष न होगा क्योंकि इच्छा करनेवाला पुरुष वेदनामा कर्म है, जीवका भाव नहीं। तब वह पुरुष भी ब्रह्मचारी ही रहेगा, अब्रह्मचारी नहीं । सो यह बात ठीक नहीं है । यद्यपि जैन मतमें भी पुरुष वेद नामाकर्म है पर वह नहीं परिणमनेवाले जीवको परे रखकर आप स्वयं स्त्रीकी इच्छा नहीं करता, क्योंकि वह स्वयं तो जड़ है जड़के इच्छा नहीं किन्तु जब उस कर्मका उद्वह होता है तब जीव स्वयं ही परिणमन करके अपना भाव रागी व द्वेषी बना लेता है । ऐसा जानना एकान्तसे कर्म कर्ता नहीं है ॥ ३६२—३६३ ॥

इसतरह अब्रह्मका कथन करते हुए दो गाथाएं पृणं हुई—

आगे हिसाका भाव बताते हुए कहते हैं;—

गाथाः—जद्वा घादेदि परं परेण घादिज्जदेदि सापयडी ।

एदेणच्छेणदु किर भण्णदि परघादणामेत्ति ॥ ३६४ ॥

तद्वा ण कोवि जीवो उवघादगो अत्थि तुह्य उवदेसे ।

जद्वा कम्मं चेवहि कम्मं घादेदि जं भणितं ॥ ३६५ ॥

संस्कृतार्थः—यस्माद्धंति परं परेण हन्यते च सा प्रकृतिः ।

एतेनार्थेन भण्यते परघातं नामेत्ति ॥ ३६४ ॥

तस्मान्न कोऽपि जीव उपघातको युष्माकमुपदेशे ।

यस्मात्कर्मैव हि कर्म हंतीति भणितं ॥ ३६५ ॥

सामान्यार्थः—जिससे दूसरे कर्मका घात किया जाय व जो कर्म दूसरी प्रकृतिसे घाता जाय वह प्रकृति परघात इसी अर्थमें कही गई है। यदि एकान्तसे परघात द्वारा ही हिंसा हो, जीवका सम्बन्ध नहो तो तुम्हारे उपदेशमें कोई भी जीव घातक नहीं हो सक्ता क्योंकि कर्म ही कर्मकी हिंसा करता है ऐसा कहा गया है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जद्वा) इस कारणसे कि (परं) दूसरे कर्म स्वरूपको (सा पयडी) वह कर्म प्रकृति (घादेदि) हनती है (य) और (परेण) दूसरी कर्मप्रकृतिसे (घादिज्जदे) वही प्रकृति घात की जाती है न तो

जीवको वह प्रकृति घात करती है और न जीव उसको घात करता है इस अर्थको बतानेवाली जैन मतमें भी परघात नामकी एक प्रकृति कही है। परन्तु वह प्रकृति स्वयं किमीको नहीं मारती जब जीव हिंसाके भावसे परिणमन करता है तब यह परघात नामाकर्म केवल सहकारी कारण है इससे कोई विरोध नहीं आसक्ता। इस पर सांख्यानुसारी शिष्य कहता है कि शुद्ध परिणामिक परम भावको ग्रहण करनेवाली शुद्ध द्रव्यार्थिक नयसे जेनागममें भी इस जीवको अपरिणामी अर्थात् हिंसा परिणामसे रहित कहा गया है। इसका समाधान यह है कि जैन मतमें यह वचन है "सर्वे सुद्धां हु सुद्धणया" कि शुद्ध निश्चय नयसे सर्व जीव शुद्ध हैं परन्तु व्यवहार नयसे परिणामी हैं। ऐसा तुम्हारे मतमें नहीं है (जम्हा) क्योंकि (कम्मचे-वहि कम्मघादेदि) कर्म ही कर्मको घात करता है आत्मा नहीं (इदि भणिदं) ऐसा तुम्हारे यहां कहा गया है (तम्हा) इसी लिये (तुम्ह उवदेसे) तुम्हारे उपदेशमें (कोवि जीवो) कोई भी जीव (उवघादगो) उपघात करनेवाला (ण अत्थि) नहीं है। भावार्थः—सांख्य मतमें सर्वथा कर्म प्रकृतिको ही प्रधान माना गया है और आत्माको अकर्ता कहा गया है तब सब ही कामोंकी करनेवाली प्रकृति जड़ है वही हिंसा करनेवाली है उसीकी ही हिंसा हुई। जीवका कुछ सम्बन्ध नहीं रहा इससे जीव हिंसक नहीं रहा। तब वह फलका भागी भी कैसे होगा। जैन मतमें जीवको परभावका अकर्ता व कर्ता नय विभागसे कहा गया है। शुद्ध निश्चय नयसे परभावका अकर्ता है परन्तु अशुद्ध निश्चयनयसे अपने अशुद्ध भावोंका कर्ता है परघातनामा नाम कर्म केवल निमित्त मात्र है। प्रति जीव अपने परिणामोंसे ही दूसरेकी हिंसा करता है तब ही वह जीव हिंसक या हिंसाके फलका भागी होता है ॥ ३६४-३६५ ॥

इसतरह हिंसाके विचारकी मुख्यता करके दो गाथाएं पूर्ण हुईं। आगे इसीको फिर कहते हैं—

गाथाः—एवं संखुवदेसं जेदु परुविति एरिसं समणा ।

तेसिं पयडी कुव्वदि अप्पा य अकारया सव्वे ॥ ३६६ ॥

संस्कृतार्थः—एवं सांख्ये उपदेशं यं तु परुपयंतं दृशं श्रमणाः ।

तेषां प्रकृतिः करोत्यात्मानश्चाकारकाः सर्वे ॥ ३६६ ॥

सामान्यार्थः—इस प्रकार सांख्यमतकासा उपदेश जो कोई द्रव्यलिङ्गी मुनि श्रमण कहते हैं उनके मतमें जड़ प्रकृति कर्ता हो जायगी तथा आत्मा सब अकर्ता हो जायगे। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(एवं) इस प्रकार पूर्वमें कहे हुए (एरिसं) इसतरह एकांत नयसे (संखुवदेसं) सांख्य मतके से उपदेशको (जेदु समणा) जो कोई श्रमणाभास द्रव्य लिङ्गी मुनि (परुविति) कहते हैं (तेसिं) उन्हींके मतसे एकांतसे (पयडी कुव्वदि) जड़ कर्म प्रकृति कर्ता हो जाती है (य) और (सव्वे) सब (अप्पा) आत्मा (अकारया) अकर्ता हो जाते हैं। जब आत्मामें कर्ता पना न रहेगा तो उसमें कर्मोंके बंधका अभाव हो जायगा। कर्मबंधका अभाव होनेसे संसारका

अभाव हो जायगा। संसार-न होनेसे आत्माको सदा मोक्ष होनेका प्रसंग आ जायगा। यह बात-प्रत्यक्षसे विरोधरूप है। जैन मतमें परस्पर अपेक्षाको लिये हुए निश्चय और व्यवहार दोनों नयोंके द्वारा-यह सर्व घटता है कोई दोष नहीं है। भावार्थः—व्यवहार नयसे जीव ही परभावका कर्ता है। शुद्ध निश्चयनयकी दृष्टिसे देखा जाय तो यह जीव परभावका कर्ता नहीं है अर्थात् व्यवहारनय कर्मजनित अवस्थाओंको देखनेवाली है इससे उसके द्वारा जीव ही अपने परिणमन स्वभावसे द्रव्यकर्मका निमित्त पाकर मिथ्यात्वभावरूप परिणमन करता है परंतु जब शुद्ध निश्चयनयसे इस जीवके स्वभावको देखते हैं तब यह जीव अपने स्वभावके सिंघाय अन्य पर स्वभावका कर्ता नहीं होता है ॥ ३६६ ॥ इस तरह सांख्यमतके संवादको दिखाकरके जीव एकांतसे अकर्ता है ऐसा दूषण देते हुए पांच सूत्र पूर्ण हुए।

फिर उसी सांख्यके अनुसार बुद्धि रखनेवाले शिष्यको कहते हैं—

गाथाः—अथवा मण्णसि मज्झं अप्पा अप्पाण मप्पणो कुणदि ।
एसो मिच्छसहावो तुहं एवं भणंतस्स ॥ ३६७ ॥

संस्कृतार्थः—अथवा मन्यसे ममात्मात्मानमात्मनः करोति ।

एष मिथ्यास्वभावस्तत्रैतन्मन्यमानस्य ॥ ३६७ ॥

सामान्यार्थ—अथवा यदि तू ऐसा माने कि मेरा आत्मा आत्माको ही अपनेसे कर्ता है। उसके लिये आचार्य कहते हैं कि ऐसा माननेवालेके तुम्हारे यह बात भी मिथ्यास्वभाव रूप है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—यहां फिर सांख्यको कहते हैं। हे सांख्य (अथवा) अथवा (मण्णसि) तू पूर्वमें कहे हुए दोषके आनेके भयसे ऐसा माने कि (मज्झं) मेरे मतमें तो जीव ज्ञानी है। ज्ञानी होनेपर उसके कर्मका कर्तापना नहीं घट सकता है क्योंकि कर्मोंका बंध अज्ञानी जीवोंके होता है किन्तु (अप्पा) आत्मा कर्ता होकर (अप्पाणं) आत्माको कर्मरूप करके (अप्पणो) आत्माको कर्णरूप करके (कुणदि) करता है इस कारणसे अकर्तापनेका दोष नहीं आ सकता। उसको आचार्य कहते हैं कि (एवं) इसतरह (मुणंतस्स) मानते हुए (तुहं) तुझे (एसो मिच्छसहावो) यह भी मिथ्या स्वभावरूप है ॥ ३६७ ॥

यह पूर्व पक्षकी गाथा कही आगे तीन सूत्रोंमें इसीका उत्तर कहते हैं—

गाथाः—अप्पा णिच्चो असंखिज्जपदेसो देसिदो तु समयम्मि ।

णवि सो सक्कदि तत्तो हीणो अहियोव काटुं जे ॥ ३६८ ॥

संस्कृतार्थः—आत्मा नित्योऽसंख्येयप्रदेशो दर्शितस्तु समये ।

नापि स शन्यते ततो हीनोऽधिकश्च कर्तुं यत् ॥ ३६८ ॥

सामान्यार्थः—क्योंकि आत्मा नित्य है, असंख्यात प्रदेशी है, ऐसा आगममें कहा गया है उससे हीन व अधिक करनेको कोई भी समर्थ नहीं हो सकता। शब्दार्थ सहित

विशेषार्थः—(जे) जिस कारणसे अर्थात् क्योंकि (अप्या) आत्मा (णिञ्चो) द्रव्यार्थिक नयने नित्य-अविनाशी है, (असंखिञ्च पदेसो) और असंख्यात प्रदेशोंका धरनेवाला है (समयम्भि) ऐसा परमाणुमें (देमिदोदु) कहा गया है । तत्तो उसके शुद्ध चेतन्यमई अन्वय लक्षणको व द्रव्यपनेको व उसके प्रदेशपनेको उस प्रमाणसे (अहियो) अधिक (व) या (हीणो) कम (काटुं) करनेको (सो णवि सकद् कोई नहीं समर्थ हो सक्ता है इससे यह आत्मा आत्माको करता है यह वचन मिथ्या होता है ॥ ३६८ ॥

इसपर शिष्यने कहा कि असंख्यातका प्रमाण जघन्य, मध्यम व उत्कृष्ट भेदमें अनेक प्रकार है इससे जघन्य मध्यम उत्कृष्ट भेदसे असंख्यात प्रदेशापना जीय करता है आचार्य कहते हैं सो भी नहीं हो सक्ता क्योंकि जसा कहा है -

गाथाः—जीवस्य जीवस्वरूपं विच्छरिदो जाण लोममित्तं हि ।

तत्तो किं सो हीणो अहियो व कदं भणसि दव्वं ॥ ३६९ ॥

संस्कृतार्थः—जीवस्य जीवस्वरूपं विस्तरतो जानीहि लोकमात्रं हि ।

ततः स किं हीनोऽधिको वा कथं करोति द्रव्यं ॥ ३६९ ॥

सामान्यार्थः—जीवका स्वरूप प्रदेशोंकी अपेक्षासे विस्तार करे तो भी निश्चयसे लोक मात्र जानो, उस प्रमाणसे वह जीव क्या हीन या अधिक किया गया जिससे तुम कहते हो कि आत्म द्रव्य किया गया ? अर्थात् नहीं किया गया—ज्ञानार्थ सहित विशेषार्थः—(जीव-स्य) इस जीवका (जीवस्वरूपं) प्रदेशोंकी अपेक्षा स्वरूप या आकार (विच्छरिदो) शरीरमें विस्तारकी अपेक्षासे उत्कृष्ट महामच्छरिदेहमें व केवल समुद्रातके समयमें अथवा जघन्यकी अपेक्षासे मृगम निगोदके शरीरमें व नाना प्रकार मध्यम अवगाह धारी शरीर अदृग्ने कालमें प्रदीपके समान संकोच विस्तार होनेके वशसे (लोकमात्रं) लोकमात्र असंख्यात प्रदेश रूप ही (हि) निश्चयसे रहता है, जाण ऐसा जानो तत्तो उस लोक मात्र प्रदेशोंके प्रमाणसे (सो) वह जीव (किं) क्या हीणो हीन (व, या (अहियो) अधिक (कदं) किया गया जिससे (दव्वं कदं भणसि) तुम कहते हो कि आत्म द्रव्य किया गया ? अर्थात् यह आत्मा छोटे या बड़े कालों भी शरीरमें जावे यद्यपि संकोच या विस्तार होता है परन्तु अपने असंख्यात प्रदेश मात्र प्रमाणको कभी त्यागता नहीं है ॥ ३६९ ॥

इससे यह जीव किसीसे किया गया ऐसा नहीं है— इसीको और भी कहते हैं—

गाथाः—जह जाणभोदु भावो णाणसहावेण अत्थि देदि मदं ।

तद्धा णवि अप्या अप्पयं तु सयमप्पणो कुणदि ॥ ३७० ॥

संस्कृतार्थः—अथ शयकस्तु भावो ज्ञानस्वभावेन मतं ।

तस्मादात्मात्मानं स्वयमात्मनः करोति ॥ ३७० ॥

सामान्यार्थः—यह ज्ञाता आत्मा ज्ञान स्वभाव रूपसे पहले हीने है ऐसा माना गया

है। इसलिये यह आत्मा अपनेको अपनेसे नहीं करता है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(अह) अब हे शिष्य! और भी जानो कि (जाणगोदु भावो) ज्ञाता अर्थात् जाननेवाला आत्मा पदार्थ (णाणं सहावेण) ज्ञान स्वभाव रूपमे तो (अत्थिदेदि मदं) पहलेसे ही मौजूद है यह सम्मत है ही। (तहमा) इसकारणसे कि निर्मल आनंदमई एक ज्ञान स्वभाव रूप शुद्ध आत्मा पहलेसे ही है इसलिये (अप्पा) यह आत्मा कर्ता होकर (अप्पयं) अपने आत्माको कर्म रूप करके (सयम्) अपने आप ही (अप्पणो) अपने ही द्वारा (णवि) नहीं ही (कुणदि) करता है। एक दूषण तो यह है दूसरे यह कि जो विकार रहित परमतत्त्व ज्ञानी है वह तो कर्ता होता ही नहीं। यह पहले ही कहा जा चुका है। भावार्थः—सांख्य पुरुषको सर्वथा अकर्ता मानते हैं उसके अनुसार बुद्धि रखनेवाले शिष्यको पहले तो आचार्यने समझाया कि यदि तुम आत्माको बिलकुल अकर्ता मानोगे तो हिंसा, कुशील आदि कार्योंका कर्ता एकान्तसे पुद्गल कर्म जो जड़ है सो ठहर जायगा तब आत्मा कर्मबंध न करके संसारी ही न होगा न दुःखी होगा न दुःख भोगेगा यह बात नहीं बन सकती है क्योंकि प्रत्यक्षसे विरोध है। तब फिर उस शिष्यने कहा कि आत्मा अपनेको अपने द्वारा करता है इससे वह कर्ता है—इसीका भी खंडन आचार्यने किया कि यह आत्मा तो स्वरूपसे ज्ञान स्वभाव व असंख्यात प्रदेशी पहलेसे ही है इमने अपने ताई किया ही क्या? इससे इस तरह कर्ता मानना भी मिथ्या है।

इस तरह पूर्व पक्षको खंडन करते हुये तीसरे अंतरस्थलमें चार गाथाएं पूर्ण हुईं।

यहां किसीने प्रश्न किया कि इस जीवसे प्राण भिन्न हैं कि अभिन्न यदि अभिन्न कहें तो जैसे जीवका नाश नहीं है वैसे प्राणोंका भी विनाश नहीं होगा तो फिर हिंसा क्या होगी। यदि जीवसे प्राणोंको भिन्न माने तो फिर जीवके प्राणोंका घात करने पर जीवका क्या बिगड़ा? कुछ नहीं, इससे इस तरह भी हिंसा न हुई। इसका आचार्य समाधान करते हैं कि काय आदि प्राणोंके साथ किसी अपेक्षासे भेद और कथंचित् अभेद है। किस कारणसे है कि जैसे गरम लोहेके पिंडमेंसे उस वर्तमान कालमें अग्नि अलग नहीं की जासक्ती इसी तरह शरीरमें जब आत्मा तिष्ठता है तब उस वर्तमान कालमें उसे अलग नहीं करसक्ते। इसकारण व्यवहार नयसे प्राणोंके साथ जीवका अभेद है निश्चयसे भेद है क्योंकि मरणके समय काय प्राण आदि जीवके साथ नहीं जाते हैं। यदि एकान्तसे जीव और प्राणोंका सर्वथा भेद माना जायतो जैसे दूसरेके शरीरको छेदते भेदते हुए भी अपनेको दुःख नहीं होता तैसे अपनी कायको भी छेदते भेदते हुए दुःख नहीं होना चाहिये सो बात नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्षसे विरोधरूप है। तब फिर शङ्काकार कहते हैं कि तो फिर व्यवहारसे ही हिंसा हुई निश्चयसे नहीं हुई। इस पर आचार्य कहते हैं कि यह बात तुमने सत्य ही कही जैसे व्यवहारसे हिंसा है वैसे पाप भी व्यवहारसे है तथा नरक आदिके दुःख भी व्यवहारसे हैं यह बात हमको सम्मत है ही। यदि नरक आदिके

दुःखोंसे तुम्हें प्रीति है तो हिंसा करो यदि भय है तो हिंसाको छोड़ो । इगने यह विवह किया कि एकान्तसे सांख्यमतके समान यह जीव अकर्ता नहीं है । तो फिर किम तर्ह है इसके लिये आचार्य कहते हैं कि रागद्वेषादि विकल्पोंसे रहित ममाधि लक्षणको चेतनेवाले भेदज्ञानके समयमें यह जीव कर्मोंका कर्ता नहीं है शेष सर्वकालमें कर्ता है ॥ ३७० ॥ इस व्याख्यानकी मुख्यतासे अंतर स्थल तीनोंके द्वारा चौथे स्थलमें १३ सूत्र पूर्ण हुए ।

आगे कहते हैं कि जब तक अपने शुद्ध आत्माको आत्मात्वा काके नहीं जानता है और पांचों इन्द्रियोंके विषय आदिक पर द्रव्यको अपनेसे भिन्न परस्पर नहीं जानता है तब तक यह जीव रागद्वेषादि परिणमन करता है । अथवा बाहरके पांचों इन्द्रियोंके विषयके त्यागकी सहायतासे शोभ रहित चित्तकी भावनासे पैदा हुआ जो विकार रहित मूल नदं अमृत मसका म्वाद उक्तके एतमें में इन्द्रियोंके विषय, कर्म, और शरीरका घात तत् इत घातको न जानता हुआ आत्मज्ञान व स्वसंवेदन ज्ञानसे रहित कायंछाद्वारा जो असना दमन करता है उस जीवको भेदज्ञानकी प्राप्ति होनेके लिये शिक्षा देने है—

गाथाः—दंसणणाणचरित्तं किंचिवि णत्थि दु अचेदणे विसग्गु ।

तस्मा किं घादयदे चेदयिदा तेसु विसग्गु ॥ ३७१ ॥

दंसणणाणचरित्तं किंचिवि णत्थि दु अचेदणे कम्ममे ।

तस्मा किं घादयदे चेदयिदा तेसु कम्ममेसु ॥ ३७२ ॥

दंसणणाणचरित्तं किंचिवि णत्थि दु अचेदणे काये ।

तस्मा किं घादयदे चेदयिदा तेसु कायेसु ॥ ३७३ ॥

संस्कृतार्थः—दर्शनज्ञानचरित्रं किंचिदपि नास्ति त्वचेतने विषये

तस्मात्किं घातयति चेतयिता तेषु कायेषु ॥ ३७१ ॥

दर्शनज्ञानचरित्रं किंचिदपि नास्ति त्वचेतने कर्मणि ।

तस्मात्किं घातयति चेतयिता तेषु कर्मसु ॥ ३७२ ॥

दर्शनज्ञानचरित्रं किंचिदपि नास्ति त्वचेतने काये ।

तस्मात् किं घातयति चेतयिता तेषु कायेसु ॥ ३७३ ॥

सामान्यार्थ—विशेषके साथ ही लिखा जाता है—(अचेदणे विसग्गु कम्ममे काये) चेतनता रहित शब्द आदि पांचों इन्द्रियोंके विषयोंमें व ज्ञानावरण आदि आठ प्रकार द्रव्यकर्मोंमें व औदारिक आदि पांच प्रकार कायोंमें (किंचिवि) कुछ भी (दंसणणाणचरित्तं) दर्शनज्ञान चरित्र नहीं है (तस्मा) इस कारणसे (चेदयिदा) चेतनेवाला आत्मा (तेसु विसग्गु कम्ममेसु कायेसु) उन विषय, द्रव्यकर्म, वा शरीरोंमें (किं) क्या (घादयदे) घात करता है ? अर्थात् कुछ भी नहीं । तात्पर्य यह है कि शब्द आदि पांचों इन्द्रियोंकी अभिचारारूप, व ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मोंका कारणरूप तथा शरीरसे ममत्तारूप जो कोई निश्चात्त व रागद्वेषादि

परिणाम मनमें विराज रहा है उसका घात करना चाहिये तथा वे शब्दादिक रागादि भावोंके बाहरी कारण हैं इस लिये इनको भी छोड़ना चाहिये । भावार्थः—कोई ऐसा माने व कहे कि इन्द्रियोंके विषयरूप पदार्थोंको छोड़ दूं व अचेतन कर्मोंका नाश करडालूं व शरीरको कायक्लेश आदि तपोंसे सुखा दूं तो मुझे रत्नत्रयका लाभ हो जायगा उसको आचार्य कहते हैं कि मात्र बाहरी अचेतन पदार्थोंको छोड़नेसे कुछ लाभ न होगा जब तक कि मिथ्याभाव व रागद्वेष भावोंको न त्यागा जाय क्योंकि इन्हीं भावोंके कारण इस आत्माके रत्नत्रयरूप परिणाम नहीं हो रहे हैं—अतएव इन भावोंको दूर करना चाहिये और इस कारणसे कि बाहरी पदार्थ अंतरंग भावोंके विगाड़नेके निमित्त कारण हैं इमन् उनका भी त्याग करना चाहिये । मुख्यतासे मिथ्यात्व रागद्वेषादि भावोंका त्याग ही उपादेय है ॥ ३७१—३७२—३७३ ॥

अत्र इस ही भावको और भी दिखलाते हैं:-

गाथाः—गाणस्स दंसणस्स य भणितो घातो न्हा चरित्तस्स ।
णवि तद्धि कोऽवि पुग्गलदव्वे घातो णिदिट्ठो ॥३७४॥
जीवस्स जे गुणा केई णत्थि ते खल्ल रेसु दव्वेसु ।
तद्धा सम्मादिट्ठिस्स णत्थि रागो तु विसएसु ॥ ३७५ ॥
रागो दोसो मोहो जीवस्सेट्ठु अणण्ण परिणामा ।
एदेण कारणेण तु सहादिसु णत्थि रागादि ॥ ३७६ ॥

संस्कृतार्थः—ज्ञानस्य दर्शनस्य भणितो घातश्च तथा चरित्रस्य ।

नापि तत्र कोऽपि पुद्गलद्रव्यस्य घातो निर्दिष्टः ॥ ३७४ ॥

जीवस्य ये गुणाः केचिन्न संति खल्ल ते परेषु व अपु ।

तस्मात्सम्यग्दृष्टेनोचित रागस्तु विषयेषु ॥ ३७५ ॥

रागो द्वेषो मोहो जीवस्यैव चानन्यपरिणामाः ।

एतेन कारणेन तु शब्दादिषु न संति रागादयः ॥ ३७६ ॥

सामान्यार्थः—मिथ्याज्ञान, मिथ्यादर्शन तथा मिथ्याचारित्रका घात कहा गया है। पुद्गल द्रव्यका घात तो वहां (सिद्धांतमें) कहीं भी नहीं कहा गया है। जो जीव सम्बन्धी गुण हैं वे कोई भी निश्चयसे जीवके सिवाय पर द्रव्योंमें नहीं हैं इसीलिये सम्यग्दृष्टीका राग पंचेन्द्रियोंके विषयोंमें नहीं होता। रागद्वेष मोह जीवके ही निज भाव हैं इस कारणसे शब्द आदिके विषै रागादिक भाव नहीं हैं। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(गाणिस्स) शब्द आदि पंचेन्द्रियोंकी इच्छा रूपसे वा कायका ममत्व रूपसे जो ज्ञानावरणीय आदि कर्मबंधके निमित्त कारण अनंतानुबन्धी आदि रागद्वेषरूप मिथ्या ज्ञानरूपी भाव जो मनमें तिष्ठ रहा है उस मिथ्या-

ज्ञानका, (य) और (दंशणस्स) मिथ्यादर्शनका (तद्वा) तथा (चरित्तस्स) मिथ्याचारित्रका (घादो) घात या विनाश निर्विकल्प समाधिरूपी आयुषके द्वारा करना चाहिये ऐसा (धण्डो) सर्वज्ञ भगवानने कहा है । (दु) परन्तु (तद्धि) उस अचेतन (पुगल दब्बे) शब्द आदि विषयरूप, व द्रव्यकर्मरूप व शरीररूप पुद्गल द्रव्यमें (कोवि घादो) कोई प्रकारका घात भी (णवि) नहीं (णिद्धिट्ठो) कहा गया है । प्रयोजन यह है कि जैसे घटके आधारभूत जो पृथ्वी आदि उसको घातनेसे व चोट देनेसे घट नहीं फोड़ा जाता है तैसे ही रागद्वेष आदि भावोंका निमित्त कारण शब्द आदि पंचेन्द्रियोंके विषयोंको नाश करनेसे मनके भीतर मौजूद रागद्वेषादि रूप भाव घाते नहीं जा सके । दूसरेके घात करनेपर दूसरेका घात नहीं होता है क्योंकि ऐसा होनेसे अतिप्रसंग आजावे अर्थात् चोट किसी दूसरेको दी जाय और हानि दूसरेकी हो । (खलु) निश्चयसे (जे केई) जो कोई सम्यग्दर्शन आदि (जीवस्स गुणा) जीवके गुण हैं (ते) वे गुण (परेसु दब्बेसु) शब्द आदि पंचेन्द्रियोंके विषयरूप परद्रव्योंमें (णत्थि) नहीं हैं (तम्हा) इस कारणसे (सम्मादिट्ठिस्स) पंचेन्द्रियोंके विषय रहित अपने शुद्ध आत्माकी भावनासे पैदा होनेवाले सुखमें नृप सम्यग्दृष्टी जीवका (रागो) राग (दु) तो (विसयेसु) पंचेन्द्रियके विषयोंमें (णत्थि) नहीं हैं । (दु) किन्तु (जे रागो दोसो मोहो) जो राग, द्वेष, और मोह हैं वे (जीवस्स) अज्ञानी जीवके (अणण परिणामा) अशुद्ध निश्चय नयसे अभिन्न परिणाम हैं अर्थात् अज्ञानी जीव ही इन रागादि भावोंका उपादान कारण है । (एद्वेण कारणेण दु) इसी कारणसे ही (सद्दादिसु) शब्द आदि सुन्दर या असुन्दर पंचेन्द्रियोंके विषयरूप अचेतन पदार्थोंमें (रागादि णत्थि) यद्यपि अज्ञानी जीव अपने भ्रम रूप मिथ्याज्ञानसे रागादिकोंको कल्पना या आरोपण करता है तथापि उनमें रागद्वेषादि भाव नहीं हैं । क्योंकि शब्द आदि अचेतन हैं, जड़ हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि वहिरान्मा मिथ्यादृष्टी जीवके उसी वक्त तक ही राग और द्वेष दोनों भाव उदय होते वा उठते हैं जब तक कि मनमें मन, वचन, कायकी गुप्ति रूप स्वसंवेदन ज्ञान नहीं है । भावार्थः—यहां आचार्य कहते हैं कि जो कोई अज्ञानी बाहरी पदार्थोंको रागद्वेषका मूल कारण मान उनके त्यागनेसे रागद्वेष न होगा ऐसा ही माने अर्थात् उन अचेतन इंद्रियोंके विषयरूप पदार्थोंमें ही रागद्वेषकी कल्पना करे परन्तु अपनेमें मिथ्याभावसे जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र हैं और जिनके कारण अपने मनमें रागद्वेषादि भाव होते हैं उनको त्यागनेका श्रद्धान, ज्ञान व आचरण न करे अर्थात् इन रागादि भावोंको न त्यागे किंतु बाहरी पदार्थोंको ही त्यागे तो वह अज्ञानी वहिरान्मा ही है । ज्ञानी जीव इन रागादि भावोंके होनेमें अपने ही अज्ञानको कारण जान उस अज्ञानको और उसमें उत्पन्न रागद्वेषादि भावोंको मिटानेके लिये अपने मन वचन कायको गेह स्वसंवेदन ज्ञानमें

तन्मय रहता है। तथा क्योंकि बाहरी पदार्थ रागादि भावोंके निमित्त कारण हैं अतएव उनका भी संसर्ग नहीं करता है पर- मुख्यतासे अपने भावोंको ही सुलझाता है ऐसा जान सुसुक्ष्म जीवको उचित है कि रागादि भावोंको मेट आत्म ज्ञानमें तन्मय रहनेका यत्न-करे ॥ ३७४—३७५—३७६ ॥

इस तरह छः गाथाएं कहीं ।

इन गाथाओंसे यह सिद्ध हुआ कि चेतन या अचेतन शब्द आदि इन्द्रियोंके विषय रागद्वेषादि भावोंके उत्पन्न करनेमें निश्चय नयसे कारण नहीं है, इसीको कहते हैं:—

गाथा:—अण्णदवियेण अण्णदवियस्स णो कीरदे गुणविघादो ।

तह्मा दु-सव्वदव्वा उप्पज्जंते सहावेण ॥ ३७७ ॥

संस्कृतार्थः—अन्यद्रव्येणान्यद्रव्यस्य न कियते गुणविघातः ।

तस्मात्सर्वद्रव्याण्युत्पद्यन्ते स्वभावेन ॥ ३७७ ॥

सामान्यार्थः—अन्य द्रव्यसे अन्य द्रव्यके गुणोंका घात नहीं किया जा सकता है इसलिये सर्व द्रव्य अपने २ स्वभावसे उत्पन्न होते हैं। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(अण्णदवियेण) अन्य द्रव्य अर्थात् बाहरमें निमित्त कारण रूप कुम्हार आदि पर द्रव्योंके द्वारा (अण्णदवियस्स) घड़ेके लिये उपादान कारणरूप मिट्टी आदि कुम्हारसे अन्य द्रव्योंके (गुण (विघादो) गुणोंका नाश (णो कीरदे) नहीं किया जाता है अर्थात् कोई अचेतन द्रव्य किसी चेतनके चैतन्यमय गुणोंका नाश करके उस चेतनको अचेतन नहीं कर सकता ऐसे ही कोई भी चेतन द्रव्य किसी भी अचेतन द्रव्यके अचेतनमय गुणोंका नाश करके उस अचेतनको चेतनरूप नहीं कर सकता (तह्मादु) इसकारणसे ही (सव्वदव्वा) मिट्टी आदि सर्व द्रव्य (सहावेण उप्पज्जंते) अपने अपने स्वभावसे उत्पन्न होते हैं अर्थात् मिट्टी अपने स्वभाव रूप घट आदि रूपसे ही उत्पन्न होती है क्योंकि घटका उपादान कारण मिट्टी है यद्यपि मिट्टीको घट बननेमें बाह्य निमित्तकारण-कुम्हार व-चाक आदि पर द्रव्य हैं तौ भी वह मिट्टी कुम्हार व चाक आदि रूप नहीं होती है घट अवस्थामें भी अपने स्वभावमें रहती है क्योंकि जैसा उपादान यानी मूल कारण होता है वैसा ही कार्य होता है। इस कथनसे यह सिद्ध किया गया कि यद्यपि पांचों इन्द्रियोंके विषयरूप शब्द आदिके बाह्य निमित्तके होने पर अज्ञानी जीवके रागद्वेषादि भाव पैदा होते हैं तथापि वे रागादि भाव जीव स्वरूप रूप ही हैं, चेतन हैं। जैसे शब्द आदि अचेतन हैं वैसे अचेतन नहीं हैं। भावार्थः—चेतन अचेतनका घात व अचेतन-चेतनका घात नहीं कर सकता। यद्यपि एकदूसरेको निमित्त कारण हैं तथापि परिणमन अचेतनका अचेतनरूप और चेतनका चेतनरूप होता है। अचेतनके घातसे चेतन, वचेतनके घातसे अचेतन अपने २ स्वभावको त्याग कर अन्यरूप नहीं होजाते। इसतरह जो कोई भी प्रथम अवस्थाका शिष्य अपने चित्तमें ठहरे हुए रागद्वेषादि

भावोंको नहीं जानता है और यह जानकर कि रागादि करनेवाले बाहरी शब्द आदि पंचेन्द्र-
योंके विषयरूप पदार्थ हैं जो कि वास्तवमें केवल रागद्वेष आदि भावोंके निमित्त कारण हैं
वह शिष्य विकल्प रहित समाधि लक्षणको रखनेवाले भेद ज्ञानके अभावमें ऐसा चिन्तन
करता है कि मैं बाहरी शब्द आदि पदार्थोंका घात करडाँदं तो भला होगा। उसको समझानेके
लिये पूर्वमें गाथा छुके साथ मूत्र सात ममाप्त हुण। इससे यह समझाया गया कि चित्तमें
ठहरे हुण रागद्वेषादि भावोंको दूर करनेका प्रयत्न करना आवश्यक है। बिना इनके त्याग
भेदज्ञानकी स्थिरता नहीं रह सकती ॥ ३७७ ॥

आगे कहने हैं कि व्यवहार करके कर्ता और कर्मका भेद है परन्तु निश्चयमें जो ही कर्ता
है सो ही कर्म है ऐसा उपदेश करते हैं:—

गाथा:—जह सिष्पिओ दु कम्मं कुव्वदि णय सोदु तम्मओ होदि ।
तह जीवोवि य कम्मं कुव्वदि णय तम्मओ होदि ॥३७८॥
जह सिष्पिओ दु करणेहिं कुव्वदि णय सोदु तम्मओ होदि ।
तह जीवो करणेहिं कुव्वदि णय तम्मओ होदि ॥३७९॥
जह सिष्पिओ करणाणि गिह्णदि णय सो दु तम्मओ होदि ।
तह जीवो करणाणिय गिह्णदि णय तम्मओ होदि ॥३८०॥
जह सिष्पिओ कम्मफलं भुंजदि णय सोदु तम्मओ होदि ।
तह जीवो कम्मफलं भुंजदि णय सोवि तम्मओ होदि ॥३८१॥

संस्कृतार्थ:—यथा शिल्पिकस्तु कर्म करोति न च स तु तन्मयो भवति ।

तथा जीवोऽपि च कर्म करोति न च तन्मयो भवति ॥ ३७८ ॥

यथा शिल्पिकः करणैः करोति न स तु तन्मयो भवति ।

तथा जीवः वरणैः करोति न च तन्मयो भवति ॥ ३७९ ॥

यथा शिल्पिकस्तु करणानि गृह्णाति न स तु तन्मयो भवति ।

तथा जीवः करणानि च गृह्णाति न च तन्मयो भवति ॥ ३८० ॥

यथा शिल्पिकः कर्मफलं भुंक्ते न च स तु तन्मयो भवति ।

तथा जीवः कर्मफलं भुंक्ते न च तन्मयो भवति ॥ ३८१ ॥

सामान्यार्थ:—जैसे सुनार अपना गहना बनानेरूप कर्म करता है परन्तु वह उस कर्ममें
तन्मयी नहीं हो जाता है। तैसे जीव भी द्रव्य कर्म करता है पर उसमें तन्मयी नहीं होता।
जैसे शिल्पी हथियारोंसे करता है परन्तु वह तन्मई नहीं होता ऐसे ही जीव मन, वचन,
कायके व्यापाररूप करणोंसे द्रव्य कर्म करता है पर उन करणोंसे तन्मई नहीं होता। जैसे
शिल्पी आयुधोंको ग्रहण करता है पर उनसे तन्मई नहीं होता ऐसे ही जीव अनेक यत्कारों
उपकरणोंको ग्रहण करता है पर उनमें तन्मई नहीं होता। जैसे शिल्पी अपने कर्मके फलको

भोगता है परंतु उससे तन्मई नहीं होता तैसे ही जीव कर्मोंके फलको भोगता है परंतु तन्मई नहीं होता । शब्दार्थ सहित विवेचार्थः—(जह) जैसे लोकमें (सिप्पिओ) सुनार आदि कारीगर (कम्मं दु) सुवर्णके कुंडल आदिकोंके बनानेरूप कर्मको तो (कुव्वदि) करता है अर्थात् कुंडल आदि चीजोंको बनाता है (दुसो) परन्तु वह (तम्मओ णयहोदि) उस कुंडल आदि आभूषणसे तन्मई याने एकमेक नहीं हो जाता है (तह) तैसे (जीवो विय) यह अज्ञानी जीव भी वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानसे गिरा हुआ (कम्मं कुव्वदि) ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मोंको करता है अर्थात् कर्मोंको बांधता है। (णय तम्मओ होदि) परन्तु उन द्रव्य कर्मोंके साथ तन्मयी याने एकमेक नहीं होजाता है। तथा (जह) जैसे (सिप्पिओ) बही कारीगर (करण्हिंदु) हथौड़े आदि हथियारोंमे तो (कुव्वदि) उन कुंडलादिकोंको करता है याने बनाता है (दु) परन्तु (सो तम्मओ णय होदि) वह उन हथियारोंसे तन्मयी याने एकमेक नहीं होजाता है (तह) तैसे (जीवो) यह अज्ञानी जीव (करण्हिं कुव्वदि, मन, वचन, कायके व्यापार रूप द्रव्य-कर्मोंको बांधनेवाले सहायक कारणोंसे द्रव्यकर्मको बांधता है (तम्मओ णय होदि) परन्तु उन कारणोंके साथ तन्मयी नहीं होता है तथा (जह) जैसे (सिप्पी) बही कारीगर (करणणिय) उन हथौड़े आदि उपकरणोंको हाथसे पकड़ता है (दु) परन्तु (सो तम्मओ णय होदि) वह उस क्रियासे तन्मयी नहीं होता (तह) तैसे (जीवो करणाणिय गिण्हदि) जीव भी कर्मोंके उद-यके वशसे उन मन, वचन, कायके व्यापाररूप कर्मोंके बांधनेवाले उपकरणोंको व्यवहार नयमे ग्रहण करता है (तम्मओ णयहोदि) परन्तु वह जीव उनके साथ तन्मयी नहीं हो जाता है क्योंकि यह जीवतो सदा टंकोत्कीर्ण ज्ञाता दृष्टा स्वभाव रूप है। तथा (जह) जैसे (सिप्पिओ) कम्म फलं भुजंदि) वह कारीगर अपने सुवर्णके कुंडलादि बनाकर उसकी मजूरी पाकर उसके निमित्तसे भोजन पानादि खाता पीता है (दु सोवित्तम्मऊ णयहोदि) परन्तु वह उनमें भी तन्मई नहीं होता है (तह) तैसे (जीवो कम्मफलं भुजंदि) यह जीव भी अपनी शुद्धात्माकी भावनासे उत्पन्न मनोहर आनंद मई सुखके स्वादको नहीं पाता हुआ शुभ व अशुभ द्रव्यक-र्मोंके फल रूप ब्राह्ममें मनोहर या अमनोज्ञ भोजन पानादि रूप फलको भोगता है (सोवित्त-म्मओ णय होदि) परन्तु वह उन फलोंसे तन्मयी नहीं होता है ।

भावार्थः—यहां यह अभिप्राय है कि जैसे शिल्पी किसी शिल्पको हथियार आदि-कोंसे बनाता है और उसकी मजूरी पाकर उसके फलको भी भोगता है परन्तु वह शिल्पी वास्तवमें उस शिल्पसे, हथियारोंसे, व उसके फलसे जुदाही है—सत्ता शिल्पकी उनसे भिन्न है। शिल्पी केवल उन्का निमित्त कारण है। ऐसे ही यह जीव भी अपने मन वचन कायके व्यापारोंसे द्रव्यकर्मको बांधता है पर वास्तवमें जीव इन सबसे भिन्न ही है जीव केवल निमित्त कर्ता है। निश्चय नयसे तो जीव इन सर्वसे भिन्न ही है। इसलिये निश्चय नयसे कर्ता कर्म

भिन्न नहीं होसके। दोनों एक ही वस्तु हैं ॥ ३७८-३७९-३८०-३८१ ॥

आत्मा अपने भावोंका आप कर्ता है इसलिये उसके भाव ही उसके कर्म हैं। इसीकी
 और भी कहते हैं—

गाथा:—एवं व्यवहारस्स तु वक्तव्यं दंशणं समासेण ।

सुणु णिच्छयस्स वयणं परिणामकदं तु जं होदि ॥३८२॥

संस्कृतार्थः—एवं व्यवहारस्य तु वक्तव्यं दर्शनं समासेन ।

शृणु निश्चयस्य वचनं परिणामकृतं तु यद्वचति ॥ ३८२ ॥

सामान्यार्थः—इसतरह व्यवहार नयका सिद्धान्त संश्लेषसे कहा गया। अब हे शिष्य! निश्चय नयकी बात सुनो जो कि परिणाम द्वारा किया हुआ भाव होता है। शब्दार्थ सहित

विशेषार्थः—(एवं) ऊपर लिखे प्रमाण ४ गाथाओंके द्वारा हे शिष्य! (व्यवहारस्स दंशणं) द्रव्य-
 कर्मोंका कर्ता व भोक्तारूप व्यवहार नयका सिद्धान्त (समासेण) संश्लेषसे वक्तव्यं व्याख्यान
 करता योग्य है। (णिच्छयस्स वयणं सुणु) अब निश्चय नयका वचन सुनो (जंतु परिणाम कदं-
 होदि) जो रागद्वेषादि विकल्पके निमित्तसे उत्पन्न होता है ॥ ३८२ ॥

गाथा:—जह सिप्पिओ दु चिट्ठं कुव्वदि हवदिय तहा अणणो सो ।

तह जीवोवि य कम्मं कुव्वदि हवदिय अणणो सो ॥३८३॥

संस्कृतार्थः—यथा शिल्पिकस्तु चेष्टां करोति भवति च तथानन्यस्तस्याः ।

तथा जीवोऽपि च कर्म करोति भवति चानन्यस्तस्य च ॥ ३८३ ॥

सामान्यार्थः—जैसे कारीगर चेष्टा करता है और उस चेष्टामें एकमेक होता है तैसे
 जीव भी भाव कर्मको करता है और उससे एकमेक होजाता है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—
 (जह) जैसे (सिप्पिओ दु) सुवर्णकार आदि कारीगर (चिट्ठं कुव्वदि) में कुंडल आदिकोंको इस
 तरह बनाऊं, इसतरह बनाऊं ऐसी मनमें चेष्टा याने उत्साह करता है (तहाय) तथा (सो
 अणणो हवदि) उस चेष्टा या उत्साहके साथ वह एकमेक व तन्मय होजाता है (तह) तैसे
 (जीवो विय) यह अज्ञानी जीव भी कम्मं कुव्वदि) केवलज्ञान आदि स्वभावोंकी प्रकृता
 रूप जो कार्य समयसार उसको सिद्ध करनेवाला जो विकल्परहित समाधिभाव रूप कारण
 समयसार है उसको नपाकर अशुद्ध निश्चय नयमेव अशुद्ध उपादान रूपसे मिथ्यात्व व राग-
 द्वेष आदि रूप भावकर्मको करता है (सो अणणो हवदिय) और उस भाव कर्मके साथ अनन्य
 याने एकमेक तन्मय हो जाता है ॥ ३८३ ॥

इस तरह भाव कर्मका कर्तापना कहा गया अने भोक्तापना कहते हैं:—

गाथा:—जह सिट्ठं कुव्वतो दु सिप्पिओ णिच्च वुक्खिदो होदि ।

तत्तोस्य अणणो तह चिट्ठो इही जीवो ॥ ३८४ ॥

संस्कृतार्थः—यथा चंद्रां कुर्वाणस्तु त्रिदिविको नित्यदुःखितो भवति ।

तस्मान्च स्यादन्यस्तथा चेष्टमानो दुःखी जीवः ॥ ३८४ ॥

सामान्यार्थः—जैसे शिल्पी कुंडलादि बनानेकी चेष्टा करता हुआ नित्य दुःखित होता है और उस चेष्टासे अनन्य याने एकमेक होजाता है तैसे ही यह जीव अपने भाव कर्मोंसे एकमेक होकर दुःखी होता है ।

शब्दार्थ महित विशेषार्थः—(जह) जैसे (सिपिओं) वही सुवर्णकार कारीगर (चेष्ट कुर्वंतो दु) कुंडल आदिको इस तरह करूं, इसतरह करूं ऐसी मनमें चेष्टा या उद्यम करता हुआ (णिच्च नित्य ही (दुःखितो होदि) चित्तके खेदसे दुःखी होता है । केवल दुःखी ही नहीं होता (अण्णो सेय) उस दुःख विकल्पके अनुभवरूप भावसे तन्मय होजाता है (तह) तैसे (चेष्टंतो) विशुद्ध ज्ञान, दर्शन आदिकी प्रकृतिरूप कार्य समयमात्रका साधक जो निश्चय रत्नत्रय स्वरूप कारण समयसार है उसको न पाकर सुख दुःख भोगनेके वक्तमें हर्ष या विपाद-रूप चेष्टाको करता हुआ (जीवो) यह अज्ञानी जीव (दुही) मनमें दुःखी होता है और उम हर्ष व विपादरूप अपने भावोंके परिणमनरूप चेष्टासे अशुद्ध निश्चय व अशुद्ध उपादान रूपसे एकमेक होजाता है । भावार्थः—जैसे शिल्पी कुंडलादिको हथौड़े आदि उपकरणोंसे बनाता है और उसके द्रव्य व भोजन पान प्राप्तिरूप फल को भोगता है तौ भी वह कुंडल, व उसके बनानेके उपकरण व द्रव्य व भोजनादि यह सब परद्रव्य हैं इनसे शिल्पीका स्वरूप एकमेक नहीं होता । परंतु जो वह कुंडल बनानेरूप भावोंको अपनेमें करता है उनभावोंसे तो वह अवश्य तन्मय होजाता है । तैसे ही अज्ञानी जीव व्यवहार नयसे जो द्रव्य कर्म, नोकर्म व अन्य घट पटादि पादार्थोंका कर्ता कहनेमें आता है सो यह जीव इन पदार्थोंसे अन्य है, उनमें तन्मई नहीं होता परंतु जो वह रागद्वेषरूप व सुख व दुःखके अनुभवरूप भावको करता है उससे अवश्य तन्मई हो जाता है । अर्थात् जीवका परिणमन जीवमें और पुद्गलका पुद्गलमें होता है । इसतरह पूर्वकी गाथाओंमें कहे प्रमाण अज्ञानी जीव विकल्प रहित स्वसंवेदनज्ञानसे गिरा हुआ सुवर्णकार आदिके दृष्टान्तसे व्यवहार नय करके द्रव्यकर्मोंको करता है और भोगता है तैसे ही अशुद्ध निश्चय नयसे रागद्वेषादिभाव कर्मोंका करता और भोगता है ॥ ३८४ ॥

आगे कहते हैं कि ज्ञान ज्ञेय पदार्थोंको जानता है तौभी जैसे सफेद दीवालमें सफेद चूना निश्चयसे दीवालसे एकमेक नहीं होता ऐसे ही ज्ञान ज्ञेयोंके साथ तन्मय नहीं होता है ।

इसतरह निश्चय नयकी मुख्यतासे पांच गाथाएं हैं तथा जैसे श्वेत मिट्टी या सड़िया

या चूना दीवालको रफेद करता है ऐसा व्यवहार किया जाता है तैसे ही

ज्ञान ज्ञेय पदार्थोंको मात्र जानता ही है ऐसा व्यवहार है इसतरह

व्यवहारकी मुख्यतासे पांच गाथाएं हैं इस तरह

समुदायसे १० गाथाएं हैं ।

गाथाः—जह सेटिया दु ण परस्स सेटिया सेटिया य सा होदि ।
 तह जाणगो दु ण परस्स जाणगो जाणगो सोदु ॥३८५॥
 जह सेटिया दु ण परस्स सेटिया सेटिया य सा होदि ।
 तह पस्सगो दु ण परस्स पस्सगो पस्सगो सोदु ॥३८६॥
 जह सेटिया दु ण परस्स सेटिया सेटिया दु सा होदि ।
 तह संजदो दु ण परस्स संजदो संजदो सोदु ॥३८७॥
 जह सेटिया दु ण परस्स सेटिया सेटिया दु सा होदि ।
 तह दंसणं दु ण परस्स दंसणं दंसणं तंतु ॥ ३८८॥

संस्कृतार्थः—यथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका च सा भवति ।
 तथा ज्ञायकस्तु न परस्य ज्ञायको ज्ञायकः स तु ॥ ३८५ ॥
 यथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका च स भवति ।
 तथा दर्शकस्तु न परस्य दर्शको दर्शकः स तु ॥ ३८६ ॥
 यथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका च सा भवति ।
 तथा संयतस्तु न परस्य संयतः संयतः स तु ॥ ३८७ ॥
 यथा सेटिका तु न परस्य सेटिका च सा भवति ।
 तथा दर्शनं तु न परस्य दर्शनं दर्शनं तत्तु ॥ ३८८ ॥

विशेष व सामान्यार्थः—(जह) इस लोकमें (सेटिया) खड़िया मिट्टी (परस्स) भीत आदि परद्रव्यके साथ निश्चयसे तन्मयी (णदु) नहीं होती, बाहरके ही भागमें रहती है अर्थात् (सा सेटिया) वह खड़िया मिट्टी (सेटिया दु होदि) खड़िया मिट्टी ही रहती है अपने स्वरूपको नहीं छोड़ती (तह) तैसे ही (जाणगो) जाननेवाला ज्ञाता, दृष्टा (दु) भी (परस्स ण) पर जो घटपट आदि ज्ञेय पदार्थ उनका अर्थात् उनरूप निश्चयसे नहीं होता अर्थात् तन्मई नहीं होता (जाणगो सोदु जाणगो) जो जाननेवाला है सो ही जाननेवाला होता है अर्थात् ज्ञाता अपने स्वरूपमें ही ठहरता है (आगेका शब्दार्थ सुगम है ।) इस गाथामें यह कहा गया कि ब्रह्म अद्वैतवादी कहते हैं कि ज्ञान ज्ञेयरूपसे परिणमन कर जाता है उस तरह यह ज्ञायक आत्मा ज्ञेय जो पर है उसरूप परिणमन नहीं करता । इसी ही ज्ञेय मृत्तिकाके दृष्टान्तसे देखनेवाला आत्मा दृश्य-देखने योग्य जो घट, पट आदि पदार्थ उनका निश्चयसे देखनेवाला नहीं है अर्थात् तन्मयी नहीं होता है । अर्थात् जो दर्शक है, सो दर्शक ही रहता है, अपने स्वरूपमें ही ठहरता है ऐसा अर्थ है । इसतरह दर्शकका सत्ता मात्र अवलोकनरूप दर्शन गुण दृश्य-जो देखने योग्य पदार्थ उस रूपसे नहीं परिणमन करता है । इसी प्रकार इसी ही ज्ञेय मृत्तिकाके दृष्टान्तसे संजद अर्थात् संयम रूप आत्मा त्यागने योग्य जो परिग्रह आदि पर द्रव्य उनका निश्चयसे

त्यागनेवाला नहीं होता अर्थात् त्याग करनेके विषे तन्मयी नहीं होता तो फिर क्या होता है। संयमी संयमी ही रहता है। अर्थात् विकार रहित अपने आत्माके मनोहर आनन्दमें स्वरूप रूप लक्षणको रखनेवाले अपने स्वभावमें ही ठहरता है। इसतरह वीतराग चारित्रिकी मुख्यतासे कहा। उसी ही प्रकारसे इसी ही श्वेत मृत्तिकाके दृष्टान्तसे (परस्सदंसेण णटु) परका अर्थात् जीवादि पदार्थोंका श्रद्धानरूप सम्यग्दर्शन नहीं होता अर्थात् निश्चय नयसे उनका श्रद्धान करनेवाला नहीं होता अर्थात् पर पदार्थोंके श्रद्धानमें तन्मई नहीं होता तो फिर क्या होता है कि सम्यग्दर्शन स्वरूप आत्मा सम्यग्दर्शन स्वरूप ही रहता है, अपने ही स्वरूपमें ठहरता है। इस तरह तत्त्वार्थश्रद्धान लक्षण सम्यग्दर्शनकी मुख्यतासे गाथा हुई। भःवार्थः—निश्चय नयसे आत्मा स्वयं ज्ञाता, दृष्टा, संयमरूप, व श्रद्धान रूप है क्योंकि यह सर्व ही आत्माका परिणाम है ॥ ३८९-३८६-३८७-३८८ ॥

आगे फिर भी वही कहते हैं:—

गाथा:—एवं तु णिच्छयणयस्स भासिदं णाणदंसणचरित्ते ।

सुणु व्यवहारणयस्सय वत्तव्वं से समासेण ॥ ३८९ ॥

संस्कृतार्थः—एवं तु निश्चयनयस्य भाषितं ज्ञानदर्शनचरित्रे ।

शृणु व्यवहारनयस्य च वक्तव्यं तस्य समासेन ॥३८९॥

सामान्यार्थः—इस प्रकार निश्चय नयसे सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्रिको कहा गया। अब व्यवहार नयका कथन सुनो जो कि संक्षेपसे कहा जाता है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(एवंतु) ऊपर कही हुई चार गाथाओंसे (णाण दंसण चरित्ते) सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्रिके सम्बन्धमें (णिच्छय णयस्स) निश्चय नयके द्वारा (भासिदं) कथन किया गया। (च) अब हे शिष्य! (से) उस रत्नत्रयका (समासेण) संक्षेपसे (वत्तव्वं) कथन (व्यवहारणयस्स) व्यवहार नयके द्वारा (सुणु) सुनो ॥ ३८९ ॥

इसतरह निश्चय नयके द्वारा ५ गाथाएं कही गईं ।

अब व्यवहार नयका वर्णन करते हैं—

गाथा:—जह परदव्वं सेटदि हु सेटिया अप्पणो सहावेण ।

तह परदव्वं जाणदि णादावि सएण भावेण ॥ ३९० ॥

संस्कृतार्थः—यथा परदव्वं सेटयति खलु सेटिकात्मनः स्वभावेण ।

तथा परदव्वं जानाति ज्ञातापि स्वकेन भवेन ॥ ३९० ॥

त्रिषेप सहित सामान्यार्थः—(जह) जैसे व जिस प्रकारसे इस लोकमें (सेटिया) श्वेत (मिट्टी) (अप्पणो सहावेण) अपने ही श्वेत भावसे (परदव्वं) भीत आदि पर द्रव्यको (सेटदिहु) व्यवहार नयसे सफेद करदेती है परन्तु भीत आदि पर द्रव्यको साथ तन्मयी याने एकमेक नहीं होती (तह) तैसे इसी श्वेत मिट्टीके दृष्टान्तसे (णादा वि) जाननेवाला आत्मा भी (सयेण

भावेण) अपने ही ज्ञान भावसे (परद्वयं) घट आदि ज्ञेयरूप पर द्रव्योंको (जागदि) व्यवहार नयसे जानता है परन्तु उनके साथ तन्मयी नहीं होता। भावार्थः—जैसे पहले कहा था कि निश्चय नयसे ज्ञाता अपने स्वरूपमें ही रहता है वैसे यहां भी कहा कि यद्यपि व्यवहार नयसे हम कहते हैं कि आत्मा पर वस्तुओंको जानता है तो भी वह उनके साथ तन्मई न होकर अपने स्वरूपमें ही रहता है ॥ ३९० ॥

गाथाः—जह परद्वयं सेटदि हु सेटिया अप्पणो सहावेण ।

तह परद्वयं पस्सदि जीवोवि सएण भावेण ॥ ३९१ ॥

संस्कृतार्थः—यथा परद्रव्यं सेटयति खलु सेटिकात्मनः स्वभावेन ।

तथा परद्रव्यं पश्यति जीवोऽपि स्वकेन भावेन ॥ ३९१ ॥

सामान्यार्थ विशेष सहितः—(जह) जैसे (सेटिया) खड़िया मिट्टी (परद्वयं) भात आदि पर द्रव्यको (अप्पणो सहावेण) अपने स्वभावसे (सेटदिहु) व्यवहार नयसे मफेद करती है (तह) जैसे (जीवोवि) यह जीव भी (सएण भावेण) अपने ही दृष्टामई स्वभावसे (परद्वयं) घट पट आदि पर द्रव्योंको (पस्सदि) व्यवहार नयसे देखता है परन्तु उनसे तन्मयी नहीं होता। भावार्थः—जैसे पहले कहा था कि निश्चय नयसे दृष्टा अपने स्वरूपमें ही रहता है वैसे यहां भी कहा है कि यद्यपि व्यवहार नयसे हम कहते हैं कि आत्मा पर वस्तुओंको देखता है तो भी वह उनके साथ तन्मई न होकर अपने स्वरूपमें ही रहता है ॥ ३९१ ॥

गाथाः—जह परद्वयं सेटदि हु सेटिया अप्पणो सहावेण ।

तह परद्वयं विरमदि णादावि सएण भावेण ॥ ३९२ ॥

संस्कृतार्थः—यथा परद्रव्यं सेटयति सेटिकात्मनः स्वभावेन ।

तथा परद्रव्यं विजहाति ज्ञातापि स्वकेन भावेन ॥ ३९२ ॥

शब्दार्थ सहित अर्थः—(जह) जैसे (सेटिया) मफेद मिट्टी (अप्पणो सहावेण) अपने ही स्वभावसे (परद्वयं सेटदिहु) भात आदि परद्रव्यको मफेद करती है (तह) इसी तरह (णादा वि) ज्ञाता आत्मा भी (सएण भावेण) अपने ही विकल्प रहित समाधि परिणामसे (परद्वयं विरमति) परग्रहादिक परद्रव्योंको त्यागता है ऐसा व्यवहार नयसे कहा जाता है। वास्तवमें ज्ञाता परद्रव्यके साथ तन्मई नहीं होता ॥ ३९२ ॥

गाथाः—जह परद्वयं सेटदि हु सेटिया अप्पणो सहावेण ।

तह परद्वयं सदहदि सम्मादिट्टी सहावेण ३९३ ॥

संस्कृतार्थः—यथा परद्रव्यं सेटयति सेटिकात्मनः स्वभावेन ।

तथा परद्रव्यं शब्दसे सम्मादिट्टिः स्वभावेन ॥ ३९३ ॥

शब्दार्थ सहित अर्थः—(जह) जैसे (सेटिया) मफेद मिट्टी (अप्पणो सहावेण) अपने ही मफेद स्वभावसे (परद्वयं) भात आदि परद्रव्यको (सेटदिहु) मफेद करती है (तह) जैसे

(सम्मादिद्वी) सम्यग्दृष्टि जीव (सहावेन) अपने ही श्रद्धानरूप परिणामसे (परद्वयं सद्वहदि) जीवादि परद्रव्योंका श्रद्धान करता है ऐसा व्यवहार नयसे कहा जाता है पर वास्तवमें वह परद्रव्योंके साथ तन्मई नहीं होता ॥ ३९३ ॥

गाथा:—एसो व्यवहारस्स तु विणिच्छओ णाणदंसणचरित्ते ।

भणिदो अणोसु वि पज्जएसु एमेव णादव्वो ॥ ३९४ ॥

संस्कृतार्थः—एषः व्यवहारस्य तु विनिश्चयो ज्ञानदर्शनचरित्रे ।

भणितोऽन्येष्वपि पर्यायेषु एवमेव ज्ञातव्यः ॥ ३९४ ॥

सामान्यार्थः—इसतरह व्यवहार नयसे सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्रका निश्चय कहा गया। इसी तरह और पर्यायोंमें भी समझना चाहिये। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(एमो) इस प्रकार पूर्वमें कही हुई चार गाथाओंके द्वारा (व्यवहारस्स) व्यवहार नयसे (णाण दंसण चरित्ते) सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्रका (विणिच्छओ) व्यवहारका अनुयायी व व्यवहार सम्बन्धी निश्चयरूप (भणिदो) कथन कहा गया (अणोसु पज्जएसु वि) और पर्यायोंमें भी (एमेव) इसी तरह (णादव्वो) जानना चाहिये। यह लाडू आदि मेरे द्वारा खाया गया, यह विप कंटक आदि मेरे द्वारा छोड़ा गया, यह घर आदि मेरेसे बनवाया गया यह सब व्यवहार नयसे कहा जाता है। निश्चयसे तो केवल अपना रागद्वेषरूप परिणाम ही किया गया और वही भोगा गया, इसी तरह और पर्यायोंमें भी निश्चय व्यवहार नयका विभाग जानना चाहिये। यहां पर कोई वादी पूर्व पक्ष करता है कि जो सर्वज्ञ व्यवहार नयसे परद्रव्यको जानते हैं तो निश्चयसे सर्वज्ञ नहीं हैं, इसका समाधान आचार्य करते हैं कि जैसे अपने आत्मीक सुख आदिको तन्मय होकरके जानते हैं तैसे बाह्य द्रव्यको नहीं जानते इस कारणसे कहा जाता है कि व्यवहार नयसे सर्वज्ञ जानते हैं, यदि दूसरोंके सुख आदिको अपने आत्मीक सुखके समान तन्मय होकर जानें तो जैसे अपने आत्मीक सुखके अनुभवमें सुखी होते हैं तैसे दूसरेके सुख दुःखके अनुभवके कालमें सुखी और दुःखी हो जावें सो ऐसा हो नहीं सक्ता, यद्यपि अपने आत्मीक सुखके अनुभवकी अपेक्षा निश्चय और परके सुख अनुभवकी अपेक्षा व्यवहार है तो भी छद्मस्थ जनकी अपेक्षा सो ही निश्चय है, (क्योंकि छद्मस्थ सर्वज्ञ नहीं और केवली सर्वज्ञ हैं) यहां फिर शिष्यने कहा कि सौगत अर्थात् बौद्ध भी कहता है कि व्यवहारसे सर्वज्ञ है उसको दूषण क्यों दिया जाता है। इसका समाधान आचार्य करते हैं कि बौद्ध आदिकोंके मतमें जैसे निश्चयकी अपेक्षा व्यवहार मिथ्या है वैसे व्यवहाररूपसे भी व्यवहार सत्य नहीं है। परन्तु जैनमतमें व्यवहारनय यद्यपि निश्चय नयकी अपेक्षासे मिथ्या है तो भी व्यवहाररूपसे सत्य है। यदि लोक व्यवहार व्यवहाररूपसे भी सत्य न होय तो सर्व ही लोक व्यवहार मिथ्या हो जावे ऐसा होनेपर अति प्रसंग हो जाय, अर्थात् प्रसंगसे बाहर हो जाय इससे यह

कहना ठीक है कि यह आत्मा व्यवहार नयसे परद्रव्योंको देखता जानता है, परन्तु निश्चयमें तो अपने ही आत्म द्रव्यको ही देखता और जानता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि जो ब्रह्म अद्वैतवादी ऐसा कहते हैं कि ग्राम वाग आदि सर्व यह ब्रह्मरूप ज्ञेय पदार्थ कुछ भी नहीं है उनका निषेध है । तथा जो सौगत याने बौद्ध कहते हैं कि ज्ञान ही घट, पट आदि ज्ञेयके आकाररूपसे परिणमता है ज्ञानसे भिन्न कोई भी ज्ञेय पदार्थ नहीं है उनका कथन भी निषेधा गया, क्योंकि यदि ज्ञान ज्ञेयरूपसे परिणमन करे तो ज्ञानका अभाव हो जाय, और यदि ज्ञेय पदार्थ ज्ञानरूपसे परिणमन करे तो ज्ञेयका अभाव हो जाय ऐसा होनेपर दोनोंको शून्यपना आजायगा यह प्रत्यक्षसे विरोध है । इसतरह निश्चय व्यवहारकी मुख्यतामें समुदायसे सातवें स्थलमें १० सूत्र पूर्ण हुए । भावार्थः—ऊपरके कथनका गुलासा यह है कि निश्चय नयसे प्रत्येक द्रव्य अपने ही द्रव्यत्वमें परिणमन करता है परद्रव्यके विषय परद्रव्य केवल निमित्त कारण है—उस निमित्तकी अपेक्षा एकको दूसरेका कर्ता कहा जाता है । सो ही कहा गया कि आत्मा शुद्ध दशामें अपने शुद्ध भावोंका कर्ता और भोक्ता है तथा अशुद्ध दशामें अपने अशुद्ध राग आदि भावोंका कर्ता और भोक्ता है । किमीने कहा कि मुझे लाड़ खानेसे सुख मया सो सुख तो उसके उस राग भावके अनुभवसे हुआ जो उसने राग परिणति उस लाड़के खानेमें की, इसी तरह सर्वज्ञ भी निश्चयसे अपने स्व स्वरूपके ज्ञाता हैं उसीमें तन्मय हैं, उनका स्वभाव स्व पर ज्ञायक स्वरूप है इससे उनके ज्ञानमें सर्वही ज्ञेय स्वयं झलकते हैं वह जगतको जानते हैं यह कहना व्यवहार है । इसीसे वह बात कही गई कि निश्चयमें आत्मा स्वयं सम्यग्दर्शन ज्ञान चरित्ररूप है ॥ ३९४ ॥

आगे उपदेश करते हैं कि निश्चय प्रतिक्रमण निश्चय प्रत्याख्यान निश्चय आलोचनामें परिणमन करनेवाला तपोधन अर्थात् मुनि अभेद निश्चय नयसे निश्चय चरित्ररूप होता है ।

गाथाः—कर्मं जं पुंस्वकयं सुहासुहमणेयवित्थरविसेसं ।

तत्तो णियत्तदे अप्पयं तु जो सो पट्टिकमणं ॥ ३९५ ॥

संस्कृतार्थः—कर्म यत्पुंस्वकृतं शुभःशुभमनेकविस्तरविशेषं ।

तस्मान्नवर्तयत्यात्मानं तु यः स प्रतिक्रमणं ॥ ३९५ ॥

सामान्यार्थः—जो पहले शुभ या अशुभ अनेक विस्ताररूप भेदको लिये हुए कर्म किये हों उससे जो अपने आत्माको हटाता है वह प्रतिक्रमणरूप है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जं पुंस्व कयं) जो पहले बांधे गए या किये गए (सुह अनुहं) शुभ या अशुभ (अणेयवित्थर विसेसं मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृतिके भेदोंसे अनेक विस्तारको रखनेवाले (कर्मं) कर्म हैं (तत्तो) उन कर्मोंसे (जो तु) जो कोई इस लोक व परलोककी इच्छारूप अपनी प्रसिद्धि, पूजा, लाभ व देवे, सुने, अनुभव किये हुए भोगोंकी इच्छारूप निदान वंग अदि सर्व पर

द्रव्योंके आलम्बनमे पैदा होनेवाले शुभ और अशुभ विकल्पोंसे रहित अर्थात् ग्रन्थ और विशुद्ध-ज्ञान दर्शन स्वभावमई आत्मीक तत्त्वका यथार्थ श्रद्धान, ज्ञान और अनुभवरूप अभेद अर्थात् निश्चय रत्नत्रयमई निर्विकल्प परम समाधिसे पैदा होनेवाले वीतराग और सहज परमानन्द स्वभावका सुख रसका आस्वाद रूप जो समरसी भाव अर्थात् समता भावसे पूर्ण भरे हुए ऐसे केवल ज्ञान आदि अनन्त चतुष्टयको प्रकाश करनेवाले कार्य समयमारके उत्पन्न करनेवाले कारण समयसार अर्थात् कारणरूप शुद्धात्माके अनुभवमें ठहरकर (अप्पयं) अपने आत्माको (णियत्तदे) हटाता है (सो पडिक्कमणं) सो पुरुष अभेद नयसे निश्चय प्रतिक्रमण रूप होता है। भावार्थः—जो पुरुष सर्व पर द्रव्योंके आलम्बनसे रहित होकर व सर्व प्रकारकी इच्छाओंको रोक कर व्यवहार रत्नत्रयमें सावधान होता हुआ निश्चय रत्नत्रय जो कि वास्तवमें शुद्धात्माका श्रद्धान, ज्ञान, चारित्ररूप है और साक्षात् आत्मानुभव स्वरूप है उसमें ठहरे कर अपने शुद्ध आत्माको ध्याता है वह वास्तवमें निश्चय प्रतिक्रमणरूप है क्योंकि वह पूर्वमें बांधे हुए समस्त कर्मोंसे अपने रागको छोड़ देता है। निश्चय प्रतिक्रमणका यही स्वरूप है। व्यवहार प्रतिक्रमण गत दोषोंके दूर करनेके लिये उनका मननरूप व अपनी निंदारूप है पर निश्चय निज स्वभावमें तन्मय रूप है ॥ ३९९ ॥

आगे निश्चय प्रत्याख्यानका स्वरूप कहते हैंः--

गाथाः—कम्मं जं सुहमसुहं जह्लिय भावेण वज्झदि भविस्सं ।

तत्तो णियत्तदे जो सो पच्चक्खाणं हवे चेदा ॥ ३०६ ॥

संस्कृतार्थः—कर्म शब्दुभमशुभं यस्मिंश्च भावे वध्यंत भविष्यत् ।

तस्मान्निवर्त्तते यः स प्रत्याख्यानं भवति चेतयिता ॥ ३०६ ॥

सामान्यार्थः—जो शुभ या अशुभ कर्म भविष्यमें जिस भावसे बंध होगा उससे जो कोई अपनेको हटाता है वह आत्मा प्रत्याख्यानरूप होता है। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जं सुहम्) जो शुभ तथा (असुहं) अशुभ (कम्मं) कर्म अनेक प्रकार (भविस्सं) आगामी कालमें (जह्लिय भावे) जिस मिथ्यात्त्व व रागद्वेष आदि परिणामोंके होते हुए (वज्झदि) बंध होता है (तत्तो) उस शुभ या अशुभ कर्मसे (जो) जो कोई अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख, अनंत वीर्य आदि स्वरूपमई आत्मद्रव्यके यथार्थ श्रद्धान, ज्ञान, और अनुभवमई अभेद रत्नत्रय लक्षणको रखनेवाले परमसामायिक भावमें ठहरकर (णियत्तदे) अपनेको निर्वर्त्त करता है याने हटाता है (सो चेदा) वह चेतनेवाला तपोधन आत्मा ही (पच्चक्खाणं) अभेद नयसे निश्चय प्रत्याख्यान रूप (हवे) होता है। भावार्थः—यद्यपि व्यवहार नयसे आगामी दोषोंके न करनेकी प्रतिज्ञा ही व दृढ़ संकल्प ही प्रत्याख्यान है परन्तु निश्चयसे अपने शुद्ध आत्म स्वरूपका श्रद्धान, ज्ञान, तथा अनुभव जो अभेद रत्नत्रय स्वरूप है वही प्रत्याख्यान है तथा जो पुरुष अर्थात् तपस्वी इस निश्चय प्रत्या-

ख्यानमें तन्मय होता है वह स्वयं प्रत्याख्यानरूप है । क्योंकि भाव और भाववानमें एकता है ।
ऐसा जानना ॥ ३९६ ॥

आगे निश्चय आलोचनाको कहते हैं—

गाथा:—**जं सुहमसुहमुदिणं संपडिय अणेयवित्थरविसेसं ।**

तं दोसं जो चेददि स खलु आलोचणं चेदा ॥ ३९७ ॥

संस्कृतार्थः—**यच्छुभमशुभसुदीर्घं संजातं चानेकविस्तरविशेषं ।**

तं दोषं यश्चतयते स खल्वालोचनं चेतयिता ॥ ३९७ ॥

सामान्यार्थः—जो शुभ या अशुभ अनेक प्रकारके उदयमें आए हुए वर्तमानके कर्मोंको अर्थात् इस वर्तमानके अपने दोषको जो कोई वेदता है, बड़े प्रकार जानना है या अनुभव करता है वह आत्मा वास्तवमें आलोचना स्वरूप है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः— (जं) जो (संपडि, वर्तमानमें (उदिणं) उदयमें आए हुए (अणेय वित्थरविसेसं) अनेक विस्तारको लिये हुए मूल और उत्तर प्रकृतिरूपी [(सुहं असुहं) शुभ और अशुभ कर्मोंको (तं दोसं) यह मेरा दोष है, मेरा निज स्वरूप नहीं है ऐसा (जो) जो (चेदा) कोई आत्मा नित्य आनंदमई एक स्वभावरूप शुद्ध आत्माका यथार्थ श्रद्धान, ज्ञान और अनुभव स्वरूप अभेद रत्नत्रयमें, अर्थात् सुख, दुःख, जीना, मरना आदिके सम्बन्धमें सब तरहमें उपेक्षा करनेवाले संयममें ठहरकर (वेददि) अनुभव करता है तथा जानता है (सो) वह ज्ञानी पुरुष ही (खलु) निश्चयसे (आलोचणं) अभेद नयके द्वारा विचारनेपर निश्चय आलोचना स्वरूप होता है ऐसा जानना योग्य है । भावार्थः—जो कोई वर्तमानमें उदय आए हुए कर्मोंको अपने शुद्ध आत्म-स्वरूपसे भिन्न अनुभव करता है तथा अपने अभेद रत्नत्रयमें तन्मय होता है उसीके निश्चय आलोचना होती है तथा भाव और भाववान प्रदेशोंकी कल्पना एक ही हैं इसमें वह आलोचना करनेवाला मुनि स्वयं आलोचना स्वरूप है ॥ ३९७ ॥

आगे समुदायत्व गाथा कहते हैं—

गाथा:—**णिच्चं पच्चक्खाणं कुञ्चदि णिच्चं पि जो पडिक्कमदि ।**

णिच्चं आलोचेदि जो कु चरिणं ह्वदि चेदा ॥ ३९८ ॥

संस्कृतार्थः—**नित्यं प्रत्याख्यानं करोति निश्चयं यस्तु प्रतिक्कमति ।**

नित्यमालोचयति स खलु चार्थं भवति चेतयि । ॥ ३९८ ॥

सामान्यार्थः—जो कोई नित्य प्रत्याख्यान करता है, जो कोई नित्य ही प्रतिक्कमण करता है, व नित्य ही आलोचना करता है, वही निश्चयमें आत्मा चारित्ररूप है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—जो (जो) जो कोई निश्चय रत्नत्रय लक्षणको करनेवाले शुद्ध आत्मके स्वरूपमें ठहरकर (णिच्चं) नित्य ही (पच्चक्खाणं) निश्चय प्रत्याख्यानको (कुञ्चदि) करता

हैं व (णिच्चंपि) सर्व कालमें ही पड़िक्रमदि) निश्चय प्रतिक्रमण करता है तथा (णिच्चं) नित्य ही (आलोचेयदि निश्चय आलोचना करता है (सो चेदा हु वह चेतनेवाला आत्मा ही (चरित्रं हवदि) अभेद नयसे निश्चय चारित्ररूप होता है, क्योंकि शुद्ध आत्मीक स्वरूपमें चलना सो चारित्र है ऐसा आगमका वचन है । भावार्थः—शुद्ध आत्मस्वरूपका श्रद्धान ज्ञान करके जो अपने शुद्ध स्वरूपमें लीन होता है । उसके निश्चयसे प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और आलोचना व चारित्र सर्व है । ॥ ३९८ ॥

इस तरह निश्चय प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और आलोचना तथा चारित्रको व्याख्यान करते हुए आठवें स्थलमें ४ गाथाएं पूर्ण हुईं ।

आगे कहते हैं कि मिथ्याज्ञानमें परिणमन करता हुआ ही जीव पांच इन्द्रिय और मनके विषयोंमें राग और द्वेष करता है ।

गाथाः—णिदिदसंयुदवयणाणि पोग्गला परिणमंति बहुगाणि ।

ताणि सुणिऊण रूसदि त्सदिय अहं पुणो भणिदो ॥३९९॥

संस्कृतार्थः—निदिदसंस्तुतवचनानि पुद्गलाः परिणमंति बहुकानि ।

तानि श्रुत्वा रुष्यति तुष्यति च पुनरहं भणितः ॥ ३९९ ॥

सामान्यार्थः—निन्दा व स्तुतिके वचनरूप बहुत प्रकारके पुद्गल परिणमन करते हैं । उनको सुनकर अज्ञानी जीव यह समझता है कि वे वचन मुझे कहे गए ऐसा जान क्रोध करता है, तथा खुश होता है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(पोग्गला) पुद्गल द्रव्य अर्थात् भाषावर्ग-णारूप पुद्गलद्रव्य (वहुगाणि) नाना प्रकारके (णिदिद संयुद वयणाणि) निन्दा और स्तुतिके वचनरूप (परिणमंति) परिणमन करते हैं । (ताणि सुणिऊण) उनको सुन करके (पुणो अहं भणिदो) फिर वे वचन मुझे कहे गए ऐसा समझ (रूसदि य त्सदि) अज्ञानी जीव रोष करता है और हर्षित होता है । वह अज्ञानी जीव वस्तुस्वरूपको नहीं पहचानता है । क्योंकि उसको निश्चय कारण समयसारका लाभ नहीं हुआ है । एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय आदिका भव ही पाना परंपरासे बहुत ही दुर्लभ है अर्थात् एकेन्द्रियसे त्रस होना अति कठिन है तो भी वह अज्ञानी जीव इन भवोंमें भ्रमण करता हुआ बीते हुए अनंतकालमें देखे, सुने, अनु-भए मिथ्यात्व व विषय कषाय आदि विभाव परिणामोंके आधीन रहता है । इससे बड़ी कठिनतासे पाने योग्य काल आदि लब्धिके वशसे अर्थात् क्षयोपशम आदि लब्धियोंके वशसे मिथ्यात्व आदि सात प्रकृतियोंके तैसे ही चारित्र मोहनीयके उपशम, क्षयोपशम व क्षय होनेसे छः द्रव्य, पंचा-स्तिकाय, सात तत्त्व, ९ पदार्थ आदिकोंका श्रद्धान ज्ञान व रागद्वेषके त्यागरूप ऐसा भेदरूप सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्रमई व्यवहार मोक्ष मार्ग नामके व्यवहार कारण समयसारको पाता है । फिर उसके द्वारा साधन योग्य विशुद्ध ज्ञान, दर्शन, स्वभावरूप शुद्ध आ-

त्मीकं तत्त्वका यथार्थं श्रद्धान्, ज्ञानं और आचरणरूप अमेदं गन्त्रयमर्हं निर्विकल्पं ममाधि-
मर्हं निश्चय कारण समयसारको पाता है जो कि केवलज्ञान, दर्शन, सुख, योगरूप अनंत
चतुष्टयकी प्रकृततामर्हं कार्यं समयसारका पैदा करनेवाला है ॥

भावार्थः—अज्ञानी जीव व्यवहार व निश्चय गन्त्रयमर्हं मोक्षमार्गको न पाता हुआ
शब्दादिकोंको सुनके ऐसा समझता है कि यह मेरेको लग गण और उनसे कमी क्रोध करना
है व कमी हर्षित होता है । ज्ञानी जीव व्यवहार और निश्चय मोक्ष मार्ग स्वरूप दो प्रकारके
कारण समयसारको जान करके वाहके इष्ट और अनिष्ट पदार्थोंमें गण और द्वेष नहीं करता
है । शब्दोंको भी पुद्गलमर्हं भाषा वर्णणाका कार्य समझता है । ज्ञानी जीव निज शुद्ध आत्म
स्वरूपका यथार्थ श्रद्धानी रहता है इससे वाह्य इष्ट तथा अनिष्ट पदार्थोंके यथार्थ स्वरूपको
विचार समभाव रखता है ॥ ६९९ ॥

आगे अज्ञानी जीवको फिर भी समझाते हैं ।

गाथाः—पुगलद्रव्यं सदुत्तह परिणदं तस्स जदि गुणां अण्णां ।

तस्मा ण तुमं भणिदो किंचिवि किं रुस्से अवुहो ॥४००॥

संस्कृतार्थः—पुद्गलद्रव्यं शब्दरूपपरिणतं तस्य यदि गुणाऽन्यः ।

तस्मिन् त्वां भणितः किंचिदपि किं स्वस्यबुद्धः ॥ ४०० ॥

सामान्यार्थः—पुद्गल द्रव्य शब्दरूप परिणमन होता है यदि उसका गुण शुद्ध आ-
त्मासे भिन्न है तब वह शब्द तुम्हें कुछ भी नहीं कहा गया । यह अज्ञानी जीव क्यों क्रोध
करता है ? शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(पुगल द्रव्यं) भाषा वर्णणा योग्य पुद्गलद्रव्य (सदुत्तह
परिणदं) 'तुमं' 'तुजी' इस तरहके निन्दारूप व स्तुति रूप शब्दोंकी अवस्थाको परिणमन
होते हैं । (जदि) यदि (तस्स गुणो) उस पुद्गल द्रव्यका गुण (अण्णां) शुद्ध आत्माके स्वरूपमें
भिन्न जड़रूप है तो फिर इस जीवका क्या बिगड़ा ? कुछ भी नहीं बिगड़ा । यहाँ पर
आचार्य उस अज्ञानी जीवको सम्योधन करके कहते हैं, जो पूर्वमें कहे हुए प्रमाण व्यवहार
कारण समयसार और निश्चय कारण समयसारमें गहित है । कि हे (अवुहो) अदुर्लभ बहिरात्मा
जीव ! क्योंकि निन्दा और स्तुतिके वचनरूप पुद्गलोंका परिणमन हुआ है (तस्मा) स्वकारण
(तुमं) तुमको (किंचिवि) कुछ भी (ण भणिदो) नहीं कहा गया है (किं रुस्से) व क्यों क्रोध
करता है । **भावार्थः**—अज्ञानी बहिरात्मा जीव क्रोधादिके व निन्दाके वचन सुनके चिन्तमें
बुरा मानता है तथा क्रोध करता है उसको आचार्य समझाने हैं कि हे अज्ञानी जीव ! तू
निश्चयसे निन्दा व स्तुतिके शब्दोंके स्वरूपको विचार कर । तूझे प्रकट होगा कि इन
शब्दोंकी पर्यायमें भाषावर्णणा योग्य पुद्गलद्रव्यने परिणमन किया है और यह सब निश्चयसे
जड़रूप हैं नेरे शुद्ध आत्मस्वरूपमें भिन्न हैं । तू इनको अपने आत्मामें क्यों समझाते

करता है और कषायरूप परिणमन करता है। यदि तू उन शब्दोंको ग्रहणकर ऐसा न माने कि मेरी आत्माके लगे तो तुझे कषाय नहीं पंदा होगी ॥ ४०० ॥

फिर भी कहते हैं:

गाथा:—असुहो सुहोव सहो ण तं भणदि सुणसु मंति सो चव ।
 णय एदि विणिग्गहिदुं सोदु विसयमागदं सहं ॥ ४०१ ॥
 असुहं सुहं च ख्वं ण तं भणदि पेच्छ मंति सो चव ।
 णय एदि विणिग्गहिदुं चक्खुविसयमागदं ख्वं ॥ ४०२ ॥
 असुहो सुहोय गंधो ण तं भणदि जिग्घ मंति सो चव ।
 णय एदि विणिग्गहिदुं घ्राणविसयमागदं गंधं ॥ ४०३ ॥
 असुहो सुहोय रसो ण तं भणदि रसय मंति सो चव ।
 णय एदि विणिग्गहिदुं रसणविसयमागदं तु रसं ॥ ४०४ ॥
 असुहो सुहोय फासो ण तं भणदि फासमंति सो चव ।
 णय एदि विणिग्गहिदुं कायविसयमागदं फासं ॥ ४०५ ॥

संस्कृतार्थः—अशुभः शुभो वा शब्दः न त्वां भणति शृणु मामिति स एव ।

नचैति विनिर्गृहीतुं श्रोत्रविषयमागतं शब्दं ॥ ४०१ ॥

अशुभं शुभं वा रूपं न त्वां भणति पश्य मामिति स एव ।

नचैति विनिर्गृहीतुं चक्षुर्विषयमागतं रूपं ॥ ४०२ ॥

अशुभः शुभोवा गंधो न त्वां भणति जिघ्र मामिति स एव ।

नचैति विनिर्गृहीतुं घ्राणविषयमागतं गंधं ॥ ४०३ ॥

अशुभः शुभो वा रसो न त्वां भणति रस्य मामिति स एव ।

नचैति विनिर्गृहीतुं रसविषयमागतं तु रसं ॥ ४०४ ॥

अशुभः शुभोवा स्पर्शो न त्वां भणति स्पर्श मामिति स एव ।

नचैति विनिर्गृहीतुं कायविषयमागतं तु स्पर्शं ॥ ४०५ ॥

सामान्यार्थः—हे अज्ञानी जीव ! शुभ या अशुभ शब्द तुमको यह नहीं कहता है कि तुम मुझे सुनो, और न वह शब्द तेरे द्वारा ग्रहण किये जानेके लिये आता है। शब्द श्रोत्र इन्द्रियका केवल विषयरूप होनेसे श्रोत्रमें आता है। शुभ या अशुभ रूप तुझको यह नहीं कहता कि तू मुझे देख और न वह रूप तेरेसे गृहण किये जानेके लिये आता है, रूप चक्षु इन्द्रियका विषय होनेसे चक्षुमें झलकता है। शुभ या अशुभ गंध तुझको यह नहीं कहती कि तू मुझे सूँघ और न वह गंध तेरे द्वारा ग्रहण किये जानेके लिये आती है। किन्तु गंध घ्राण इन्द्रियका विषय है इससे नासिका द्वारा मालूम होती है। अशुभ या शुभ रस तुझको यह नहीं कहता कि तू मेरा स्वाद ले और न वह रस तेरेसे ग्रहण किये जानेको आता है रस

रमना इन्द्रियका विषय है इसमें रमनामें मालूम होता है । अशुभ या शुभ स्पर्श तुझको यह नहीं कहता कि तू मुझे स्पर्शन कर और न वह तेरेसे ग्रहण किये जानेके लिये आता है । स्पर्श शरीरका विषय है इसमें काया द्वारा मालूम होता है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः— (असुहो) अशुभ (वं) या (सुहो) शुभ (सदो) शब्द (तं) उम अज्ञानी जीवको (ण भर्णादि) नहीं कहता है किं (मंति सुणसु) मुझे सुनो (सोचे व) और वह शब्द (विणिग्गहिदुं ण एदि) तेरे द्वारा ग्रहण किये जानेके लिये नहीं आता है (सहं) शब्द (सोढु विमयम) श्रोत्र इन्द्रियका विषय रूप (आगदं) आता है । जैसा शब्दार्थ एका वसा अन्योंका भी जानना । विशेषार्थ सर्वका यह है— वही अज्ञानी जीव व्यवहार और निश्चय कारण समयमार्गमें रहित है इसमें उसको और भी समझाने हैं—हे अज्ञानी ! शब्दः रूप, गंध, रस, और म्यशे मई मनोज्ञ या अमनोज्ञ पांचों इन्द्रियोंके विषय तुझे यह कुछ भी नहीं कहते हैं कि ते देवदत्त मुझे सुन, मुझे देख, मुझे सूँघ, मेरा स्वाद ले, या मुझे स्पर्शन कर । यह बात सुनकर अज्ञानी फिर कहता है कि यह शब्द आदिक कर्ता होकर मुझे कुछ भी नहीं कहते हैं किन्तु मेरे कर्ण आदि इन्द्रियोंके विषयके ग्रहण करने योग्य स्थानोंमें आ जाते हैं । आचार्य उत्तर कहने हैं कि हे मूढ़, यह शब्द आदि पंचेन्द्रियोंके विषय तेरेमें पकड़े जानेके लिये नहीं आते हैं किन्तु यह विषय श्रोत्र आदि इन्द्रियोंके अपने-अपने विषय भावको प्राप्त होते हैं क्यों कि यह वस्तुका स्वभाव है । अर्थात् श्रोत्र इन्द्रियका स्वभाव शब्द ग्रहण, चक्षुका रूप निरग्वन आदि इन्द्रियोंका जातीय स्वभाव है । इसमें ये इन्द्रियां इन विषयोंको जानती हैं । अज्ञानी जीव इन्द्रियोंमें इनको ग्रहण करके इष्ट विषयोंमें राग और अनिष्ट विषयोंमें द्वेष करता है इसीसे कर्मोंमें बंध जाता है । परंतु जो परम तत्त्वज्ञानी जीव है वह पूर्वमें कहे हुए व्यवहार और निश्चय कारण स्वरूप बाह्य और अम्यंतर रत्नत्रयमें बरा हुआ इष्ट या अनिष्टशब्द आदि विषयोंके इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण हो जानेपर उनमें राग और द्वेष नहीं करता है किन्तु अपने स्वरूपमें रहने हुए भावमें शुद्ध आत्माके स्वरूपका अनुभव करता है, यह नान्ययं है । भावार्थः—अज्ञानी जीव इष्ट विषयोंको अपने जान उनमें रागद्वेष करता है किन्तु ज्ञानी विषयोंको इन्द्रियोंके द्वारा जानते हुए भी वस्तुके स्वरूपका विचार करता है, उनमें रागद्वेष नहीं करता है ॥

४०१—४०२—४०३—४०४—४०५ ॥

जैसे अज्ञानी जीव पांचों इन्द्रियोंके सम्बन्धमें इष्ट या अनिष्ट संस्कारोंके आधान होकर राग और द्वेष करता है तैसे ही पर द्रव्योंके जानने योग्य गुणों व जानने योग्य परद्रव्योंमें भी अर्थात् मन संस्कारों विषयोंमें भी राग और द्वेष करता है उम अज्ञानी जीवको फिर भी आचार्य संबोधन करके कहते हैं ।

गाथाः—असुहो सुहोव गुणो ण तं भणदि बुद्ध मंति सो चय ।
णय एदि विणिग्गहिदुं बुद्धि विसयमागदं तु एणं ॥ ४०६ ॥

असुहं सुहं च द्रव्यं ण तं भणादि बुञ्जसमंति मो चेव ।
णय एदि विणग्गहिदुं बुद्धिविसयमागदं द्रव्यं ॥ ४०७ ॥

संस्कृतार्थः—अशुभः शुभो वा गुणो न त्वां भणति बुध्यत्व मामिति स एव ।
नचैति विनिर्गृहीतं बुद्धिविषयमागतं तु गुणं ॥ ४०६ ॥
अशुभं शुभं वा द्रव्यं न त्वां भणति बुध्यत्व मामिति स एव ।
नचैति विनिर्गृहीतं बुद्धिविषयमागतं तु द्रव्यं ॥ ४०७ ॥

सामान्यार्थः—पर वस्तुओंके शुभ या अशुभ गुण हे अज्ञानी जीव ! तुझको नहीं कहते हैं कि तू मुझे जान और न वह गुण तेरे द्वारा ग्रहण किये जानेके लिये आता है । वह गुण अपनी बुद्धिके विषयमें मात्र ग्रहण होता है । ऐसे ही अशुभ या शुभ द्रव्य तुझको नहीं कहते कि तू मुझे जान और न वह द्रव्य तेरे द्वारा ग्रहण किये जानेके लिये आता है किंतु वह द्रव्य अपनी बुद्धिके विषयमें मात्र ग्रहण होता है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—हे अज्ञानी जीव ! दूसरेके शुभ या अशुभ गुण वा दूसरेके चेतन या अचेतन द्रव्य तुझको यह नहीं कहते हैं कि हे मन ! या बुद्धि या हे अज्ञानी जनका चित्त तु मुझे जान । तव अज्ञानी जीव कहता है कि वे इसतरह नहीं कहते हैं परन्तु मेरे मनमें पर द्रव्योंके गुण व पर द्रव्य जानने मात्रके संकल्परूपमें स्फुरायमान होते हैं अर्थात् झलकते हैं । इसका उत्तर आचार्य कहते हैं कि पर द्रव्यका गुण व परका द्रव्य मनकी बुद्धिमें प्राप्त हुआ तेरे द्वारा ग्रहण किये जानेके लिये नहीं आता है किंतु मन द्वारा जाना जाता है क्योंकि ज्ञेय और ज्ञायकका सम्बन्ध कोई मेट नहीं सत्ता । इम हेतुसे जो रागद्वेष करना है सो अज्ञान है । परन्तु जो ज्ञानी है सो पूर्वमें कहे प्रमाण व्यवहार और निश्चय कारण-समयसारको जानता हुआ हर्ष और विषाद नहीं करता है । यह तात्पर्य है । भावार्थः—अज्ञानी जीव परके द्रव्योंको व गुणको जानता हुआ रागद्वेष करता है किंतु ज्ञानी अपने ज्ञानन स्वभावसे जानता तो है पर उनमें रागद्वेष नहीं करता है ॥ ४०६-४०७ ॥

फिर भी कहते हैंः—

गाथाः—एवं तु जाणि द्रव्यस्स उचसमेणेव गच्छदे मूढो ।

णिग्गहमणा परस्सय सयंच बुद्धिं सिचमपत्तो ॥ ४०८ ॥

संस्कृतार्थः—एवं तु ज्ञातद्रव्यस्य उपशमेनैव गच्छति मूढः ।

विनिर्ग्रहमनाः परस्य तु स्वयं च बुद्धिं शिवामप्रातः ॥ ४०८ ॥

सामान्यार्थः—मूढ़ मिथ्यादृष्टी इसप्रकार पर द्रव्योंको जानकर भी शांत भावको नहीं प्राप्त होता है क्योंकि उसका मन पर वस्तुसे हटता नहीं है तथा उसको स्वयं भेदज्ञान रूप परमानंदकी प्राप्ति नहीं है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(एवंतु) इसतरह पूर्वमें कहे प्रमाण (जाणिद्रव्यम्स) मनोज्ञ और अमनोज्ञ शब्द आदि पंचेन्द्रियोंके विषयरूप पर द्रव्योंके गुणोंको

व परके द्रव्योंको जो मनके द्वारा जानने योग्य हैं जानता हुआ अर्थात् उनका जैसा कुल स्वरूप है उसको जान करके भी (मूढ़ो) मूर्ख बहिरात्मा (परस्मि णिगह मणा) उन पर रूप पंचेन्द्रिय और मनके विषयरूप शब्दादिको अपने गग सहित मनको नहीं रोकता हुआ (य) तथा (सयं बुद्धि) अपने शुद्धात्माके अनुभव रूप स्वसंवेदन ज्ञानको (च) और (मिवम) जीनगग सहज परमानंदरूप सुखको (अपत्तो) नहीं पाता हुआ (उवममे) उनमें उपशम या उदासीन या शांत भावको (णेष गच्छदे) निश्चयसे नहीं पाता है । तात्पर्य यह है जैसे चुम्बक पत्थरमें खींची हुई सुई अपने स्थानसे हटकर चुम्बक पत्थरके पास जाती है ऐसे यह शब्द आदि चित्तमें क्षोभ रूप विकार पैदा करनेके लिये जीवके पास नहीं जाने हैं, तथा जीव भी निश्चयसे उनके पास नहीं जाता है, परन्तु अपने ही स्थानमें अपने स्वरूपमें ही रहता है । इस प्रकार वस्तुका स्वभाव होने पर भी अज्ञानी जीव अपने उदासीन भावको छोड़ कर जो गग और द्वेष करता है सो केवल उसका अज्ञान है । भाषार्थः—जैसे चुम्बक पत्थर कोहको खींचना है और वह खिंच जाता है इस तरह न तो पांचों इन्द्रियोंके विषय शब्दादि जीवमें खींचे जाने और न जीव खिंच करके जाता है । अर्थात् जैसे बलपूर्वक चुम्बक सुईको खींचना है ऐसे ये शब्दादि जीवको नहीं खींचते, इन्द्रियोंका स्वभाव जाननेका है सो वे अपने २ विषयको जानती हैं । ज्ञानी जानता हुआ मात्र ज्ञाता दृष्टा रहता है रागद्वेष नहीं करता है किन्तु अज्ञानी जीव मोह और अज्ञानके वशमें दृष्ट विषयोंमें गग और अनिष्ट विषयोंमें द्वेष करता है ।

यहां पर शिष्यने प्रश्न किया कि पहले बंधके अधिकारमें आपने यह गाथा “एवंणाणी सुद्धो णसयं परिणमदि रायमादीहिं” गहज्जदि अण्णोहिंदु सो रत्तादीहिं भावेहिं” कहकर ऐसा बताया कि रागादि भावोंका ज्ञानी कर्ता नहीं है किन्तु यह परद्रव्यमें पैदा होनेवाले भाव हैं तथा यहां आपने कहा कि अपनी ही बुद्धिके दोषमें रागादि भाव पैदा होते हैं दूसरोंका कोई दोष नहीं है सो इसतरह कथन करनेमें तो पूर्वापर विरोध नाम दोष आता है क्योंकि पहले कथनसे अवका कथन विरुद्ध है । इसका समाधान आचार्य करने हैं कि वहां बंधके अधिकारके व्याख्यानमें ज्ञानी जीवकी मुख्यता है । ज्ञानी जीव रागादि भावोंमें नहीं परिणमन करता है इस लिये वहां इन भावोंको परद्रव्यमें पैदा होते हैं ऐसा कहा गया है—वहां अज्ञानी जीवकी मुख्यता है, अज्ञानी जीव अपनी ही बुद्धिके दोषमें परद्रव्यका निमित्त मात्र पाकर रागादि भावरूप परिणमन करता है इस कारणसे यह कहा गया है कि शब्द आदि जो पंचेन्द्रियोंके विषयरूप पदार्थ हैं वे पर हैं उनका क्या दोष है । इस तरह अपेक्षाका विचार करनेमें पूर्वापर विरोध नहीं आसता । ॥ ४०८ ॥

इस प्रकार निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग स्वरूप निश्चय कारण समयगत और व्यवहार कारण समयगत दोनोंको ही नहीं जानना हुआ अज्ञानी जीव अपनी ही अज्ञान बुद्धिके

दोषसे रागादिरूप परिणमन करता है इसमें शब्द आदि पर पदार्थोंका कोई दोष नहीं है इस तरहके व्याख्यानकी मुख्यतासे नवमें स्थलमें १० गथाएं पूर्ण हुई ।

आगे कहते हैं कि मिथ्यात्व व राग द्वेष आदि भावोंमें परिणमन करनेवाले जीवके अज्ञान चेतना होती है सो ही केवल ज्ञान आदि गुणोंको आश्रय करनेवाले कर्म वंशको पैदा करती है ।—

गाथा:—वेदंतो कम्मफलं अप्पाणं जो दु कुणदि कम्मफलं ।

सो तं पुणोवि वंधदि वीयं दुक्खस्स अट्टविहं ॥ ४०९ ॥

वेदंतो कम्मफलं मयैकदं जो दु सुणदि कम्मफलं ।

सो तं पुणोवि वंधदि वीयं दुक्खस्स अट्ट विहं ॥ ४१० ॥

वेदंतो कम्मफलं सुहिदो दुहिदो दु ह्वदि जो वेदा ।

सो तं पुणोवि वंधदि वीयं दुक्खस्स अट्टविहं ॥ ४११ ॥

संस्कृतार्थः—वेदयमानः कर्मफलमात्मानं यस्तु करोति कर्मफलं ।

स तत्पुनरपि बध्नाति बीजं दुःखस्याष्टविधं ॥ ४०९ ॥

वेदयमानः कर्मफलं मया कृतं यस्तु जानाति कर्मफलं ।

स तत्पुनरपि बध्नाति बीजं दुःखस्याष्टविधं ॥ ४१० ॥

वेदयमानः कर्मफलं सुखितो दुःखितश्च भवति चेतयिता ।

स तत्पुनरपि बध्नाति बीजं दुःखस्याष्टविधं ॥ ४११ ॥

सामान्यार्थः—कर्मके फलको भोगता हुआ जो कोई उस कर्म फलको अपना कर लेता है अर्थात् तन्मय हो जाता है सो फिर भी दुःखके बीज ऐसे आठ तरहके कर्मोंको बांधता है । कर्मोंके फलको भोगता हुआ जो ऐसा जानता है कि यह कर्मका फल मेरे द्वारा किया गया मो फिर भी दुःखके बीज ऐसे ८ प्रकार कर्मोंको बांधता है । जो कोई आत्मा कर्मके फलको भोगता हुआ सुखी और दुःखी होता है सो फिर भी दुःखके बीज ऐसे ८ प्रकार कर्मोंको बांध लेता है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—ज्ञान और अज्ञानके भेदसे चेतना दो प्रकारकी होती है एक ज्ञान चेतना दूसरी अज्ञान चेतना यहां पहले अज्ञान चेतनाका वर्णन करते हैं । (जोदु) जो कोई अज्ञानी जीव (कम्मफलं वेदंतो) उदयमें आए हुए शुभ या अशुभ कर्मका फल भोगता हुआ स्वस्थ भावसे भ्रष्ट होकर (कम्मफलं) उस कर्मके फलको (अप्पाणं सुणदि) मेरा ही कर्म फल है ऐसा मानता है अर्थात् उस कर्म फलके साथ तन्मय हो जाता है सो जीव (पुणोवि) फिर भी (दुक्खस्स वीयं) आगामी दुःख पैदा करनेका बीजभूत (तं अट्टविहं) ज्ञानावरणीय आदि ८ प्रकार कर्मोंको (बंधदि) बांधता है । तथा (जोदु) जो कोई अज्ञानी जीव (कम्मफलं वेदंतो) कर्मोंके फलको भोगता हुआ (कम्मफलं) उस कर्मके फलको (मयैकदं) मेरे द्वारा किया गया ऐसा (सुणदि) मानता है (सो पुणोवि) सो फिर भी (दुक्खस्स वीयं अट्टविहं तं अट्टविहं) ॥

दुःखोंका वीजरूप आठ प्रकार कर्म बांधता है । इन दो गाथाओंमें अज्ञान चेतना स्वरूप कर्म चेतनाका व्याख्यान किया गया कर्म चेतनाका क्या अर्थ है इसके उत्तर कहने हैं कि मेरा ही कर्म है या मेरे द्वारा किया गया कर्म है, इमतरहके अज्ञान भावमें जो इच्छा पूर्वक इष्ट या अनिष्टरूपसे मन, वचन, कायका व्यापार रागद्वेष रहित शुद्धात्माके अनुभवसे गिर करके करना सो नवीन कर्म बंधको करके ली कर्म चेतना कही जाती है । तथा (जो चेटा) जो कोई आत्मा शुद्ध आत्मस्वरूपको नहीं अनुभव करता हुआ (कर्मफल वेदंतो) उदयमें आए हुए कर्मोंके फलको भोगता हुआ (सुहिदो दुहिदो तु हवदि) इष्ट और अनिष्ट इन्द्रियोंके विषयोंका निमित्त पाकर सुखी और दुःखी होता है (सो) वह जीव (पुणोवि) फिर भी (दुक्खस्स वीयं अट्टविहं तं वंशदि) आगामी दुःखका कारणरूप आठ प्रकार कर्मोंको बांधता है । इस एक गाथामें कर्मफल चेतनाका वर्णन किया गया । कर्मफल चेतनाका क्या अर्थ है इसके उत्तरमें कहने हैं कि आत्मामें तछीनपनेके भावमें रहित हो अज्ञान भावसे यथासंभव प्रकट या अप्रकट स्वभावसे इच्छापूर्वक इष्ट या अनिष्ट विकल्प करते हुए हर्ष या विषादरूप सुख और दुःखका अनुभव करना सो बंधकी कारणभूत कर्मफल चेतना कही जाती है । यह कर्मचेतना या कर्मफल चेतना दोनों ही स्वरूप अज्ञान चेतना छोड़ने लायक है, क्योंकि कर्मबंधकी कारण है । भावार्थः—अज्ञान चेतनाके दो भेद हैं जो रागद्वेष रहित कर्मोंके उदयमें तन्मय होकर उस कर्मको अपना समझकर उसमें जो मन, वचन, कायका व्यापार है सो कर्मचेतना है तथा दुःखको और सुखको अनुभव करना सो कर्मफल चेतना है । इस कर्मफल चेतनाका अव्यक्त यानि अप्रकट अनुभव अर्थात् जो हमको यकायक बाहरसे प्रकट नहीं होता सो एकेन्द्रिय जीवोंको होता है । शेष सर्वको दोनों चेतनाएं अज्ञान अवस्थामें होती हैं । क्योंकि यह विकल्प नवीन कर्म बंधका कारण है इससे छोड़ने लायक है ॥४०९-४१०-४११॥

आगे टीकाकार कहते हैं कि भेद विज्ञानी आत्मा इन दोनों कर्म चेतना और कर्म फल चेतनामेंसे पहले निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यान, निश्चय आलोचनाका जो स्वरूप पूर्वमें कह चुके हैं उसमें लवलीन होकर शुद्ध ज्ञानकी चेतनाके बलमें कर्मचेतनाके सन्यास अर्थात् त्यागकी भावनाको अपनेमें नचाता है अर्थात् कर्म चेतनाके त्यागकी भावनाको कर्मोंके बंधको विनाश करनेके लिये इमतरह करना है—कि जो मैंने किया हो, जो मैंने कराया हो, जो मैंने दूगरे प्राणी द्वारा किये जाने हुए को अच्छा समझा हो मनमें, वचनमें और कायसे वह मेरा दुष्कर्म अर्थात् अशुभ कर्म मिथ्या होहु यद् १ भंग हुआ (१) तथा जो मैंने किया हो, जो मैंने कराया हो, जो मैंने दूगरे प्राणीमें किये जाने हुए को अनुमोदना की हो मनसे और वचनसे वह मेरा दुष्कर्म मिथ्या होहु, यद् पांचके संयोगसे मन, वचन कायोंमेंसे एक २ बदलनेसे पांचके तीन भंग होंगे (३) इमतरह फलानेसे ४५ भंग हो

जायँगे, अथवा उन्हींको ही सुखसे जाननेके लिये कहते हैं—कि करना, कराना, अनुमोदना इन तीनोंके अलग २ तीन भंग तो ये भए, करना और कराना, करना और अनुमोदना, कराना और अनुमोदना ऐसे दो दोके मिलाके ३ भंग ये भए; करना, कराना और अनुमोदना इन तीनोंके संयोगसे एक भंग यह हुआ ऐसे ७ हुए इसीतरह मन, वचन और काय इन तीनोंके अलग २ तीन भंग, मन और वचन, मन और काय, वचन और काय ऐसे दोके संयोगसे तीन भंग ये हुए, तथा मन, वचन और काय तीनोंके संयोगका भंग १ हुआ ऐसे ७ भंग हुए, इन सातोंसे क्रिया हो, करारा हो, करतेकी अनुमोदना की हो, तथा एक साथ करा और करारा हो, व एक साथ करा और अनुमति की हो, व एक साथ करारा और अनुमोदना की हो, तथा एक साथ करा हो, करारा हो व अनुमोदना की हो, इसतरह सातोंसे सात जगह किये जानेसे ४९ भंग केवल प्रतिक्रमणके हुए । भावार्थः—इस तरह ४९ तरहसे पाप होता है इसीसे ४९ तरहसे किये हुए दोषकी शुद्धिके लिये जो मनन करना सो प्रतिक्रमण है इसतरह मनन करनेसे भावोंमें निर्मलता होती है—कषाय मंद होती है जिससे पिछले बांधे हुए अशुभ कर्मोंमें स्थिति व अनुभाग घट जाता है तथा उस समय बांध भी बहुत हलका होता है । इसतरह प्रतिक्रमण कल्प कहा गया । अब प्रत्याख्यान कल्प कहते हैं ।

जो मैं करूँगा, जो मैं कराऊँगा, जो मैं दूसरे प्राणीको करते हुएको अनुमोदन करूँगा, अपने मन, वचन और कायसे वह मेरा दुष्कर्म मिथ्या हो इस तरह छः के संयोगसे १ भंग हुआ (६) तथा जो मैं करूँगा, जो मैं कराऊँगा, जो मैं दूसरेको करते हुए अच्छा समझूँगा. मन और वचनसे वह मेरा दुष्कर्म मिथ्या हो इसतरह पहिलेकी तरह एक २ घटानेसे पांच संयोगसे तीन भंग होंगे (३) इसी तरह पहले कहे प्रमाण ४९ भंग जानने चाहिये । ऐसा प्रत्याख्यान कल्प समाप्त हुआ ।

अब आलोचना कल्पको कहते हैं—कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं करा रहा हूँ, जो मैं दूसरे प्राणीको करते हुए अच्छा समझ रहा हूँ मन, वचन और कायसे वह मेरा दुष्कर्म मिथ्या हो, इसतरह छः का १ (६) हुआ—तथा जो मैं करता हूँ, जो मैं कराता हूँ, तथा जो मैं दूसरे प्राणीको करते हुए अच्छा समझ रहा हूँ, मन और वचनसे वह मेरा दुष्कर्म मिथ्या होइ इसतरह एक २ कम करनेसे ९ संयोगके भंग तीन होंगे—इसी तरह करनेसे ४९ भंग हो जायँगे ऐसे ४९ प्रकार आलोचना कल्प पूर्ण हुआ । भावार्थः—ज्ञानी जीवको प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचनाको उनचास उनचास भंगोंसे हरएककी भावना करनी चाहिये । कल्प, पर्व, परिच्छेद्य, अधिकार, अध्याय, प्रकरण इन शब्दोंके एक ही अर्थ हैं ऐसा जानना चाहिये । इसतरह निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यान, निश्चय आलोचना रूपसे शुद्ध ज्ञान चेतनाकी भावनाको कहते हुए दो गाथाओंके व्याख्यानसे कर्म चेतनाके त्यागकी

भावनाको पूर्ण किया, अब शुद्ध ज्ञान चेतनाकी भावनाके बलसे ज्ञानी जीव कर्मफल चेतनाके त्यागकी भावनाको नचाता है अर्थात् कर्मफल चेतनाको त्यागता हुआ ज्ञान चेतनाको धारण करता है—सो किस तरह भावना करे सो ही कहते हैं—न मैं मतिज्ञानावरणीय कर्मका फल भोगता हूँ तो फिर क्या करता हूँ—शुद्ध चैतन्य स्वभावरूप आत्माको ही भले प्रकार अनुभव करता हूँ । न मैं श्रुत ज्ञानावरणीय कर्मका फल भोगता हूँ तो फिर करता हूँ—शुद्ध चैतन्य स्वभावरूप आत्माको ही भले प्रकार अनुभव करता हूँ । न मैं अवधिज्ञानावरणीय कर्मका फल भोगता हूँ—तो मैं क्या करता हूँ—शुद्ध चैतन्य स्वभावरूप आत्माको ही अनुभव करता हूँ । न मैं मन, पर्यय ज्ञानावरणीय कर्मका फल भोगता हूँ—तो फिर क्या करता हूँ—मैं शुद्ध चैतन्य स्वभावरूप आत्माको ही अनुभव करता हूँ । न मैं केवल ज्ञानावरणीय कर्मका फल भोगता हूँ तो मैं क्या करता हूँ—शुद्ध चैतन्य स्वभावरूप आत्माको ही अनुभव करता हूँ । इस प्रकार पांच तरहके ज्ञानावरणीय कर्मके फलके त्यागकी भावना करी । न मैं चक्षुदर्शनावरणीय कर्मके फलको भोगता हूँ—तो मैं क्या करता हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य स्वभावरूप आत्माको ही अनुभव करता हूँ । इसतरहके क्रमसे इस नीचे लिखी गाथामें कहे प्रमाण १४८ उत्तर प्रकृतियोंके कर्मफलके त्यागकी भावनाको अपने भीतर नचाना चाहिये । गाथा—“पणाणवटु अट्टवीसा, चउ तिय णउदीय दोण्णिजे पंचेव । वावण्ण हीण विमया पयडि विणासेण होन्ति सिद्धा” यह किसी अन्य ग्रंथकी गाथा है अर्थात् ज्ञानावरणीयकी ९, दर्शनावरणीयकी ९, वेदनीयकी २, मोहनीयकी २८, आयुकी ४, नामकी ९३, गोत्रकी २ व अंतरायकी ९ ऐसे २०८में ९२ कम याने १४८ कर्म प्रकृतियोंके नाश होनेसे जो होते हैं, उनको सिद्ध कहते हैं । तात्पर्य यह है कि तीन जगत व तीन काल सम्यन्वी मन, वचन, काय, व कृत, कारित, अनुमादनासे किये हुए, और अपनी प्रसिद्धि, पूजा, लाभ, व देवे, सुने, अनुभूत हुए भोगोंकी इच्छारूप निदानबंध आदि समस्त परद्रव्योंके आलंबनसे होनेवाले ऐसे शुभ और अशुभ मंकल्प और विकल्पोंसे रहित तथा चिदानंदमई एक स्वभावरूप शुद्ध आत्मीक तत्त्वके यथार्थ श्रद्धान, ज्ञान, और अनुभवरूप अभेद रत्नत्रयमई निर्विकल्प ममाधि भावसे पैदा होनेवाला वीतगम और स्वभाविक परमानंदरूप सुख रसका आस्वाद सो ही है परम ममरसी भाव उमके अनुभवके आलंबनसे पूर्ण भरा हुआ और केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टयरूप प्रकाशमान माझान ग्रहण करने योग्य जो कार्य समयसार उसको उत्पन्न करनेवाला ऐसा जो निश्चय कारण समयसार उसरूप शुद्ध ज्ञान चेतनाकी भावनामें उहर कर मोक्षार्थी पुरुषको उचित है कि कर्म चेतना और कर्मफल चेतनाके त्यागकी भावनाको करे । भावार्थः—यद् मंगरगी जीव संसार अवस्थामें कर्म चेतना व कर्मफल चेतनाके अनुभवमें पड़ा हुआ अज्ञान भावका निरन्तर अनुभव किया करता है निम्नसे कर्म बंधोंसे लित होना हुआ अपने मुक्त रूपके स्वतंत्र

नहीं पाता है। उस जीवको आचार्य शिक्षा करने हैं कि हे भव्य जीव ! नृ अभेद रत्नत्रय स्वरूप जो कारण समयसाररूप मोक्षका मार्ग उसमें ठहर कर निरन्तर ज्ञान चेतनाकी भावना कर । निज ज्ञान चेतनाकी भावनाका करना ही कर्मफल और कर्म चेतनाके त्यागकी भावना है। अतएव परमानंदमई सुखको अपने हीमें भोगनेके इच्छुक पुरुषको प्रमाद त्याग निज ज्ञानानंदमय स्वभावका अनुभव करना परम उपादेय है यही एक मार वस्तु है।

इसतरह गाथा दो कर्म चेतनाके सन्यासकी भावनाकी मुख्यतासे और गाथा एक कर्मफल चेतनाके सन्यासकी भावनाकी मुख्यतासे वर्णन की इस १०वें स्थलमें ३ गाथाएँ ममाप्त हुईं।

अब यहां आगे उस परमात्म तत्त्वका प्रकाश करते हैं जो व्यवहार नयमें कहे हुए जीव आदि नव पदार्थोंके प्रपंचसे भिन्न हैं तौ भी टंकोत्कीर्ण ज्ञाता दृष्टा एक पारमार्थिक पदार्थ है तथा गद्य पद्य आदि विचित्र रचनासे रचे हुए शास्त्रोंसे व शब्द आदि पांचो इन्द्रियोंके विषयमई पदार्थोंको आदि लेकर समस्त पर द्रव्योसे ज्ञान्य है तौ भी रागद्वेषादि विकल्पोंकी उपाधिसे रहित सदा आनंदमई एक लक्षणको रखनेवाले मुग्धामृत रमके आनन्दमई भग हुआ है।

गाथाः—सत्थं णाणं ण हवदि जह्मा सत्थं ण याणदे किंचि ।

तह्मा अण्णं णाणं अण्णं सत्थं जिणा विति ॥ ४१२ ॥

सद्धो णाणं ण हवदि जह्मा सद्धो ण याणदे किंचि ।

तह्मा अण्णं णाणं अण्णं सद्धं जिणा विति ॥ ४१३ ॥

स्खं णाणं ण हवदि जह्मा स्खं ण याणदे किंचि ।

तह्मा अण्णं णाणं अण्णं स्खं जिणा विति ॥ ४१४ ॥

वण्णो णाणं ण हवदि जह्मा वण्णो ण याणदे किंचि ।

तह्मा अण्णं णाणं अण्णं वण्णं जिणा विति ॥ ४१५ ॥

गंधो णाणं ण हवदि जह्मा गंधो ण याणदे किंचि ।

तह्मा णाणं अण्णं अण्णं गंधं जिणा विति ॥ ४१६ ॥

ण रसो तु होदि णाणं जह्मा तु रसो अचेदणो णिच्चं ।

तह्मा अण्णं णाणं रसं च अण्णं जिणा विति ॥ ४१७ ॥

फासो णाणं ण हवदि जह्मा फासो ण याणदे किंचि ।

तह्मा अण्णं णाणं अण्णं फासं जिणा विति ॥ ४१८ ॥

कम्मं णाणं ण हवदि जह्मा कम्मं ण याणदे किंचि ।

तह्मा अण्णं णाणं अण्णं कम्मं जिणा विति ॥ ४१९ ॥

धम्मच्छिओ ण णाणं जह्मा धम्मो ण याणदे किंचि ।

तह्मा अण्णं णाणं अण्णं धम्मं जिणा विति ॥ ४२० ॥

ण हवदि णाणमधम्मच्छिओ जं ण याणदे किंचि ।

तद्धा अण्णं णाणं अण्णमधम्मं जिणा विंति ॥ ४२१ ॥
 कालोवि णत्थि णाणं जद्धा कालो ण याणदे किञ्चि ।
 तद्धा ण होदि णाणं जद्धा कालो अचेदणो णिच्चं ॥ ४२२ ॥
 आयासंपि य णाणं ण ह्वदि जद्धा ण याणदे किञ्चि ।
 तद्धा अण्णयासं अण्णं णाणं जिणा विंति ॥ ४२३ ॥
 अज्जवसाणं णाणं ण ह्वदि जद्धा अचेदणं णिच्चं ।
 तद्धा अण्णं णाणं अज्जवसाणं तहा अण्णं ॥ ४२४ ॥
 जद्धा जाणदि णिच्चं तद्धा जीवो दु जाणमो णाणी ।
 णाणं च जाणयादो अब्बदिरित्तं मुणेयव्वं ॥ ४२५ ॥
 णाणं सम्मादिट्ठि दु संजमं सुत्तमंगपुव्वगयं ।
 धम्माधम्मं च तहा पव्वज्जं अज्जवन्ति वुहा ॥ ४२६ ॥

संस्कृतार्थः—शास्त्रं ज्ञानं न भवति यस्माच्छास्त्रं न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यच्छानमन्यच्छास्त्रं जिना वर्दति ॥ ४१२ ॥
 शब्दो ज्ञानं न भवति यस्माच्छब्दो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यच्छानमन्यं शब्दं जिना वर्दति ॥ ४१३ ॥
 रूपं ज्ञानं न भवति यस्मारूपं न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यद्रूपं जिना वर्दति ॥ ४१४ ॥
 वर्णो ज्ञानं न भवति यस्माद्वर्णो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यच्छानमन्यं वर्णं जिना वर्दति ॥ ४१५ ॥
 गंधो ज्ञानं न भवति यस्माद्गंधो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्माच्छानमन्यदस्यं गंधं जिना वर्दति ॥ ४१६ ॥
 न रसस्तु भवति ज्ञानं यस्मात्तु रसो अचेतनो नित्यं ।
 तस्मादन्यच्छानं रसं चान्यं जिना वर्दति ॥ ४१७ ॥
 स्पर्शा ज्ञानं न भवति यस्मात्स्पर्शो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यच्छानमन्यं स्पर्शं जिना वर्दति ॥ ४१८ ॥
 कर्म ज्ञानं न भवति यस्मात्कर्म न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यच्छानमन्यकर्म जिना वर्दति ॥ ४१९ ॥
 धर्मास्ति कायो न ज्ञानं यस्माद्धर्मो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यच्छानमन्यं धर्मं जिना वर्दति ॥ ४२० ॥
 न भवति ज्ञानमधर्मास्तिकायो यस्मात्तु जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यच्छानमन्यमधर्मं जिना वर्दति ॥ ४२१ ॥
 कालोऽपि नास्ति ज्ञानं यस्मात्कालो न जानाति किञ्चित् ।

तस्मान्न भवति ज्ञानं यस्मात्कालोऽचेतनो नित्यं ॥ ४२२ ॥

आकाशमपि ज्ञानं न भवति यस्मान्न जानर्गति किञ्चित् ।

तस्मादन्याकाशमन्यज्ज्ञानं जिना वदन्ति ॥ ४२३ ॥

अध्यवसानं ज्ञानं न भवति यस्मादचेतनं नित्यं ।

तस्मादन्यज्ज्ञानमध्यवसानं तथान्यत् ॥ ४२४ ॥

यस्माज्जानाति नित्यं तस्माज्जावस्तु ज्ञयको ज्ञानी ।

ज्ञानं च ज्ञायकादव्यतिरिक्तं ज्ञातव्यं ॥ ४२५ ॥

ज्ञानं सम्यग्दृष्टिं स्तु संयमं सन्नमंगपूर्वगतं ।

धर्मानर्धं च तथा प्रवृज्यामभ्युपयन्ति शुभाः ॥ ४२६ ॥

भावार्थ सहित सामान्यार्थः—(सत्त्वं) शास्त्र अर्थात् द्रव्य शास्त्र (णाणं) ज्ञान अर्थात् आत्माका ज्ञानोपयोग (ण हवदि) नहीं है (जह्ला) क्योंकि (सत्त्वं) शास्त्र (किञ्चि) कुछ भी (ण याणदे) नहीं जानता है। (तह्ला) इसलिये (णाणं) ज्ञान (अण्णं) अन्य है (सत्त्वं) शास्त्र (अण्णं) अन्य है (जिणावैति) ऐसा जिनेन्द्र कहते हैं। आगेके शब्दार्थ इसीके समान हैं, इससे न लिखके केवल उनका अर्थ ही लिखा जाता है:— शब्द ज्ञान नहीं है क्योंकि शब्द कुछ नहीं जानता है इस लिये ज्ञान अन्य है शब्द अन्य है ऐसा जिनेन्द्र कहते हैं। रूपज्ञान नहीं है क्योंकि रूप कुछ नहीं जानता है इसलिये ज्ञान अन्य है, रूप अन्य है ऐसा जिनेन्द्र कहते हैं। वर्ण ज्ञान नहीं है क्योंकि वर्ण कुछ नहीं जानता है इसलिये ज्ञान अन्य है, वर्ण अन्य है ऐसा जिनेन्द्र कहते हैं। गंध ज्ञान नहीं है क्योंकि गंध कुछ नहीं जानता है। इस लिये ज्ञान अन्य है, गंध अन्य है ऐसा जिनेन्द्र कहते हैं। रस भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि रस कुछ नहीं जानता है। इसलिये ज्ञान अन्य है, रस अन्य है ऐसा जिनेन्द्र कहते हैं। स्पर्श ज्ञान नहीं है क्योंकि स्पर्श कुछ नहीं जानता है, इसलिये ज्ञान अन्य है, स्पर्श अन्य है ऐसा जिनेन्द्र भगवान कहते हैं। कर्म ज्ञान नहीं है क्योंकि कर्म कुछ नहीं जानता है इसलिये ज्ञान अन्य है, कर्म अन्य है ऐसा जिनेन्द्र भगवान कहते हैं। धर्मास्तिकाय ज्ञान नहीं है क्योंकि धर्म द्रव्य कुछ जानता नहीं है इसलिये ज्ञान अन्य है, धर्म द्रव्य अन्य है ऐसा जिनेन्द्र कहते हैं। अधर्मास्तिकाय भी ज्ञान नहीं है क्योंकि अधर्म द्रव्य कुछ नहीं जानता है। इसलिये ज्ञान अन्य है, अधर्म अन्य है ऐसा जिनेन्द्र भगवान कहते हैं। काल द्रव्य ज्ञान नहीं है क्योंकि काल कुछ नहीं जानता है, इससे ज्ञान अन्य है, काल अन्य है ऐसा जिनेन्द्र कहते हैं। आकाश द्रव्य भी ज्ञान नहीं है क्योंकि आकाश कुछ नहीं जानता है इससे आकाश अन्य है, ज्ञान अन्य है ऐसा जिनेन्द्र कहते हैं। रागादि अध्यवसान ज्ञान नहीं है क्योंकि वह अचेतन है इसलिये (शुद्ध निश्चय नयसे) ज्ञान अन्य है और रागादि भाव अन्य है। क्योंकि नित्य ही जाननेवाला है इसलिये जीव ही ज्ञायक है, यही ज्ञानी है ज्ञान ज्ञायक

या जाननेवालेसे जुदा नहीं है ऐसा जानना चाहिये । ज्ञान ही वास्तवमें सम्यग्दर्शन है, ज्ञान ही संयम है, ज्ञान ही द्वादशाङ्ग व १४ पूर्वरूप मूत्र है, ज्ञान ही धर्म या अधर्म (पुण्य या पाप) हो जाता है तथा ज्ञान ही मुनि दीक्षा है, ऐसा बुद्धिमान पुरुष मानने हैं । इन गाथाओंमें भेद विज्ञान की भावनाका वर्णन है । इसीके लिये टीकाकार फिर भी कहते हैं कि द्रव्य शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि अचेतन है इसलिये ज्ञान और श्रुतकी भिन्नता है । शब्द ज्ञान नहीं है क्योंकि अचेतन है इससे ज्ञान और शब्दकी भिन्नता है । रूपज्ञान नहीं है क्योंकि अचेतन है, इससे रूप और ज्ञानकी भिन्नता है, वर्ण ज्ञान नहीं है क्योंकि अचेतन है, इससे ज्ञान और वर्णकी भिन्नता है । गंध ज्ञान नहीं है क्योंकि अचेतन है, इससे ज्ञान और गंधकी भिन्नता है । रस ज्ञान नहीं है क्योंकि अचेतन है इससे रस और ज्ञान भिन्न हैं । स्पर्श ज्ञान नहीं है क्योंकि अचेतन है इससे ज्ञान और स्पर्श भिन्न हैं, द्रव्य कर्म ज्ञानावर्णादि ज्ञान नहीं हैं क्योंकि अचेतन हैं, इससे ज्ञानसे कर्मोंकी भिन्नता है । धर्म द्रव्य ज्ञान नहीं है क्योंकि अचेतन है, इससे ज्ञान और धर्म भिन्न हैं । अधर्म द्रव्य ज्ञान नहीं है क्योंकि अचेतन है, इससे अधर्म और ज्ञानमें भिन्नता है । काल भी ज्ञान नहीं है क्योंकि अचेतन है इससे ज्ञान और कालमें भिन्नता है । आकाश ज्ञान नहीं है क्योंकि अचेतन है इससे ज्ञान और आकाशकी भिन्नता है । रागादि अध्यवसान शुद्ध निश्चय नयमे ज्ञान नहीं है क्योंकि अचेतन है इससे ज्ञान (शुद्ध ज्ञान) अध्यवसानसे भिन्न है । इसीतरह ज्ञानका सर्वे ही परद्रव्योंके साथ व्यतिरेकपना है यह निश्चयसे साधने योग्य है । वस्तुकी सिद्धि अन्यत्र व्यतिरेकसे यथार्थ होती है । सो जहां २ अजीवत्व है वहां २ ज्ञानपना नहीं है यह सिद्ध है ऐसे ही जीव ही एक ज्ञान रूप है क्योंकि चेतन है, इससे जीव और ज्ञानमें अव्यतिरेकपना अर्थात् अभिन्नता याने एकपना है अर्थात् जीवके साथ ज्ञानका अन्यपना है । जीवका स्वभाव ही ज्ञानमय है इससे जीव और ज्ञानकी अभिन्नता किसी भी तरहसे शंका करने योग्य नहीं है । इसीतरह ज्ञान जीवकी भिन्न २ अवस्थाओंमें भी अभिन्न है इस बातके दिग्दर्शनेका कदा है कि ज्ञान ही सम्यग्दर्शन है, ज्ञान ही संयम है, ज्ञान ही अंग पूर्व मूत्र है, ज्ञान ही धर्म या अधर्म रूप है, ज्ञान ही दीक्षा है इसीतरह ज्ञानका जीवकी पर्यायोंके साथ भी अव्यतिरेकपना याने अभिन्नपना है । अर्थात् कोई भी जीवकी पर्याय नहीं है जहां ज्ञान न हो ऐसा निश्चयसे साधने योग्य है । इस प्रकार जीवका स्वभाव मय परद्रव्योंमें रहित होनेके कारणसे व सर्व दर्शन ज्ञान आदि जीवके निज स्वभावोंमें अभिन्न याने एक होनेके कारणसे अव्याप्ति और अनिव्याप्ति दोषको दूर करता हुआ तथा अनादि विघ्नका मूत्र जो धर्म और अधर्मरूप पर समय अपने शुद्ध आत्मामें भिन्न है उसमें नहीं व्यत्यय मोक्षके मार्गको अपने आत्मामें ही परिणामन करता हुआ सम्पूर्ण विज्ञानके समूह रूप अथवा

पाकर त्याग और ग्रहणसे शून्य जो साक्षात् समयसार रूप परमार्थ शुद्ध ज्ञान है उसी एकको ही अपनेमें ठहरा हुआ देखना चाहिये ।

ऐसा ही श्री अमृतचंद्र सूरिने कहा है:—

अन्येभ्यो व्यतिरिक्तमात्मनियतं विभ्रत पृथक् वस्तुता-
मादानोज्जनग्रन्थमेतदमलं ज्ञानं तथावस्थितम् ।

मथाद्यन्तविभागमुक्तसद्वृत्तरफारप्रभाभासुरः ।

शुद्धज्ञानघनो यथाऽस्य महिमा नित्योदितस्तिष्ठति ॥ ४२ ॥

उनमुक्तमुन्मोच्यमशेषतस्तथात्तमादेयमशेषतस्तत् ।

यदात्मनः संहत सर्वशक्तेः पूर्णस्य संधारणमात्मनीह ॥ ४३ ॥

भावार्थः—जो अन्योसे अलग है, आत्मामें निश्चल है, अपने वस्तु स्वभावको अलग रखनेवाला है, त्याग और ग्रहणसे शून्य है ऐसा जो निर्मल ज्ञान है वह उसी रूपमें आत्मामें ठहर गया, तथा जो मध्य, आदि और अन्तके विभागसे रहित स्वभावमें स्फुरायमान होती हुई प्रभासे चमकनेवाला शुद्ध ज्ञानका समूह ऐसी जिसकी महिमा है वह आत्मा नित्य उदय-रूप स्थिर होजाता है । जो अपनी सर्व शक्तिको संकोचे हुए पूर्ण आत्मा है उसका अपने आत्मस्वरूपमें जो धारण करना है इसीसे इस जगतमें मानो जो कुछ त्यागने योग्य था वह तो सर्वथा छोड़ दिया गया और जो ग्रहण करने योग्य था वह सब तरहसे ग्रहण कर लिया गया, तपश्चरण करता हुआ वह कौनसी नय है जिसमें उस सर्व दर्शन, संयम आदिको ज्ञान कहा है अन्य नहीं, इसका समाधान करते हैं कि मिथ्यादृष्टीसे लेकर क्षीण कषाय वारहवें गुणस्थान तक अपने २ गुणस्थानमें उस उसके योग्य अशुभ, शुभ, व शुद्ध उपयोग होता है उसीके साथ कहेजाने वाली अर्थात् उससे अविनाभूत प्रसिद्ध अशुद्ध निश्चय नय या अशुद्ध उपादानरूपसे नीच अवस्थाओंको भी ज्ञान कहा है इसीसे यह सिद्ध है कि शुद्ध परिणामिक परम भावको ग्रहण करनेवाली शुद्ध द्रव्यार्थिक नयसे व शुद्ध उपादान रूपसे जीव आदि व्यवहारमें कहे हुये नव पदार्थोंसे भिन्न आदि मध्य अंतसे रहित एक अखंड प्रकाशमयी अपना ही निरंजन सहज ही शुद्ध परम समयसाररूप व सर्व तरहसे उपादेयभूत जो शुद्ध ज्ञान स्वभाव शुद्ध आत्माका तत्त्व है, वही निश्चयसे श्रद्धान करने, जानने व ध्यावने योग्य है । ऐसा तात्पर्य है । **भावार्थः**—ज्ञान आत्माका असाधारण लक्षण है । यह जीव जाति सर्वमें पाया जाता है इससे अव्याप्ति नामा दोष नहीं है क्योंकि जो गुण एक जातिमें कुछमें पाया जावे कुछमें नहीं वहां अव्याप्ति दोष आता है । जीवका असाधारण लक्षण ज्ञान है क्योंकि यह जीव द्रव्यके सिवाय अन्य किसी भी द्रव्यमें नहीं पाया जाता इससे इस लक्षणमें अतिव्याप्ति दोष नहीं है यदि यह ज्ञान किसी भी जड़ द्रव्यमें पाया जाता तो यह दोष दूर नहीं होता—यह जीवमें है ऐसा स्वसंवेदन रूप अनुभव भी है इससे ज्ञान लक्षण विपरीत भी नहीं है इससे

तीनों दोषोंसे रहित ज्ञान जीवका असाधारण गुण है, यह ज्ञान शुद्ध निश्चय नयकी अपेक्षा वीतरागरूप है। यही शुद्ध वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानका अनुभव करनेसे आत्माके संयमादि सर्व गुणोंका होना कहा जाता है। ऐसा जान सर्वसे भिन्न पर आप, आपरूप जो ज्ञानानन्दमय परम वीतरागरूप है उसका श्रद्धान व ज्ञान करके उसीका मनन हितकारी है इस तरह व्यवहार नयसे जाने हुए नव पदार्थोंके मध्यमें सत्यार्थ जो शुद्ध निश्चय उसके द्वारा शुद्ध जीव ही एक वास्तवमें स्वरूपमें स्थिर होता है इस व्याख्यानकी मुख्यतामे ११ म्थलमें १५ गाथाएं पूर्ण हुईं ।

आगे कहने हैं कि मति आदि पांच ज्ञान तो पर्यायरूप हैं तथा शुद्ध पारिणामिक भाव द्रव्यरूप है। जीव पदार्थ न तो केवल द्रव्य है न पर्याय है किन्तु परस्पर अपेक्षासे द्रव्य और पर्यायों दोनों धर्मोंका आधारभूत धर्म है। तब यहां यह विचार जाना है कि पांच ज्ञानोंमेंसे किस ज्ञानकेद्वारा मोक्ष होती है। केवलज्ञान तो केवल फलरूप है जोकि उत्पन्न होनेवाला है अवधि और मनःपर्यायज्ञान दोनोंरूपी मूर्तिक पदार्थको जानते हैं ऐसा कि श्री तत्त्वार्थ सूत्रमें कहा है "रूपिष्वत्रधेः" तदनंतभागे मनःपर्यायस्य" इससे यह दोनों भी मोक्षके कारण नहीं हैं तब इस कथनकेवलसे ही यह सिद्ध है कि वाह्य विषयोंके ज्ञानमें उलझे हुये मतिज्ञान श्रुतज्ञानके विकल्पोंसे रहित अपने शुद्ध आत्माके सन्मुख होकर जानने रूपी लक्षणको रखनेवाले निश्चय निर्विकल्पभावरूप मन सम्बन्धी मति ज्ञान और श्रुतज्ञान सो ही मोक्षके कारण ज्ञान हैं। यह ज्ञान पंचेन्द्रियोंके विषयोंसे परे रहनेसे अतीन्द्रिय हैं तथा शुद्ध पारिणामिक भावके सम्बन्धमें जो भावना उस रूप हैं व इनको विकार रहित स्वसंवेदन भी कहते हैं। संसारी जीवोंके विना तेरहवें गुणस्थानके क्षायिकज्ञान नहीं होता यद्यपि क्षायोपशमिक ज्ञान है तौ भी विशेष भेद ज्ञानरूप है और यह मोक्षका कारण इसलिये है कि समस्त मिथ्यात्व व रागद्वेष विकल्पोंकी उपाधिसे रहित अपने शुद्धात्माकी भावनासे पेटा होनेवाले परम आत्मदमर्द एक लक्षणको रखनेवाले सुखामृत रसके आश्वादरूप एक आकार परम समता रममई भाव या परिणामके द्वारा कार्यभूत जो अनंत ज्ञान अनंत सुख आदि मोक्षका फल उसका एक देश शुद्ध निश्चय नयसे शुद्ध उपादान कारण है ऐसा कि श्री अमृतचंदर्वाणें कहा है। " भेद विज्ञानतः सिद्धाः सिद्धा ये किल केचन । तस्यैवाभावतो बद्धा बद्धाये किल केचन " अर्थात् भेदज्ञानसे ही जितने सिद्ध होने हैं वे होने हैं तथा उस भेद विज्ञानके अभावमें जितने संसारमें बद्ध हैं वे बंधे पड़े हुए हैं। भाषाः—आत्मानुभवमें मनके द्वारा आत्माका गृहण व मनन होता है और यही भेद विज्ञान है तथा यही मोक्षका साधन है। इससे मनके द्वारा होनेवाले मतिज्ञान और श्रुतज्ञानको मोक्षका साधन कहा है ऐसा जानना ॥ ४१-मे १२३ ॥

आगे कहते हैं जब यह आत्मा ज्ञान स्वभाव है तब इसके शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव रूप परमात्म तत्त्वके देह ही नहीं हो सकती जिससे यह आहारक होवे ।

गाथा:—अत्ता जस्स अमुत्तो णहु सो आहारओ हवदि एवं ।

आहारो खलु मुत्तो जह्मा सो पुग्गलमओ ढु ॥ ४२७ ॥

संस्कृतार्थः—आत्मा यस्यामूर्त्ता न खलु स आहारको भवत्येवं ।

आहारः खलु मूर्त्ता यस्मात्स पुद्गलमयस्तु ॥ ४२७ ॥

सामान्यार्थः—जिस शुद्ध नयसे आत्मा वास्तवमें अमूर्त्तिक है । तब ऐसा होनेपर वह आहारक नहीं है । आहार वास्तवमें मूर्त्तिक है क्योंकि वह असलमें पुद्गलमई है । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(जस्स) जिस शुद्ध निश्चयनयके अभिप्रायसे (अत्ता) आत्मा (अमुत्तो) अमूर्त्तिक है (एवं) इसप्रकार रूप, रस, गंध, वर्णादिसे रहित होनेपर (सो) वह आत्मा (हु) वास्तवमें (आहारओ) आहारक अर्थात् पुद्गल कर्म वर्गण आंको ग्रहण करनेवाला (ण हवदि) नहीं होसक्ता (आहारो) आहार अर्थात् पुद्गलकर्म वर्गणाका ग्रहण (खलु) वास्तवमें (मुत्तो) मूर्त्तिक है (जह्मा) क्योंकि (सो) वह नोकर्म आदिका आहार (ढु) असलमें (पोगलमओ) पुद्गलमयी है—जड़रूप है ॥ ४२७ ॥

और भी कहते हैं ।

गाथा:—णवि सक्कदि घिन्तुं जे ण मुंचदे चेव जं परं दव्वं ।

सो कोवि य तस्स गुणो पाउग्गिय विस्ससो वापि ॥४२८॥

संस्कृतार्थः—नापि शक्यते गृहीतुं यन्न मुंचति चैव यत्परं द्रव्यं ।

स कोऽपि च तस्य गुणो प्रायोगिको वैश्वसो वापि ॥ ४२८ ॥

सामान्यार्थः—ऐसा कोई भी उस आत्माका प्रायोगिक या स्वाभाविक गुण नहीं है जो कि परद्रव्यको ग्रहण करनेमें व उसे त्यागनेमें समर्थ हो । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(सोकोविय) सो कोई भी (पाउग्गिय) प्रायोगिक याने कर्मोंके संयोगसे उत्पन्न होनेवाला व (विस्ससो) स्वभावसे होनेवाला (तस्सगुणो) उस आत्माका गुण है (वापि) क्या ? अर्थात् शुद्ध निश्चयनयसे आत्मामें कोई ऐसा गुण नहीं है जिससे वह आहारक है इसीसे कहते हैं कि (जे) जो कोई भी गुण (जं परदव्वं) उस परद्रव्य आहार आदिकको (णविघिन्तुं) णचेव मुंचिदं सक्कदि) ग्रहण करनेको व छोड़नेको समर्थवान नहीं होता है । इस पर शिष्यने कहा कि अहो भगवन् । कर्मोंके द्वारा प्रेरित होकर अर्थात् शरीर नामा नाम कर्मके उदयसे अपनी योगशक्तिमें परिणमन होनेसे यह संसारी आत्मा नोकर्म वर्गणदिको लेता हुआ कैसे अनाहारक हो सक्ता है ? । इसका समाधान आचार्य कहते हैं कि हे शिष्य, तुमने बहुत ठीक कहा परन्तु यह आत्मा निश्चय नयसे उस पुद्गलमई आहारमें तन्मयी नहीं होता है वह कथन व्यवहार नयसे है यहां पर शुद्ध निश्चय नयसे व्याख्यान किया गया है ॥ ४२८ ॥

और भी कहते हैं:—

गाथा:—तद्वा तु जो विमुञ्चो चेदा सो णेव गिहदे किञ्चि ।

णेव विमुञ्चदि किञ्चिवि जीवाजीवाणद्ववाणं ॥ ४२९ ॥

संस्कृतार्थ:—तस्मात्तु वा विमुञ्चतद्विना न नैव रमन्ति किञ्चिद् ।

नैव विमुञ्चति किञ्चिदापि जीवाजीववद्रव्ययोः ॥ ४२९ ॥

सामान्यार्थ:—इसलिये जो विशुद्ध आत्मा है सो पर जीव या अजीव द्रव्योंमें कृत् भी नहीं ग्रहण करता है और न कुछ भी छोड़ता है । अर्थार्थ महिन विशेषार्थ:—(तद्वा-तु) इसी कारणसे ही अर्थात् क्योंकि निश्चय नयसे आहारक नहीं है इससे (जो विमुञ्चोचेदा) जो रागद्वेषादिसे रहित आत्मा है (सो) सो (जीवाजीव द्रव्याणं) जीव और अजीव द्रव्योंमेंसे (किञ्चि) कोई भी आहारको (णेव गिहदे) नहीं ही ग्रहण करता है अर्थात् आहार छः प्रकारका है १ कर्मोंका आहार, २ नोकर्मोंका आहार, ३ कवलहार याने ग्रामरूपमें भोजन, ४ लेप आहार याने स्पर्श मात्रसे आहार जैसे वृक्षोंके, ५ उच्चाहार, गर्मीका आहार जैसे अंडोंके, ६ मनसे आहार, याने मानसिक आहार, जैसे देवोंके, इच्छा होने ही मन द्वारा नृत्ति हो जाती है इन छः प्रकारोंमेंसे किसी भी सचित्त या अचित्त आहारको नहीं लेता है (णेव) और न (किञ्चिवि) किसीको भी (विमुञ्चदि) छोड़ता है । इसीसे यह कहा गया है कि नोकर्म वर्ग-णाओंके ग्रहणसे बननेवाला शरीर जीवका स्वरूप नहीं है । शरीरका ही अभाव अमनमें होनेपर शरीर सम्बन्धी जो द्रव्यलिंग मात्र है सो भी जीवका स्वरूप नहीं है । इसप्रकार निश्चयसे जीवके आहार नहीं है इस व्याख्यानकी मुख्यतासे १२वें स्थलमें तीन गाथाएँ करीं ।

आगे कहते हैं कि विशुद्ध ज्ञानदर्शन स्वभावधारी परमात्मके कर्म आदि आशयके

न होते हुए आहारमर्द देह नहीं है । देहके अभावमें देहमर्द द्रव्यलिंग

अर्थात् शरीरका भेष है सो निश्चयसे मोक्षका कारण नहीं है ।

गाथा:—पाखंडियलिंगाणि च गिहलिंगाणिय बहुप्पयाराणां ।

धित्तु वदंति मूढा लिंगमिदं मोक्षममगोत्ति ॥ ४३० ॥

संस्कृतार्थ:—पाखंडिलिंगानि च गृहलिंगानि च बहुप्रकाराणि ।

गृहीत्वा वदंति मूढा लिंगमिदं मोक्षमार्गं शतं ॥ ४३० ॥

सामान्यार्थ:—पाखंडी साधुके बाह्य चिन्त या भेष तथा नाना प्रकारके गृहस्थके भेष धारण करके मूढ़ पुरुष ऐसा कहते हैं कि यह लिंग या भेष ही मोक्षका मार्ग है । अर्थार्थ सहित विशेषार्थ:—पाखंडी लिंगाणि) पाखंडी साधुओंके भेष (बहुप्पयाराणि) और बहुत तरहके (च गिह लिंगाणि) गृहस्थियोंके भेष (धित्तुं) ग्रहण करके (मूढा) रागद्वेष आदि विकल्पोंकी उपाधिसे रहित परम ममाधिकरूप भाव लिंगको नहीं जानने व नहीं अनुभव करते हुए मूढ़ मिथ्यादृष्टी (द्वणलिंगं) यह द्रव्य लिंग ही (मोक्षममगोत्ति वदंति) मोक्षका मार्ग

हैं ऐसा कहते हैं । भावार्थ—जैन मुनिका वाह्य नग्न भेष व अन्य पाखंडी साधुके नाना प्रकारके भेष तथा गृहस्थोंके क्षुल्लक ऐलक आदिकोंके भेष मात्र केवल मुक्तिके साधक नहीं हैं, जब तक भावलिंग अर्थात् आत्मानुभव न हो तब तक यह भेष कार्यकारी नहीं हैं तथापि कोई २ मूढ़ आग्रह करके एकान्तसे इन वाह्य चिन्होंको ही मोक्ष मार्ग मान बैठते हैं ॥ ४३० ॥

उन्हींके लिये आचार्य फिर कहते हैं:—

गाथा:—णय होदि मोक्खमग्गो लिंगं जं देहणिसममा अरिहा ।

लिंगं मुइत्तु दंसणणाणचरित्ताणि संवति ॥ ४३१ ॥

संस्कृतार्थ:—न तु भवति मोक्षमार्गो लिंगं यद्देहनैर्भमका अर्हतः ।

लिंगं मुक्त्वा दर्शनज्ञानचारित्राणि संवते ॥ ४३१ ॥

सामान्यार्थ:—लिंगमात्र मोक्षका मार्ग नहीं है क्योंकि देहके ममत्त्व रहित अर्हत लिंगका ममत्त्व छोड़ करके सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्रकी सेवा करते हैं । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ:—(लिंगं) भाव लिंगसे रहित केवल द्रव्यलिंग (मोक्खमग्गो) मोक्षका मार्ग (णय-होदि) नहीं हो सकता है (जं) क्योंकि (देहणिसममा) देहके ममत्त्वसे रहित (अरिहा) अर्हत भगवान (लिंगं) लिंगका आधार जो शरीर उस शरीरसे जो ममत्त्व उसको (मुइत्तु) मन, वचन, कायसे छोड़ करके फिर (दंसणणाण चरित्ताणि) सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रकी सेवा या भावना करते हैं । भावार्थ:—निश्चय रत्नत्रयमई आत्मीक भावना या आत्मानुभव या आत्मामें तल्लीनता जिस परिणाममें होती है वह परिणाम अवश्य देह आदि पर वस्तुओंके ममत्त्वसे रहित होता है यदि देहसे ममत्त्व रहे तो आत्माधीन ध्यान हो नहीं सकता क्योंकि वास्तवमें यही निश्चय रत्नत्रय मोक्षका साधन है, अतएव वाह्य देह व उसका भेष केवल निमित्त कारण मात्र है । निश्चय उपादान कारण आत्माका परिणाम ही है सो ही यहां दिखलाया है ॥ ४३१ ॥

आगे इसी व्याख्यानको और भी दृढ़ करते हैं—

गाथा:—णवि एस मोक्खमग्गो पाखंडी गिहमयाणि लिंगाणि ।

दंसणणाणचरित्ताणि मोक्खमग्गं जिणा वंति ॥ ४३२ ॥

संस्कृतार्थ:—नाप्येष मोक्षमार्गः पाखंडिगृहमयानि लिंगानि ।

दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गं जिना वंति ॥ ४३२ ॥

सामान्यार्थ:—पाखंडी लिंग व गृहस्थोंके लिंग मात्र होना यह मोक्षका मार्ग नहीं है । सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चरित्र इन तीनोंकी एकता ही मोक्षका मार्ग है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान कहते हैं । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ:—(पाखंडि गिहमयाणि लिंगाणि) निर्विकल्प समाधिरूप भाव लिंगसे निरपेक्ष अर्थात् रहित जो पाखंडी साधुओंके व गृहस्थियोंके भेष हैं जेसे निर्मन्थ

नमः दिगम्बररूप च कोपीन मात्र ऐलक श्रावकका लिंग यह सर्व ही भेष (एम मोक्त्वमार्गो णवि) वास्तविक मोक्ष मार्ग नहीं हैं (जिना) जिनेन्द्र भगवान (दंमणणाणचरित्ताणि) शुद्ध बुद्ध एक स्वभावरूप ही जो परमात्म तत्त्व है उसका यथार्थ श्रद्धान ज्ञान और अनुभव रूप जो अभेद निश्चय रत्नत्रय स्वरूप सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चरित्र है उसको (मोक्त्वमार्गो) मोक्षका मार्ग (विंति) कहते हैं। भावार्थः—निश्चयसे शुद्धात्मतत्त्वका अभेद रत्नत्रय स्वरूप अनुभव ही मोक्षका मार्ग है। केवल मुनि या श्रावक लिंग मात्र नहीं। यह बाह्य लिंग तो केवल निमित्त मात्र है ॥ ४३२ ॥

आगे दूसी मोक्ष मार्गकी सेवाका उपदेश करने हैं—

गाथाः—जह्मा जहित्तु लिंगे सागारणगारि एहि वा गहिंदे ।

दंमणणाणचरित्ते अप्पाणं जुंज मोक्खपहे ॥ ४३३ ॥

संस्कृतार्थः—तस्मात्तु दिक्षा लिंगानि सागारैरनगारैर्केवा गहीतानि ।

दर्शनज्ञानचारित्रे आत्मानं युंज्व मोक्षपथे ॥ ४३३ ॥

सामान्यार्थः—इसलिये गृहस्थ व यती जनोके द्वारा ग्रहण किये हुए द्रव्य लिंगोका

अर्थात् उनके समत्त्वका त्याग करके सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्र स्वरूप निश्चय रत्नत्रयमई मोक्ष मार्गमें अपनेको लगाओ। शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—(तस्मा) इसलिये (सागारणगारि एहिवा) विकार रहित स्वसंवेदन रूप भाव लिंगके विना सागार अर्थात् गृहस्थी श्रावकों द्वारा वा अनगार अर्थात् मुनियोंके द्वारा गृहण किये हुए (लिंगो) बाहरी आकाररूप द्रव्य लिंगोको अर्थात् उनके मोहको (जहित्तु) त्याग करके (दंमण णाण चरित्ते मोक्ख पहे) केवलज्ञान आदि अनंत चतुष्टय स्वरूप शुद्धात्माका यथार्थ श्रद्धान, उसका यथार्थज्ञान व उसका यथार्थ अनुभवन व चरित्ररूप अभेद रत्नत्रय स्वरूप मोक्षके मार्गमें (अप्पाणं जुंज) हे भव्य ! तू अपने आत्माको योजन कर अर्थात् अपने आपको तन्मय कर। भावार्थः—उपादान स्वरूप अभेद रत्नत्रय मई मोक्ष मार्गमें तन्मयता करना ही भव्य जीवका यथार्थ मोक्षमार्ग है। बाह्य मोह छोड़ उममें तल्लीनता ही कर्मोंसे जीवको मुड़ानेवाली है ॥४३३॥

आगे कहते हैं कि निश्चय रत्नत्रयमई शुद्धात्माका अनुभव लक्षण मोक्षमार्ग मोक्षके अर्थी पुरुषके द्वारा नेषने योग्य है

गाथाः—मुक्खपहे अप्पाणं ठवेहि वेदयहि मायहि तं चव ।

तत्थेव विहर णित्तं मा विहारसु अण्णदक्खेसु ॥ ४३४ ॥

संस्कृतार्थः—मोक्षपथे आत्मानं स्थान्य वेदन ध्यायहि तं चव ।

तत्रैव विहर नित्यं मा विहारसु अण्णदक्खेसु ॥ ४३४ ॥

सामान्यार्थः—मोक्षके मार्गमें आत्माको स्थापितकर, उसीका अनुभव कर तथा उसीका ही ध्यानकर तथा उसीमें ही नित्य विहारकर, अन्य दृश्योंमें विहार मतकर ॥ शब्दार्थ सहित

विशेषार्थ—हे भव्य ! (अप्पाणं) अपने आत्माको (मुक्त्वापहे) विशुद्ध ज्ञान—दर्शन स्वभाव रूप आत्मतत्त्वका यथार्थ श्रद्धान, ज्ञान, और आचरणरूप अभेद रत्नत्रय स्वरूप मोक्षके मार्गमें (ठवेहि) स्थापितकर अर्थात् औरोंसे हटाकर निज स्वरूपमें आपको धारणकर, (वेद-यहि) उसी ही मोक्षके मार्गको चेत अर्थात् अपने परम समता रसमई भावसे अनुभवकर (तं चैव ज्ञायहि) तथा उसीका ही ध्यानकर अर्थात् विकल्परहित समाधिमें ठहरकर उसीकी भावनाकर (तत्थेव) तथा उसी ही स्वरूपमें ही (णिच्चं) सर्वकाल (विहर) विहारकर या वर्त्तनकर या निज स्वरूपमई परिणति कर । (अण्णदव्वेसु) अपने शुद्धात्मासे भिन्न देखे, सुने, अनुभव हुए भोगोंकी इच्छारूप निदानबंध आदि पर द्रव्योंके आलम्बनसे होनेवाले शुभ और अशुभ संकल्प और विकल्पोमें (मा विहरसु मत विहार कर, मत जा, मत परिणति कर ॥

भावार्थ:—आचार्य शिष्यको प्रेरणा करके कहते हैं कि तू यदि मोक्षका इच्छुक है तो अभेद रत्नत्रय स्वरूप मोक्षमार्गमें ठहरकर उसीका ध्यानकर उसीका अनुभव कर । जिसको ध्यावेगा वैसा हो जायगा ॥ ४३४ ॥

याने कहते हैं जो स्वभावसे शुद्ध परमात्माके अनुभव रूपी लक्षणको रखनेवाले भावलिंगसे रहित होकर द्रव्यलिंगमें ममता करते हैं वे अभी समयसारको नहीं जानते हैं ।

गाथा:—पाखंडियलिंगेसु व गिहलिंगेसु व बहुप्पयारेसु ।

कुव्वंति जे ममत्तिं तेहिं ण णादं समयसारं ॥ ४३५ ॥

संस्कृतार्थ:—पाखंडिलिंगेषु वा गिहिलिंगेषु वा बहुप्रकारेषु ।

कुर्वन्ति ये ममतां तैर्न ज्ञातः समयसारः ॥ ४३५ ॥

सामान्यार्थ:—जो साधुओंके बाह्य भेषोंमें व नानाप्रकार गृहस्थीके भेषोंमें ममता करते हैं उन्होंने समयसार याने शुद्धात्मा नहीं जाना गया । शब्दार्थ सहित विशेषार्थ:—(जे) जो कोई वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान लक्षणमई भावलिंगसे रहित (पाखंडि लिंगेसु व बहुप्पयारेसु गिहिलिंगेसु) निग्रन्थ रूप पाखंडी द्रव्यलिंगोंमें व नानाप्रकारके कोपीन आदि चिन्होंको रखनेवाले गृहस्थके लिंगोंमें (ममत्तिं कुव्वंति) ममता करते हैं (तेहिं) उन जीवोंसे (सम-यसारं) तीन जगत व तीन कालसम्बन्धी अपनी प्रसिद्धि, पूजा, लाभ, व मिथ्यात्व, काम, क्रोध आदि समस्त परद्रव्योंके आलम्बनसे उत्पन्न होनेवाले शुभ और अशुभ संकल्प विकल्पोसे रहित या शून्य, तथा चिदानंदमई एक स्वभावरूप शुद्धात्मतत्त्वका यथार्थ श्रद्धान ज्ञान और आचरणरूप अभेद रत्नत्रयमई विकल्परहित समाधिसे उत्पन्न वीतराग सहज अपूर्व परमा—ल्हादरूप सुखरसका अनुभवमई परम समतारेसके भाव सम्बन्धी परिणामसे उसीके आलम्बन सहित पूर्ण कलशकी तरह भरा हुआ—और केवलज्ञान आदि अनंत चतुष्टयकी प्रकटारूप साक्षात् उपादेय भूत कार्य समयसारका

उत्पन्न करनेवाला जो कोई निश्चय कारण समयसार है सो (ण णादं) नहीं जाना गया । भावार्थः—जो अज्ञानी केवल साधु व गृहस्थके वाद्य भेषोंमें मोक्ष करने हैं और अपने शुद्ध आत्मस्वरूपको यथार्थ नहीं जानकर उमका अनुभव नहीं करने हैं वे समयसार ग्रंथको पढ़ने हुए भी अज्ञानी हैं—उन्होंने शुद्धात्मतत्त्वके मारको नहीं पहचाना है ॥४३५॥

आगे कहते हैं कि व्यवहारनय शुद्धात्माका अनुभवसदृ लक्षणको रखनेवाले भावलिङ्गके साथ २ निग्रन्थ यतिका नग्न परिग्रह रहित भेष व कोपीन धरना आदि नानाप्रकार गृहस्थीके लिङ्गको अर्थात् भाव लिङ्ग और द्रव्यलिङ्ग दोनोंको ही मोक्षमार्ग मानते हैं परंतु निश्चय नय सर्व ही द्रव्य लिङ्गको नहीं मानती हैः—

गाथाः—व्यवहारिओ पुण णओ दोण्णिवि लिङ्गाणि भणदि मोक्खपहे
णिच्छयणओ दु णिच्छदि मोक्खपहे सव्वलिङ्गाणि ॥ ४३६॥

संस्कृतार्थः—व्यवहारिकः पुनर्नयो द्वे अपि लिङ्गे भणति मोक्षपथे ।

निश्चयनयस्तु नेच्छति मोक्षपथे सर्वलिङ्गानि ॥ ४३६ ॥

सामान्यार्थः—व्यवहार नय मोक्षमार्गमें द्रव्य और भाव दोनोंही लिङ्गोंको कहती है परंतु निश्चय नय मोक्ष मार्गमें सर्व लिङ्गोंको नहीं चाहती है । (पुण) तथा (व्यवहारिओणओ) यह व्यवहार नय (दोण्णिवि लिङ्गाणि) दोनों ही द्रव्य और भावरूप लिङ्गोंको (मोक्खपहे) मोक्षका मार्ग (भणदि) कहती है क्योंकि निर्विकार स्वसंवेदन लक्षणसदृ भावलिङ्गका द्रव्यलिङ्ग बाहरी सहकारी कारण है । (णिच्छय णओदु) परंतु निश्चय नय या निश्चयमें आरूढ़ ज्ञानी (मोक्खपहे) मोक्ष मार्गमें (सव्वलिङ्गाणि णिच्छदि) निर्विकल्प समाधिरूप मन, वचन, कायकी गुप्तिके बलसे मैं निग्रन्थ लिङ्गी हूं या कोपीनधारक हूं इत्यादि सर्व लिङ्ग सम्बन्धी विकल्पोंको उसी तरह नहीं चाहता जैसे रागद्वेष आदि विकल्पोंको नहीं चाहता । क्योंकि वह स्वयं निर्विकल्प समाधिमें स्वभावको रखनेवाला है । यहां आचार्य शिष्यको गुन्धामा करके कहते हैं कि अहो शिष्य ! “पापंडी लिङ्गाणिय” इत्यादि सात गाथाओंके द्वारा द्रव्यलिङ्ग सर्वथा निषेध ही किया गया है ऐसा तुम मत जानो । किन्तु इन गाथाओंके द्वारा उन साधुओंको खास तौरसे कहा गया है जो निश्चय रत्नत्रयमें निर्विकल्प समाधिरूप भावलिङ्गमें रहित हैं । इसतरहमें कहा गया कि हे तपोधन ! द्रव्यलिङ्ग मात्र हीमें मन्तोष मत करो किन्तु हम द्रव्यलिङ्गके आधारसे निश्चय रत्नत्रयमें निर्विकल्प समाधिरूप भावना करो । यहां पर तुम फिर यह शंका कर सक्ते हो कि ऐसा जो आपने कहा कि द्रव्यलिङ्गका निषेध नहीं किया सो आपकी कल्पना है, इस ग्रंथमें तो यह लिखा ही है कि ‘शयदोदि सुक्खमग्गो लिङ्गं’ लिङ्ग मोक्षका मार्ग नहीं है इत्यादि । इसका समाधान आचार्य करने हैं कि ऐसा नहीं है ‘शयदोदि सुक्खमग्गो लिङ्गं’ इत्यादि वचनसे भावलिङ्गमें रहित द्रव्यलिङ्गका निषेध किया गया है किन्तु

भावलिङ्ग सहित द्रव्यलिङ्गका निषेध नहीं। क्योंकि द्रव्यलिङ्गका आधारभूत जो यह देह है उसकी ममताका निषेध किया गया है द्रव्यलिङ्गका निषेध नहीं किया गया है। क्योंकि पहले मुनि दीक्षाके समयमें सर्व परिग्रहका ही त्याग किया गया है परंतु देहका नहीं किया गया, क्योंकि देहके आधारसे ध्यान, ज्ञान और चारित्र्य होता है तथा जैसे और परिग्रहको अपनेसे अलग कर सकते हैं इस तरह देहको अलग नहीं कर सकते तथा वीतराग स्वरूप ध्यानके समयमें तो मेरी देह है मैं लिङ्ग धारी हूँ इत्यादि विकल्प व्यवहार नयसे भी नहीं करने चाहिये। यदि कहोगे कि देहसे ममता त्याग करानेका ही अभिप्राय है ऐसा कैसे जाना गया तो उसके लिये यह कहना है कि “जंदेह गिम्ममा अरिहा दंसणणाण चरित्ताणि सेवते” अर्थात् क्योंकि देहकी ममतासे रहित अर्हत सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्यकी सेवा करते हैं इत्यादि पूर्वमें कहे हुए वचनसे प्रकट है। जैसे धान्यके बाहरका छिलका रहते हुए अंतरंगके तुप या छिलकेका त्याग नहीं किया जासकता। परन्तु जो अंतरंगका तुप छुड़ाया जायगा तो नियमसे बाहरका छिलका हटाना ही होगा इसी ही तरह सर्व परिग्रहका त्यागरूप बाहरी लिङ्ग या भेष होते हुए भाव लिङ्ग हो वा न हो नियम नहीं है परंतु अभ्यंतर भाव लिङ्ग होते हुए सर्व संगका त्यागरूप द्रव्यलिङ्गहोना ही चाहिये। शिष्यने कहा कि हे भगवन्! भावलिङ्ग होते हुए बाहरी द्रव्यलिङ्ग हो वा न हो नियम नहीं है क्योंकि ऐसा कहा भी है कि “साहारणा साहारणे” (यह वाक्य कहाँका है सो समझमें नहीं आया) इसका आचार्य्य समाधान करते हैं कि इसका भाव यह है कि कोई तपस्वी ध्यानमें आरूढ़ बैठा हो या खड़ा हो उस समय कोई भी दुष्ट अपने भावोंसे वस्त्र लपेट देवे व आभरण आदि पहना देवे तौ भी वह साधु निर्ग्रथ ही है क्योंकि उसने वस्त्र या आभूषणोंमें बुद्धिपूर्वक ममत्त्व नहीं किया है जैसे कि पांडवादिने तथा जो दो घड़ीमें ही मोक्ष गए ऐसे भरत चक्रवर्ती आदि हो गए हैं वे भी निर्ग्रथ रूपसे ही मोक्ष गए हैं। यद्यपि थोड़ा काल होने पर उनके परिग्रहके त्यागकी बात लोग नहीं जानते हैं। इस तरह भावलिङ्गसे रहित साधुओंके लिये केवल द्रव्यलिङ्ग—बाहरी भेष मोक्षका कारण नहीं होसकता तौ भी जो भावलिङ्ग सहित हैं उनके लिये यह द्रव्यलिङ्ग सहकारी कारण है इसतरह व्याख्यानकी मुख्यतासे १३वें स्थलमें सात गाथाएं पूर्ण हुईं। भावार्थ—बाह्य मुनिका दिगम्बर भेष मुनिके चारित्र्यका व कौपीन चदर आदिका ऐलक व क्षुल्लकका भेष श्रावकके चारित्र्यका बाह्य सहकारी कारण है विना निमित्तके उपादान शक्ति होने पर गी वस्तु अपने फलको नहीं दिखला सकती। भावलिङ्ग अर्थात् शुद्धात्माका अनुभव तो मोक्षका उपादान साधन है। और द्रव्यलिङ्ग निमित्त कारण है। जैसे अशुद्ध सुवर्णमें शुद्ध होनेकी शक्ति होने पर भी बाह्य निमित्त अग्नि व मसाला आदिका निमित्त न मिलाया जाय तो वह शुद्ध नहीं होसकता इसीतरह जब

उत्पन्न करनेवाला जो कोई निश्चय कारण समयसार है सो (ण णादं) नहीं जाना गया । भावार्थः—जो अज्ञानी केवल साधु व गृहस्थके बाह्य भेषोंमें मोह करते हैं और अपने शुद्ध आत्मस्वरूपको यथार्थ नहीं जानकर उसका अनुभव नहीं करते हैं वे समयसार ग्रंथको पढ़ते हुए भी अज्ञानी हैं—उन्होंने शुद्धात्मतत्त्वके सारको नहीं पहचाना है ॥४३५॥

आगे कहने हैं कि व्यवहारनय शुद्धात्माका अनुभवमई लक्षणको रखनेवाले भावलिंगके साथ २ निग्रन्थ यतिका नग्न परिग्रह रहित भेष व कोपीन धरना आदि नानाप्रकार गृहस्थीके लिंगको अर्थात् भाव लिंग और द्रव्यलिंग दोनोंको ही मोक्षमार्ग मानते हैं परंतु निश्चय नय सर्व ही द्रव्य लिंगोंको नहीं मानती हैः—

**गाथाः—व्यवहारिओ पुण णओ दोणिवि लिंगाणि भणदि मोक्खपहे
णिच्छयणओ दु णिच्छदि मोक्खपहे सव्वलिंगाणि ॥ ४३६॥**

संस्कृतार्थः—व्यवहारिकः पुनर्नयो द्वे अपि लिंगे भणति मोक्षपथे ।

निश्चयनयस्तु नेच्छति मोक्षपथे सर्वलिंगानि ॥ ४३६ ॥

सामान्यार्थः—व्यवहार नय मोक्षमार्गमें द्रव्य और भाव दोनोंही लिंगोंको कहती है परंतु निश्चय नय मोक्ष मार्गमें सर्व लिंगोंको नहीं चाहती है । (पुण) तथा (व्यवहारिओणओ) यह व्यवहार नय (दोणिवि लिंगाणि) दोनों ही द्रव्य और भावरूप लिंगोंको (मोक्खपहे) मोक्षका मार्ग (भणदि) कहती है क्योंकि निर्विकार स्वसंवेदन लक्षणमई भावलिंगका द्रव्यलिंग बाहरी सहकारी कारण है । (णिच्छय णओदु) परंतु निश्चय नय या निश्चयमें आरूढ़ ज्ञानी (मोक्खपहे) मोक्ष मार्गमें (सव्वलिंगाणि णिच्छदि) निर्विकल्प समाधिरूप मन, वचन, कायकी गुप्तिके बलसे मैं निग्रन्थ लिंगी हूं या कोपीनधारक हूं इत्यादि सर्व लिंग सम्बन्धी विकल्पोंको उसी तरह नहीं चाहता जैसे रागद्वेष आदि विकल्पोंको नहीं चाहता । क्योंकि वह स्वयं निर्विकल्प समाधिमई स्वभावको रखनेवाला है । यहां आचार्य शिष्यको खुलासा करके कहते हैं कि अहो शिष्य ! “पापंडी लिंगाणिय” इत्यादि सात गाथाओंके द्वारा द्रव्यलिंग सर्वथा निषेध ही किया गया है ऐसा तुम मत जानो । किन्तु इन गाथाओंके द्वारा उन साधुओंको खास तौरसे कहा गया है जो निश्चय रत्नत्रयमई निर्विकल्प समाधिरूप भावलिंगसे रहित हैं । इसतरहसे कहा गया कि हे तपोधन ! द्रव्यलिंग मात्र हीसे सन्तोष मत करो किंतु इस द्रव्यलिंगके आधारसे निश्चय रत्नत्रयमई निर्विकल्प समाधिरूप भावना करो । यहां पर तुम फिर यह शंका कर सक्ते हो कि ऐसा जो आपने कहा कि द्रव्यलिंगका निषेध नहीं किया सो आपकी कल्पना है, इस ग्रंथमें तो यह लिखा ही है कि ‘णयहोदि मुक्खमग्गो लिंगम्’ लिंग मोक्षका मार्ग नहीं है इत्यादि । इसका समाधान आचार्य करते हैं कि ऐसा नहीं है ‘णयहोदि मुक्खमग्गो लिंगं’ इत्यादि वचनसे भावलिंगसे रहित द्रव्यलिंगका निषेध किया गया है किन्तु

जीवदर्शन मोह और चारित्र्य मोहके उपशम, क्षयोपशम, या क्षयका लाभकरता है और वीतराग सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य इन तीन रूपसे परिणमन करता है तब इसके शुद्धता होती है सोही शुद्धता औपशमिक, क्षयोपशमिक, व क्षायिक तीन भाव सम्बन्धी मुख्यतासे और परिणामिक भाव सम्बन्धी गौणतासे होती है। तथा शुद्ध पारिणामिक भावके बंध और मोक्षके कारणका रहितपना है सो पंचाम्बुनिकायकी व्याख्यामें इस श्लोकसे कहा गया है।

मोक्षं कुर्वन्ति मिश्रौपशमिक क्षायिकाविधाः

बंधमौदयिको भावो निष्क्रियः पारिणामिकः

अर्थात् औपशमिक, क्षयोपशमिक व क्षायिक भाव मोक्षको करते हैं, औदयिक भाव बंधको करता है तथा परिणामिक भाव क्रिया रहित है न बंधका कारण है न मोक्षका।

इससे सिद्ध हुआ कि विकल्प रहित शुद्धात्माके अनुभव लक्षणको रखनेवाले वीतराग सम्यक्त्व और चारित्र्यसे अविनाभूत अर्थात् वीतराग सम्यक्त्व चारित्र्यकी जहां अवश्य प्राप्ति होती है ऐसा जो भाव है सो ही अभेदनयसे शुद्धात्मा शब्दसे कहा जाता है उसीको ही क्षयोपशमिक भाव तथा भाव श्रुत ज्ञान भी कहते हैं सो ही मोक्षका कारण है। शुद्ध पारिणामिक भाव जो है सो एक देश व्यक्ति लक्षणरूप ऐसी कश्चित् भेद और अभेदरूप द्रव्यपर्याय स्वरूप जीव पदार्थकी शुद्धभावनाकी अवस्थामें ध्येयभूत द्रव्यरूपसे रहता है अर्थात् भावनाके समय शुद्ध पारिणामिक भाव ध्यान करने योग्य है ध्येय है, ध्यान पर्यायरूप नहीं है क्योंकि ध्यान की पर्याय विनाशनीय है और शुद्ध पारिणामिक भाव अविनाशी जीवका स्वभाव है। भावार्थः—यहां प्रयोजन कहनेका यह है कि वीतरागताका अंश कर्मोंकी निर्जरा और सरागताका अंश बंधका कारण है। ऐसा श्री अमृतचंद्र आचार्य्य कहते हैं “येनांशेन चरित्रं तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति। येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बंधनं भवति।” (पुरुषार्थ सि० २१४) अर्थात् जितने अंशसे चारित्र्य अर्थात् वीतराग चारित्र्य होता है उतने अंशसे इस जीवके कर्मका बंध नहीं होता और जितने अंशसे रागभाव है उतने अंशसे कर्मोंका बंधन होता है। तथा मोक्षका कारण निर्जरा है इससे वह भाव भी जिससे कर्मकी निर्जरा हो मोक्षका कारण है। क्षायिक केवलज्ञान होनेके पहले क्षयोपशमिक ज्ञान होता है, यह क्षयोपशमिक श्रुतज्ञान सम्यग्दर्शन सहित होनेसे वीतरागताके अंश सहित होता है तथा जब वही ज्ञान स्वात्माके अनुभवमें लीन होता है तब विशेष वीतरागता प्रकट होती है। उसी वीतरागतामें तन्मयता प्रबल अविपाक निर्जराका कारण है जिससे अनेक समय प्रबद्ध एक कालमें झड़ जाते हैं। और ज्यों २ अम्यास बढ़ता है अधिक २ शुद्धता भावोंकी होती है अर्थात् वीतरागताके अंश बढ़ते जाने हैं और सरागताके घटते जाते हैं—इसी ही तरह मोहका सर्वथा क्षय करके बारहवें गुणस्थानमें जाता है वहांपर भी क्षयोपशमिक भाव श्रुतज्ञानकी परिणति

हे-परम एकाग्र है, उसके वलसे तीन घातिया क्रमोंका नाश कर केवल ज्ञान प्राप्त होता है तब क्षायिक शुद्ध ज्ञान होता है, तथा यह ज्ञान आत्माका निज स्वभाव है और मिहोंके भी होता है इसीसे इसको शुद्ध पारिणामिक भाव भी कह सकते हैं-तथा जो अन्मानुभव स्वभावरूप भाव पहले था वह भी अपने ही पारिणामिक भावके सम्मुख था इससे उसका एक देश शुद्ध पारिणामिक भाव कहते हैं । चारित्रिकी अपेक्षासे उसी भावको वाग्देवें गुणस्थानसे पहले क्षयोपशम चारित्र, उपशम चारित्र व क्षपकश्रेणीकी अपेक्षा एक देश क्षायिक चारित्र और फिर क्षायिक या यथाख्यात चारित्र कहते हैं । सम्यक्तत्वकी अपेक्षासे उसी आत्मानुभवरूपी भावको उपशमसम्यक्तत्वमें उपशम, क्षयोपशम सम्यक्तत्वमें क्षयोपशम और क्षायिक सम्यक्तत्वमें क्षायिक भाव कहते हैं । ऐसा जानना ॥ ४३६ ॥

अगे उपदेश करते हैं कि इस शुद्ध आत्मतत्त्वको निर्विकार स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अर्थात् स्वस्वभावे तन्मयतारूप आत्मानुभवके द्वारा भाता हुआ वह आत्मा परम अविनाशी आनन्दको पाना है:-

गाथा:—जो समयप्राहुडमिणं पठिदूणय अच्छतच्चदो णाहुं ।

अच्छे ठाहिदि चेदा सो पावदि उत्तमं सुखं ॥ ४३७ ॥

संस्कृतार्थः—यः समयप्राभृतमिदं पठित्वा चार्थतत्त्वतो ज्ञात्वा ।

अर्थं रंयास्वति चेतयिता च प्राप्नोत्युत्तमं सौख्यं ॥ ४३७ ॥

सामान्यार्थः—जो इस समयप्राभृत नामा शास्त्रको पढ़ करके और ग्रन्थके अर्थ और भावोंसे इसको ज्ञान करके शुद्ध आत्मीक पदार्थमें ठहरेगा सो अनुभवी आत्मा उत्तम सुखको पावेगा । शब्दार्थ सहित विशेषार्थः—यहां इस गाथामें श्री कुंदकुंदाचार्य देव मसयमार ग्रंथकी समाप्ति करते हुए उसके फलको दिखलाते हैं—(जो) जो कोई भव्य नीच (इणं मनय पाहुडम्) इस समयप्राभृत नामके शास्त्रको (पठिदूण) पढ़ करके (य) और (अच्छतच्चदो) इस ग्रंथके अर्थ याने माने और उनका भाव इन दोनों प्रकारसे (णाहुं) जानकरके (अच्छे) फिर उपादेय-रूप शुद्धात्मा रूपी लक्षणको धारनेवाले पदार्थमें अर्थात् निर्विकल्प समाधि भावमें (ठाहिदि) ठहरेगा-अर्थात् शुद्धात्माके अनुभवमें लीन होगा (मोचेदा) वह चैननेवाला अनुभवी आत्मा (उत्तमं सुखं) अनीन्द्रिय वीतराग स्वाभाविक परमाणंदरूप परमानन्दको जैसा कि नीचेके श्लोकमें कहा है (पावदि) भविष्यकारणमें पावेगा ।

श्लोकः-आत्मोपादानमिदं, स्वयमतिशयवर्द्धितवार्थं विशदं,

वृद्धिहासव्यपेतं विषयविरहितं निःप्रति ङ्ङन्यं ।

अन्यद्रव्यानपेक्षं निरुपममभिनं जाधत्तं नवैकान्यं,

उत्कृष्टानंतगारं परमानुभवमन्त्य सिद्धन्त्य ज्ञानम् ॥

अर्थ—जो सुख आत्माके ही उपादानकारणसे सिद्ध होता है, स्वयं अतिशयरूप है, बाधा रहित है, महान् है, बड़ने घटनेसे रहित है, पंचेन्द्रियोंके व मनके विषयोंसे दूर है, प्रतिद्वंद्व अर्थात् पर पदार्थ सम्बन्धी औपाधिक व रागादिक भावोंसे रहित है, अपने शुद्ध आत्मद्रव्यके सिवाय अन्य द्रव्योंकी अपेक्षा रहित है, जिसकी कोई उपमा नहीं होसक्ती, जो मर्यादा रहित है, अविनाशी है, सर्वकालमें उत्कृष्ट, अनंत और सार है, ऐसा परमसुख श्री सिद्ध भगवानके उत्पन्न होता है ।

अब यहांपर शिष्यने प्रश्न किया—हे भगवन् । आपने अतीन्द्रिय सुखका निरंतर व्याख्यान किया है पर वह सुख कैसा है ऐसा लोग नहीं जानते सो कहिये कैसा है ? तब भगवान् आचार्य कहते हैं कि कोई भी देवदत्त नामका पुरुष स्त्री सेवनको आदि लेकर पंचेन्द्रियोंके विषयोंके व्यापारसे हटा हुआ आकुलता रहित चित्त होकर बेफिकर बैठा है उसको किसीने भी पूछा ? भो देवदत्त ! क्या तू सुखी है ? तब वह कहता है कि मैं सुखी हूं । इस समय उसके चित्तमें किसी इन्द्रियके विषय सेवनकी आकुलतानहीं है, मन सावधान है, तो वह अपनेको सुखी कहता है—यही अतीन्द्रिय सुखका एक सामान्य दृष्टान्त है क्योंकि सांसारिक सुख पंचेन्द्रियोंके विषयोंके सेवनसे पैदा होता है और यहां विषयसेवन न होते हुए भी देवदत्तके मनमें सुख झलक रहा है क्योंकि उसके मनमें आकुलता नहीं है । तथा जो अतीन्द्रिय सुख है सो पंचेन्द्रियोंमें व्यापारका अभाव होनेपर ही अनुभव होता है जैसे इस दृष्टान्तमें कहा गया । यहां तो सामान्यरूपसे अतीन्द्रिय सुखका लाभ है, पर जो पंचेन्द्रिय और मनसे होनेवाले सर्व विकल्पजालोंसे रहित, आत्माकी समाधिमें तल्लीन परमयोगी या ध्यानी सांधु हैं उनको स्वसंवेदन गम्य अर्थात् अपने ही अनुभवसे प्रकट होने योग्य अतीन्द्रिय सुख विशेषरूपसे प्राप्त होता है । तथा इसी अनुमानसे परम जिन योगीश्वर मुक्त प्राप्त आत्माओंके अर्थात् सिद्धोंके यह अतीन्द्रिय सुख सिद्धहोता है तथा यह अनुमान गम्य है, हम लोगोंको अपेक्षा प्रत्यक्षके समान अगम्य है । यहां अनुमानका प्रयोग बतलाते हैं अनुमानमें साधन और साध्यकी आवश्यकता 'साधनात्साध्य विज्ञानमनुमानं' (परीक्षामुख) सो इस अनुमानके प्रयोगमें मुक्तात्माओंके इन्द्रियोंके विषयका व्यापारका अभाव होनेपर भी अतीन्द्रिय सुख है यह पक्ष है क्योंकि इस समय उसी इन्द्रिय विषयके व्यापारके अभावसे इन्द्रिय विषयोंके व्यापारसे दूरवर्ती निर्विकल्प समाधिमें रत परम मुनीन्द्रोंके स्वसंवेदनरूप आत्मीक सुखकी प्राप्ति होती है, यह हेतु या साधन है । इस तरह पक्ष और हेतु रूपसे दो अंगी अनुमान जानना योग्य है । तथा आगममें आत्मोपादान सिद्धम् इत्यादि श्लोकोंके कहे अनुसार अतीन्द्रिय सुख प्राप्त ही है । इस कारणसे अतीन्द्रिय सुखमें सन्देह नहीं करना योग्य है । ऐसा ही अन्य ग्रन्थमें कहा है—

यदेवमनुजाः सर्वे मौल्यमक्षार्थमभवं ।
 निर्विशन्ति निराश्रयं सर्वाक्षप्रीणनक्षमं ॥ १ ॥
 सर्वेणातीतकालेन यच्च भुक्तं महर्द्धिकं ।
 भाविनो ये च भोक्ष्यन्ति स्वादिष्टं स्यांतरंगकं ॥ २ ॥
 अनंतगुणितं तस्मादत्यक्षं स्व स्वभावजं ।
 एकस्मिन् समये भुक्तं तत्सुखं परमेश्वरः ॥

सामान्यार्थः—जो सर्व देव और मनुष्य वाधा रहित और सर्व इन्द्रियोंको रंजयमान करनेको समर्थ ऐसे इन्द्रियोंके विषयोंसे पैदा होनेवाले सुखको अब भोगते हैं । व ऐसे महाकृद्धि सहित स्वादिष्ट और अपने अंतःकरणको रंजयमान करनेवाले सुखको सर्वोत्तम अतीत कालमें जो भोगा हो, और भावीकालमें भोगेंगे उससे अनंतगुणा अतीन्द्रिय और अपने स्वभावसे पैदा होनेवाले सुखको एक ही समयमें परमेश्वर भोगते हैं । भावार्थः—यहां भी जो इन्द्रियोंके विषयोंसे उपयोगको हटाकर आत्मानुभवमें लीन हो जाते हैं उनको उर्मा ज्ञानिया अतीन्द्रिय सुख प्राप्त होता है जैसा कि मिद्धोंके हैं इसीसे मिद्ध सुखकी महिमा अगाध है और वह गृहण करने योग्य है ॥ १३७ ॥

इसतरह पूर्वमें कहे प्रकारसे विष्णुके कर्त्तापनेके निराकरणकी मुख्यतासे सात गाथाएं हुईं । उसके बाद अन्य जीव करता है । अन्य जीव भोगता है इस बोद्ध मनके एकान्तको निराकरणकी मुख्यतासे चार गाथाएं पूर्ण हुईं । उसके बाद आत्मा गगहंपादि भाव कर्मोंको नहीं करता है इस सांख्यमतके एकान्तको निराकरण करने हुए मूत्र पांच कहे । उसके बाद कर्म ही सुख आदिक करता है आत्मा नहीं करता इस सांख्यमतके एकान्तको हटाने हुए फिर भी १३ गाथाएं कहीं उसके पीछे अपने मनमें होनेवाले राग भावका घाल करना चाहिये ऐसा जो नहीं जानता हुआ बाह्य शब्द आदि इन्द्रियोंके विषयोंका में ध्यान करते ऐसा मोना करता है उसके सम्बोधनके लिये सात गाथाएं पूर्ण हुईं । उसके बाद आत्मा द्रव्य कर्मोंको व्यवहार नयम और भावकर्मोंको निश्चय नयम करता है इस कथनकी मुख्यतासे ७ गाथाएं पूर्ण हुईं । इसके पीछे ज्ञान जलने लायक ज्ञेयके रूपसे नहीं परिगणन करना है ऐसा कहते हुए १० मूत्र कहे । उसके पीछे शुद्धात्माकी प्राप्ति सो ही निश्चय प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना और चारित्र्य है इस व्याख्यानकी मुख्यतासे मूत्र चार कहे । उसके बाद पांच इन्द्रिय और मनके विषयोंका रोकना इस कथनसे मूत्र १० कहे, उसके बाद कर्म चेतना और कर्मफल चेतनाके विनाशके कथनकी मुख्यतासे गाथाएं तीन हुईं उसके पीछे मास्व व इन्द्रियोंके विषय आदिक ज्ञान नहीं है ऐसा कहते हुए गाथाएं १३ हुईं । उसके पीछे शुद्धात्मा निश्चयसे कर्म और नोकर्मोंके आहार नशिकोंकी नहीं गृहण करता है इस व्यवहार

की मुख्यतासे गाथाएं तीन हैं। उसके बाद शुद्धात्माकी भावनारूप भावलिंगकी अपेक्षा विना द्रव्यलिंग मोक्षका कारण नहीं होता ऐसा प्रतिपादन करनेकी मुख्यतासे गाथाएं सात कहीं। उसके बाद मोक्षरूप फलको दिखलानेकी मुख्यतासे सूत्र एक है।

ऐसे शुद्धात्माकी अनुभूतिमई लक्षणस्वरूप समयसारकी तात्पर्यवृत्ति व्याख्यामें समुदायसे ९६ गाथाओंसे १३ अधिकारोंके द्वारा समयसार चूलिकां नामा दशमं अधिकार ममाप्त हुआ।
(भाषाटीकामें यह ११वां अधिकार समझना)

अब यहां टीकाकार कुछ विशेष लिखते हैं कि यहां स्याद्वादकी शुद्धि अर्थात् निश्चयके लिये वस्तुतत्त्वकी व्यवस्था या व्याख्या तथा उपाय और उपेयभाव कुछ यहां विचार किया जाता है। उपाय मोक्षका मार्ग है। उपेय मोक्ष है। अब यहां स्याद्वाद शब्दका अर्थ क्या है इस प्रश्नपर आचार्य कहते हैं कि स्यात् अर्थात् कथंचित्, किसी अपेक्षासे या किसी विशेष प्रकारसे व अनेकांतरूपसे बाद अर्थात् कहना, जन्पना व प्रतिपादन करना सो स्याद्वाद है यही स्याद्वाद श्री अर्हत भगवानका शासन है। यह भगवानका शासन सर्व वस्तुओंको अनेकांत रूप बतलाता है। अनेकांतका क्या अर्थ है सो कहते हैं। कि एक वस्तुमें वस्तुपनेको सिद्ध करनेवाली अस्तित्व, नास्तित्व आदि स्वरूप परस्पर विरुद्ध अपनी २ अपेक्षाको लिये जो दो शक्तियां हैं उनके कहनेके लिये कथंचित् अनेकांत कहा जाता है। वह अनेकांत क्या करता है? इसपर कहते हैं कि ज्ञानमात्र जो कोई भाव या जीवपदार्थ या शुद्धात्मा है सो तत्तत् रूप है, अतत्तत् रूप हैं, एकरूप है, अनेकरूप है; सत् रूप है, असत् रूप है; नित्यरूप है, अनित्यरूप है इत्यादि स्वभावरूप आत्मा हैं ऐसा वह अनेकांत कहता है। जैसे ज्ञानरूपसे तत्तत् रूप है अर्थात् उसी स्वभावरूप है; ज्ञेय अर्थात् जानने योग्य पदार्थ की अपेक्षासे यह जीव अतत्तत् रूप है अर्थात् ज्ञानज्ञेय पदार्थ रूप नहीं है। द्रव्यार्थिक नयसे एक है, पर्यायार्थिक नयसे व पर्यायोंकी अपेक्षासे अनेक है। अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी अपेक्षासे सत्तत् रूप है; पर द्रव्यक्षेत्र कालभावकी अपेक्षासे असत् रूप है। द्रव्यार्थिक नयसे नित्य है, पर्यायार्थिकनयसे अनित्य है। पर्यायार्थिकनयसे भेदरूप है, द्रव्यार्थिकनयसे अभेदरूप है, इस तरह अनेक धर्म या स्वभावरूप यह ज्ञान स्वरूप जीव है।

इस स्याद्वादका स्वरूप श्री समन्त भद्राचार्य देवने भी कहा है:—

सदेकनित्यवक्तव्यास्तद्विपक्षाश्च ये नयाः ।

सर्वथेति प्रदुष्यंति पुष्यंति स्यादितीह ते ॥१॥

सर्वथा नियमत्यागी यदादृष्टमपेक्षकः ।

स्याच्छब्दस्तावके न्याये नान्यैपामात्मविद्विषाम् ॥२॥

अनेकांतोप्यनेकांतः प्रमाणनयसाधनः ।

अनेकांतः प्रमाणात् तदेकांतोऽर्पितान्नयात् ॥२॥

धर्मिणोऽनंतरूपत्वं धर्माणां न कथंचन ।

अनेकांतोऽप्यनेकान्त इति जैनमतं ततः ॥३॥

भावार्थः—सत्, एक, नित्य, वक्तव्य और इनके विपक्षी जो असत्, अनेक, अनित्य और अवक्तव्य नय हैं वे पदार्थ सर्वथा ही सत् रूप ही हैं या असत् रूप ही हैं इत्यादि सर्वथा भावको दोगित करते हैं और स्यात्पनेको पुष्ट करने हैं । सर्वथाके नियमका त्याग करनेवाला व अपेक्षाको करनेवाला ऐसा जो स्यात् शब्द को आपके ही न्यायमें देना गया है । अन्य जो आत्माके यथार्थ स्वरूपके नहीं माननेवाले हैं उनके यहां यह नहीं देना गया । अनेकांत भी अनेकान्त हैं प्रमाणनयसे साधा जाता है प्रमाणसे तो अनेकान्त है है और नयकी अपेक्षासे एकांत है । धर्मा जो स्वभाववान वस्तु को अनंत स्वभावमई है परन्तु स्वभावोंके अर्थात् प्रत्येक धर्मके अनंत स्वभाव किमी तरह नहीं हो सके इसलिये अनेकांत भी अनेकांत रूप हैं—इस कारण यह जैन मत भी अनेकांतरूप है । इस प्रकार कथंचित् शब्दका वाचक व अनेक धर्मरूप वस्तुका प्रतिपादन करनेवाला स्यात् शब्द है ऐसा इसका अर्थ संक्षेपसे जानना योग्य है । तहां इस तरह अनेकांतके व्याख्यानमें ज्ञानमात्र भाव मई जीव पदार्थ एक और अनेकरूप सिद्ध हुआ है । यह एक या अनेकरूप ज्ञानमात्र जीव पदार्थ नयकी अपेक्षासे भेद और अभेद रत्नत्रय स्वरूप निश्चय और व्यवहार मोक्षमार्ग रूपसे मोक्षका उपाय या साधनेवाला होता, तथा मोक्ष रूपसे यही जीव पदार्थ उपेयभूत है साध्य रूप है ऐसा जानना योग्य है । अर्थात् यह अनेक धर्मरूप जीव पदार्थ रत्नत्रयके साधनकी अपेक्षासे उपाय या साधन और रत्नत्रयका फल स्वरूप मुक्त अवस्थाका भोक्ता होनेमें उपेय-रूप या साध्यरूप है । भावार्थः—आत्मा ही साधक है आत्मा ही साध्य है । तब यह आत्मा अपने शुद्धस्वरूपका अनुभव करता है अर्थात् अभेद रत्नत्रय स्वरूप शुद्धात्माके अनुभवमें तल्लीन है तब यह साधक है और इमीकी आगेकी शुद्ध अवस्था साध्य है ।

आगे प्राभृत और अध्यात्म शब्दका अर्थ कहने हैं—जैसे कोई भी देवदत्त गणके दर्शनके लिये जाता है तब कोई भी मारवस्तु गणको भेट करता है वह मार वस्तु प्राभृत कही जाती है । तैसे ही परमात्माके आराधक पुरुषके लिये दोगरहित परमात्मरूप गणके दर्शन या अनुभव करनेके प्रयोजनसे यह शास्त्र भी प्राभृत है क्योंकि मार नन्दरूप है । यह प्राभृतका अर्थ है । भावार्थः—सगयप्राभृतको समयसार कहने हैं । गणद्वेष आदि परद्रव्यके आल-वनसे रहित होकर अपने शुद्ध आत्मामें अर्थात् विशुद्ध आधार रूप पदार्थमें अनुष्ठान करना आचरण करना सो अध्यात्म है । इस प्राभृत शास्त्रको जानकर क्या करना सो कहने हैं—

कि इस शास्त्रको जानकर, अच्छीतरह अनुभव कर नीचे लिखे प्रमाण भणना करना

योग्य है। कि मैं सहज शुद्ध ज्ञानानन्दमई एक स्वभाव रूप हूं, मैं संकल्प विकल्परहित निर्विकल्प हूं, मैं उदासीन हूं, अपना ही निरंजन शुद्ध आत्माका सम्यक् श्रद्धान, उसीका सम्यग्ज्ञान और उसीका अनुष्ठान या सम्यक्चारित्र या तन्मयपना इस रूप जो निश्चय रत्नत्रयमई निर्विकल्प समाधिभाव उससे उत्पन्न जो वीतराग सहज आनंदरूप सुखका अनुभव उतना ही है लक्षण जिसका ऐसा जो स्वसंवेदन ज्ञान उसीके द्वारा मैं अनुभवने योग्य हूं, जानने योग्य हूं, प्राप्त होने योग्य हूं या मैं उसी अनुभव रूपी रससे पूर्ण कलशकी तरह भरा हूं। मैं राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, पंचेन्द्रियोंके विषयोंमें व्यापार, मन, वचन, कायका व्यापार, भावकर्म द्रव्यकर्म और नोकर्म, अपनी प्रसिद्धि, पूजा, लामं, देखे, सुने अनुभवे हुए भोगोंकी इच्छारूप निदानशल्य, मायाशल्य, मिथ्याशल्य इत्यादि सर्व विभाव परिणामोंसे रहित व शून्य हूं तीन जंगतमें भी व तीन कालमें भी मन, वचन, काय और कृत कारित अनुमोदना इन नवप्रकारसे भी शुद्ध निश्चयनयसे शुद्ध हूं ऐसे ही और भी सर्व जीव हैं जैसा मैं हूं ऐसी भावना करनी योग्य है। ऐसा इस ग्रंथका तात्पर्य है।

इस ग्रंथमें टीकाकार कहते हैं कि इसमें ज्यादातर पदोंकी संधि नहीं की गई व चान्द्रीय भी भिन्न २ रक्खे गए इसी लिये कि पाठकोंको सुख पूर्वक ज्ञान हो इस कारणसे लिंग, वचन, क्रिया, कारक, संधि, समास, विशेष, विशेषण, वाक्यसमाप्ति आदि दोष विवेकियोंको गृहण नहीं करना चाहिये तथा शुद्धात्मा आदि तत्त्वके व्याख्यान करनेमें जो कुछ अज्ञानसे कहीं भूल गया हूं सो भी क्षमा करने योग्य है। अब टीकाकार अन्तिम मंगलाचरणकहते हैं।

जयउ रिसि पउमणंदी जेण महातच्च पाहुणस्सेलो.

बुद्धिसिरेणुद्धरिओ, समप्पिओ, भव्वलोयस्स ॥ १ ॥

जंसेलीणा जीवा तरंति संसार सायर मणंतं.

तं मव्व जीव सरणं णंदउ जिण सासणं सुद्धं ॥ २ ॥

इसका भावार्थ यह है कि “ श्रीपद्मनन्दि ऋषि ” अर्थात् श्री कुंद कुंदाचार्य देव जबवन्त हों जिन्होंने महातत्त्वका लाभ लेकर अपनी बुद्धिके विभवसे उच्चार किया अर्थात् यह ग्रंथ रचा और भव्य जीवोंको समर्पण किया। जो भव्य जीव इस महातत्त्वमें लीन होते हैं वे इस अनंत संसार समुद्रको तिर जाते हैं। यह महा तत्त्वको बतानेवाला जिन शासन सदोकाल आनंदरूप रहो जो सर्व जीव मात्रका शरण है व संसारके क्लेशोंसे रक्षा करनेवाला है।

इति श्री कुंदकुंददेव व आचार्य विरचित समय प्राप्सुतं नाम ग्रंथ सम्बन्धी तात्पर्य वृत्ति नामकी व्याख्यां दश (यहाँ ११) अधिकारोंके द्वारा कहे हुए ४३९ चार सौ उनतालीस गाथाओंकी पूर्ण की। यहाँ वृत्तिकार आशीर्वाद सूचक मंगलाचरणका श्लोक कहते हैं:—

यश्राम्यस्यति, संश्रणोति पठति प्रख्यापयात्यादरात् ।

तात्पर्यव्याख्यमिदं स्वरूपरसिकैः संवर्णितं प्राभृतं ।

मध्वद्रूपमलं विचित्रमुकलं ज्ञानात्मकं केवलं ।

संप्राप्याग्रपदेऽपि मुक्तिललनारक्तः मदा वत्तते ॥

भावार्थ यह है कि जो कोई इस ग्रंथकी तात्पर्य वृत्ति नामकी व्याख्याको अभ्यास करता है, सुनता है, पढ़ता है, व अति आदरसे इसकी प्रसिद्धि करता है सो पुरुष स्वरूपके रमिक मदान्माओंके द्वारा वर्णन किये हुए इस सार, अविनाशी स्वरूपमय, नाना प्रकारकी विचित्रताको रचनेवाले ज्ञान स्वरूप केवल भावको पाकर मुख्य अग्र जो सिद्ध पद उसमें रहता हुआ भी मदा ही मुक्तिरूपी ललनामें लवलीन रहता है । इति तात्पर्य वृत्तिमहित समयसार ग्रंथ समाप्त हुआ ।

ग्रंथका भावार्थ:—इस समयसार ग्रंथको रचकर श्री कुंदकुंदाचार्यदेवने बहुत बड़ा उपकार किया है जिस उपायसे उपेयकी प्राप्ति होती है वह वास्तविक उपाय व साक्षान् साधन जिसको कि साधकतम कहते हैं कि जिससे साध्यकी अवश्य सिद्धि हो व जो साध्यकी सिद्धिका मुख्य उपादान कारण है सो इस ग्रंथमें वर्णन किया गया है । जो भव्य जीव श्री उमास्वामिनृत् तत्त्वार्थसूत्रके अर्थका ज्ञान व गुणस्थानोंका स्वरूप व उनमें कर्मोंका बंध, उदय, मत्ता व कैसे २ भाव संभव हैं इन बातोंका भले प्रकार समझें सो ही इस ग्रंथके वास्तविक स्वरूपको समझकर अपना हित कर सकता है । मोक्षका स्वरूप अपने शुद्ध परम पारिणामिक भावका लक्षण है जहां आत्माके अनंतगुण अपने खास स्वरूपमें झलक जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, ऐसे शुद्ध हो जाते हैं कि वे फिर कभी भी मेलें नहीं हो सकने उन गुणोंमेंसे जो कुछ गुण आगममें कहे गए हैं उनमें स्वाधीन आनन्द भी एक गुण है । यह आनन्दगुण अपने पूर्ण प्रकाशके साथ निरंतर बना रहता है । इस उत्तम सुखमें अवस्थाके प्राप्त करलेनेका उपाय सम्यग्दर्शन, ज्ञान चारित्र्यकी एकतारूप है ऐसा ही श्री “कुंदकुंदाचार्य” देवका और ऐसा ही उनके “शिष्य श्री उमास्वामिनृत्का वाक्य है जैसे ‘दिसणाण चरित्ताणि मोक्षत्र मग्गं’ (संसार ४३२) और ‘सम्यग्दर्शनं ज्ञानचारि-त्राणि मोक्षमार्गः’ (तत्त्वा० सू० १ अ० १ उमा०) श्री उमास्वामी मदागजने उर्मीका स्वरूप व्यवहार नयकी मुख्यतामें और श्री कुंदकुंदाचार्य देवने निश्चयकी मुख्यतामें कहा है । दोनोंहीने सम्यग्दर्शनके विषयभूत नव पदार्थ या सात तत्त्वोंका स्वरूप व्यवहार और निश्चय नयमें इसतरह दिखलाया है कि जिससे दोनों नयोंका विरोध मिट जाता है । दोनोंका स्वरूप यथावत् झलक जाता है और दोनोंकी उपयोगिता प्रकट होती है । निश्चयनवरूप मोक्षमार्ग उपादान साधन है । और व्यवहार नयरूप मोक्षमार्ग उर्मीकी प्रकटताके लिये कारण मत्कार्यरूप निमित्तकारण है । हर एक कार्यमें उपादान और निमित्त दोनों कारणकी इकरन पडती है । ज्यों २ उपादान कारण कार्यरूप होने लगता है निमित्त कारणको मौलिक दोनों जाती है ।

पर जबतक पूरा कार्य नहीं होलेता है निमित्त कारणका संयोग सहकारी रहता है । इस ग्रंथमें आचार्यका यही उपदेश है कि जबतक स्वरूपका लाभ नहीं उससे नीची अवस्थामें व्यवहार हस्तावलम्बनरूप है—परन्तु परका आश्रय जहां तक है वहां तक आत्मामें निर्बलता है अतएव पुरुषार्थी आत्मा यही भावना करे कि मैं परके आश्रयमे छूट कर स्वाधीन कार्य करनेवाला अनंतबली हो जाऊँ—यद्यपि इस भावनामें वह पराश्रित व्यवहारको उपादेय न मान कर हेय ही समझता है परन्तु जब तक निश्चय स्वरूपकी स्वाधीनताको नहीं पालेता है व्यवहारके आश्रयको छोड़ता नहीं है—क्योंकि इसीका आश्रय उमके परिणामको और भी नीची अशुभोपयोगकी दशामें जानेसे मना करता है । ज्ञानी-अनुभवी उपादान व निश्चयरूप साधनको ही साक्षात् मोक्षका मार्ग और व्यवहारको केवल मात्र सहकारी परम्परा रूपसे मोक्षका मार्ग जानता है । इस ग्रंथमें नव पदार्थोंके असल तत्त्वको दिखलाते हुए आचार्यने बड़ा ही अपूर्व काम किया है कि उनके भीतरसे जगह २ शुद्धात्माको छोटकर अलग अनुभव करा दिया है । जीव पदार्थका यद्यपि संसार अवस्थामें कर्मोंके सम्बन्धसे विचित्रपना है; देव, नारक, मनुष्य, तिर्यच अवस्थामें अनेक प्रकार विभावोंमें परिणमन है तौ भी जैसे अनेक नमकीन बने हुए भोजनके पदार्थोंमें जो कुछ मनोहरता है व स्वादिष्टपना है वह नमकके कारणसे है । यदि नमक न हो तो स्वादिष्ट नहीं लगते, उस नमकने ही सब व्यंजनोंमें प्रवेश कर उनको स्वादिष्ट कर दिया है तौ भी वह नमक अपने स्वरूपसे छूट नहीं गया है वह नमक अपने गुण और पर्यायोंका धारी आप स्वयं है जैसाका तैसा ही बना है, यद्यपि व्यंजनोंमें प्रवेश कर उन्हींमें तन्मय दीखता है तौ भी उस नमककी नमकीनता हरएक व्यंजनमें झलक रही है—ज्ञानी उन व्यंजनोंके अंदर उस नमकके असल स्वरूपका अनुभव करता है और प्रयोगका ज्ञाता प्रयोग करके नमकको अलग भी कर सकता है । इसी तरह यह जीव भी अपनी अनेक पर्यायोंमें अपने ज्ञान स्वभावसे झलक रहा है—उसका ज्ञानादि स्वस्वभाव संसारके भ्रमणमें खोया नहीं गया उसीका उसीमें है । ज्ञानी जीव अनेक पुद्गलकी संयोग रूप अवस्थाओंमें भी जीवको जैसाका तैसा शुद्ध निर्विकार ज्ञानानंदमय अनुभव करता है और ध्यानादि प्रयोगोंसे उसको पुद्गलकी संगतिसे छुड़ा सकता है । इस तरहका कथन हरएक सुखके इच्छुक आत्माको अपने ही अन्दर अपने आत्माकी स्वाभाविक शुद्ध शक्तिका अनुभव करा कर परमानंद भोग करानेका कारण होजाता है ।

अजीवसे यह जीव शुद्ध निश्चय नयसे सर्वथा भिन्न है—यद्यपि अजीवकी संगतिके कारण जीवको मनुष्य, नारकी, गोरा, काला, नीला, रागी, द्वेषी, मोही आदि कहते हैं परंतु यह सब कल्पना व जीवके लिये दुष्णाम पुद्गलकी संगतिसे हैं । पुद्गलके ही कारण जीव संसारनाटक बनाता है । जब प्रत्येकका भिन्न २ लक्षण विचारा जाता है तो यह जीव अपने शुद्ध

चैतन्यमई लक्षणको लिये हुए प्रकट सर्व पुद्गलवृत्त विकारोंसे जुदा ही अनुभवमें आता है। सुसुक्ष्म व अतीन्द्रिय निराकुल सुखका अर्थां ज्ञानी जीव ज्ञाता, दृष्टा आत्मपदार्थको अजीवसे भिन्न देख उसीकी भावनामें तन्मय हो अपूर्व रसको वेदता हुआ अपनी महिमामें निःसंकल्पने प्रकाशित रहता है। यद्यपि व्यवहारमें इस जीवको परभावोंका कर्ता कहने में पर जब शुद्ध निश्चय दृष्टिसे विचारते हैं तो यह आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमशांत है, आनन्दमय है अन-एव अपनी ज्ञान परिणतिके सिवाय अन्य पर परिणतिका कर्ता नहीं है। हां अपने अज्ञानमें यह आत्मा अपनेको परभावका करनेवाला भले ही मानले तथापि शुद्ध ज्ञानदृष्टिसे यह आत्मा अपने गुण पर्यायोंमें व्यापक रहता हुआ उन्हींकी शुद्ध परिणतिका करनेवाला है। यद्यपि प्रथम साधक अवस्थामें यह आत्मा बंध और मोक्षका करता है अर्थात् मैं बंधा हूं, या बंधता हूं, बंधा था, व मैं कर्मोंको छोड़ता हूं, छोड़ूंगा और मोक्ष पाऊंगा इत्यादि विकल्पोंका कर्ता होजाता है पर निर्विकल्परूप ऊंची अवस्थामें केवल अपनी शुद्ध परिणतिका बिना किसी संकल्प विकल्पके कर्ता है। वास्तवमें ज्ञानी स्व समाधिमें लीन हो ऐसा ही अनुभव करता है कि मैं क्रोधादि भावोंको लेकर अनेक अशुद्ध भावोंका कदापि कर्ता नहीं, मैं तो शुद्ध ज्ञायक स्वरूप परम गंभीर अपनी ज्ञानानंदमई परम शांत चंद्र समान ज्योतिसे परिपूर्ण सदा ही प्रकाश-रूप हूं। यद्यपि जगतमें कोई जीव पुण्यात्मा, कोई जीव पापी पुण्यकर्म और पाप कर्मके संयोगसे व्यवहार दृष्टिमें नजर आता है और यह भी झलकता है कि जगतके जीव अपने शुद्ध जीवत्वको भूल व्यवहार धर्म और अधर्ममें लवलिन रहते हुए परद्रव्यके मोहके कारण पर पुद्गलमय पुण्य या पाप कर्मको बांधते हैं तथा उनके उदय होने पर उसी मोहके कारण सुखी या दुःखी होते और महा आकुलतामें लीन हो फिर नवीन पुण्य या पाप कर्मको बांधते हैं तथापि शुद्ध निश्चय दृष्टिसे देखनेवाला ज्ञानी इस पाप और पुण्य दोनोंको पुद्गलमई अपनेसे भिन्न अनुभव करता है और अपने अनंत गुणोंके विलासमें विरोधी व संसारका कारण जान इनको व इनके कारणरूप अशुद्ध भावों तकको त्याग देता है और स्वात्माको पूर्ण ज्ञाता दृष्टा आनन्दमय अनुभव करता हुआ अपने स्वरूपमें तल्लीन रहता है। केवल जानकर ही आलसी की तरह नहीं बैठ रहता है किन्तु पुरुषार्थी हो परसे हट निजमें ठहरनेका अभ्यास करता है। ज्ञानी भव्य जीव यद्यपि व्यवहार दृष्टिसे जब देखता है तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योगोंको आश्रवका कारण जानता है उनमें भी मुख्यतासे योगोंको प्रकृति प्रदेशका और कषायोंको स्थिति और अनुभागका कारण जान उनके हटानेको संवर करना चाहता है। तथापि जब वह ज्ञानी जीव, जीव और अजीवके भेद विज्ञानको ध्यानमें ले अपने स्वसंवेदन आत्मा-नुभवमें लीन होता है तब तुरत ही शुद्धात्माका लाभ कर आश्रवोंसे दूर हो संवर भूमिमें ठहर जाता है तथा पिछले बांधे हुए कर्मोंको छुड़ानेके लिये यद्यपि व्यवहारमें सर्व परिग्रहको त्याग

मुनि हो द्रव्यलिंगका आश्रय लेता है तथापि भावलिंगके विना स्वमाधनकी साक्षात् सिद्धि न जान शुद्ध ज्ञान और वैराग्यके पुंज आत्म स्वभावमें लीन हो जाता है। यद्यपि इस उद्यममें लगे हुए कोई पूर्ववद्ध कर्म अपना फल दिखलाते हैं तो भी वह ज्ञानी उनमें हर्ष व विषाद नहीं करता है, परम निर्भय हो स्व स्वरूपमें उपसर्ग पीड़ित पांडवोंकी तरह लीन रहता है। जब वह कर्मोंसे मोह छोड़ देता है तब वह कर्म अपने आप कुछ फल दे कुछ विना फल दे आत्माको छोड़ने चले जाते हैं। वह ज्ञानी भाव निर्जरारूपी भूमिमें दृढ़ खड़ा रहता है और यह भी विकल्प नहीं करता कि मैं कर्म शत्रुओंको हटाता हूँ किन्तु निश्चल व निष्कम्प स्व अनुभूतिके विलाममें लीन हुआ आनन्दामृतका स्वाद लिया करता है। ज्ञानी भलेप्रकार जानता है कि, कर्म, नोकर्म, आदि अचेतन व चेतन पदार्थ जो मुझसे बाह्य हैं मुझे कर्मबंधके कर्ता नहीं हैं। किन्तु मेरेमें उन पदार्थोंके निमित्तसे व उनकी इच्छासे नाना प्रकारके रागद्वेषादिक जो भाव होते हैं वे भाव ही कर्मबंधके निमित्त हैं। इसीलिये ज्ञानी इन भावोंको न करके परम उदासीन व समता भावमें लीन रहता है और रागादि भावोंके होनेमें मूल कारण अपना ही मोह भाव है ऐसा जान तथा सर्व जगतके पदार्थोंका यथार्थ स्वरूप अनुभव कर कर्मोंके उदयमें भी समभाव रखता हुआ स्वरूपमें तन्मई रहता है। इससे नवीनबंधको न करता हुआ पुरातनबंधको नाश करता है। परम तत्त्वज्ञानी व्यवहार प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचनाको विषका कुंभ जान छोड़ता है और अमेदरत्नत्रयरूप निश्चय प्रतिक्रमण आदिको अमृतका कुंभ जान गृहण करता है—परके गृहणका अभावकर निरपराधी होता है तथा ऐसा स्वरूपमें लवलीन रहता है कि जिससे चार घातिया कर्मोंका नाश कर भाव मोक्षका स्वामी हो जाता है। और सदाके लिये अनंत सुखका लाभ कर लेता है। इसतरह नव पदार्थोंकी कल्पना व्यवहार नयसे है इस कल्पनाको त्याग निर्विकल्प दशामें जब लीन रहता है तब केवल शुद्धात्माका परम अनुभव प्राप्त करता है। तथा उसी समय परम शुद्ध पारणामिक भावको भाता हुआ अथवा कारण समयसारको ध्याता हुआ उपादान वीर्यकी प्रकटतासे कार्य समयसार हो जाता है। अतएव प्रत्येक मुमुक्षु जीवको उचित है कि जो वह परम आत्मीक आनन्दको प्राप्त करना चाहे और साक्षात् स्व स्वरूपको वर्तमानमें ही अनुभव करना चाहे तो वह या तो सर्वपरिग्रहका त्यागकर साधु हो विकल्परहित निश्चय चारित्र्यमें लीन होवे या श्रावक अवस्थामें रहता हुआ व्यवहार धर्मको साधन करे परंतु अंतरंगमें निश्चय रत्नत्रयरूपको ही उपादान जाने व्यवहारको हेय जाने और जिस तिस प्रकारसे हो परमात्मानुभवमें लीन रहे

दोहा—

श्री जिनचरण प्रसादते, भाषा हुई प्रकाश ।

जे भवि धारं कंठमें, होंवे स्व पर प्रकाश ॥ १ ॥

निज अनुभूति असृज्यता, परमानन्द दातार ।

ने पाविं होविं सुखी, भव संकेश निवार ॥ २ ॥

अल्पमती गुणश्रुत रहित, मैं निवृद्धि अपार ।

अर्थ भावमें भूल कछु, निर्मल बुद्धि विचार ॥ ३ ॥

क्षम्य शम्य सम दोषको मूल ग्रन्थको पेश ।

इसे सुधारो गुणभवि, आत्म तत्त्व गवेस ॥ ४ ॥

इति श्री समयसारकी तात्पयेवृत्ति व्याख्याकी भाषा वचनिका मिनी आश्विन मुद्दी ३ सोमवार वीर सं० २४४१ व विक्रम सं० १९७२ तारीख ११ अक्टूबर १९१३के दिन इन्दौरमें पूर्ण की । अब मैं भव्य जीवोंको धर्मप्रीतिकी वृद्धिके अर्थ अपना संक्षेप परिचय देता हूँ । मेरे आत्माको इस मनुष्य भवके पर्यायका सम्बन्ध लक्ष्मणपुर—लखनऊ जिला अवधनिवासी अग्रवाल वंश गोयल गोत्रज धर्मात्मा तत्त्वज्ञ लाला मंगलमैनेके सुपुत्र लाला मन्खनलाल स्वपिता और परम सुशील मादेव गुण विभूषित पुरुषार्थी परदुःखहरण कुशल नारायण देई स्वमाताके द्वारा विक्रम सं० १९३३ मिति कार्तिक मुद्दी ११ को प्रातःकाल हुआ । बाल्यावस्था हीसे श्री जिनेन्द्रके दर्शनका नियम आजन्म प्राप्त किया जिससे जिनवाणी श्रवणका लाभ विद्यलाभ करने हुए होता रहा । प्रथम माधारण देयी गणित व मंदिरनामं भक्तामर सूत्र पूजादि पाठ पढ़े । फिर संस्कृत सहित इंग्रेजी विद्या प्रवेशिका तक प्राप्त की । कलकत्तेकी धर्मात्मा मंडलीके सम्बन्धमें शास्त्रस्वाध्यायकी रुचि हुई । जवसे स्वाध्याय करते २ व जैन समाचार पत्र पढ़ते २ व धर्मके व्याख्यान सुनते २ धर्मकी रुचि व धर्मका ज्ञान बढ़ता गया कलकत्तेमें जोहरीका व्यापार व लखनऊमें सर्कारी नौकरी की । महामारी प्रकोपसे स्वमाता, स्वर्षी, स्व लघु भ्राताका वियोग अष्ट दिवसके मध्यमें देख व शास्त्रके अमोलक तत्त्वका विचार कर ज्ञानव्याप्तिको विशेष बढ़ानेकी रुचि हुई और गृहजन्मालमें फिर फंमनेसे अरुचि हुई । बम्बईके सेठ दानवीर जैन कुल भूषण भाणिकचंद्र हीगचंद्र जे. पी. के मन ई० १९०५के अनुमान सहारनपुरमें धर्म कार्यमें सहायता प्राप्तिकी अभिलाषा जान जवसे बम्बई रहना स्वीकार किया । धर्मात्मा परोपकारी सेठने मित्रवत् साधर्मिके ममान व्यवहार किया । आख्यात्मिक व संस्कृत शास्त्रिके स्वाध्यायकी विशेष रुचि हुई । अधिककाल स्वाध्यायमें बीना । अचानकसे गुरुभ्राता लाला अनंतलालका मरण युवावस्थामें देख अधिक अरुचि प्राप्त कर उमां शं वीर सं० २४३३में श्रीमान् ऐलक पन्नालालकी महामाजके निकट शोलापुरमें मिनी मंगलर मुद्दी १ को एकचर्ये व्रतके नियम धारण किये व मानवीं प्रतिभा सम्बन्धी क्रियाओंका अभ्यास शुरू किया ।

बारम्बार श्री समयसार ग्रंथकी तात्पर्य संज्ञिका टीका बांचनेसे व इसकी देशभाषा न देखके अपने कल्याण व अन्य भाषा प्रेमी जीवोंके हितार्थ इसकी भाषा प्रारंभ की । आज शुभ दिवस व घड़ी है कि यह वचनिका श्री गुरुके प्रसादसे इन्दौर नगरमें साधर्मी उदासीन श्रावक अमरचंद्रजी और पन्नालालजी गोधाके संगतिमें पूर्ण की ।

ता० ११-१०-१९

सर्व धर्मात्माओंके रूपापात्र—
शीतलप्रसाद ब्रह्मचारी,

इति शुभं भवतु, कल्याणं भवतु, सर्वजीवानां उपकारो भवतु ।

ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी कृत

पुरस्तके—

जिनेन्द्रमत दर्पण	प्रथम भाग	—)
„	द्वितीय „ (तरवामाला)	1)
„	तृतीय „ (ग्रहस्थधर्म)	१=)
नियमसार		२)
दीपमालिका विधान		—)
सामायिक पाठ		—)
छा:डाला (सार्थ)		≡)
समयसार टीका		२॥)

मिलनेका पता—

मैनेजर, दिगम्बरजैन पुस्तकालय—सुरत ।

शुद्धिपत्र ।

पृ.	लाइन
६	१७
९	२८
१०	१६
११	६
१२	१६
२०	१५
२२	७
२३	१३
३०	२६
३२	२२
४०	७
४८	२५
५०	८
५५	६
६२	३
६३	१३
७०	३०
८०	२६
८१	२८
८४	१०
९६	३०
९९	१९
१०१	१७
१०६	४
११३	६
११५	१५
१४०	७
१४०	१४
१४३	२८

अशुद्ध
 त पयत्तविभक्तं
 च्युत केवली
 श्रुत केवली
 भावना
 व्यवहार
 दाप्तीन्तों
 हृदय
 विवहारा
 दृढ़ता
 नितमोहं
 उदयं
 जाणम
 दशक
 उक्त
 निश्चयक
 याख्यान
 णाविपरिणमंदि
 सम्यत्त्व
 शुद्धोपयोग
 धोगाल
 जो
 मकुर्वन्त
 कराता हे
 कुच्यति
 सांग्यमता
 परिणामयति
 सम्मंतं
 मित्र
 २१

शुद्ध
 तं पयत्तविभक्तं
 च्युत केवली
 श्रुत केवली
 भावनां
 व्यवहार
 दाप्तीन्तों
 हृदय
 व्यवहार
 दृढ़ता
 नितमोहं
 उदयं
 नाण
 दर्शन
 उष्ण
 निश्चय करके
 व्याख्यान
 णविपरिणमंदि
 सम्यन्व
 शुद्धोपयोग
 धोगाल
 जे
 मकुर्वन्त
 कराता हे
 कुच्यंति
 सांग्यमन
 परिणामयति
 सम्मंतं
 मित्र
 १९

पृ०	लाइन	अशुद्ध	शुद्ध
१४६	७	कम्मं णोकम्मं	कम्मं णोकम्मं
१५६	१९	बंधोः	बंधो
१५७	३	प्रकृतियोंके	प्रकृतियोंको
"	२३	१०	१६
१५८	२१	भावकर्मों	कर्मों
१५९	१	वह	यह
"	१	जि	कि
१६०	३०	चा	चार
१६५	२७	घातकारणनि	घातकारणानि
१६९	२०	पं.....पं	पञ्चयावहुवियप्पं
१८२	१५	जोड़ दे	छोड़ दे
१८४	३०	एत्तु	एतत्तु
"	३१	तद्	तद्
२०९	३	परिणामों	परिणामोंको
२१७	१८	जीवस्स	जीवस्सा
२६५	२२	कंमफलं	कंमफलं
२६९	११	कुणादि	कुणदि
२७१	२१	अत्मा	आत्मा
२७५	२८	द्रव्यार्थिक	द्रव्यार्थिक
२८३	९	पुराय	पुण्य
२९१	११	अमना	अपना
३१०	११	शब्दार्थ सहित विशेषार्थ	विशेषार्थ
३१२	३१	दु.....वंददि	दुक्खम्मस्सवीरं अट्ट- विहं तं वंधदि
३१५	८	मन,पर्यय	मनःपर्यय
३१७	६	अज्जवसाणं	अज्जवसाणं
३२१	२६	बद्धाये	बद्धा ये
३२३	२९	धित्तुं	धित्तुं
३२६	२१	लिंगेसु व	लिंगेसु

